

نفسه

الشعر

أخبار اليوم

قطاع الثقافة

أخبار اليوم

قطاع الثقافة
والكتب والمكتبات

تفسير

الشعراء

تفسير

الشعرامة

المجلد الأول

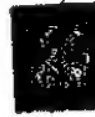
من الآية ١ «سورة الفاتحة»
إلى الآية ١٥٤ «سورة البقرة»

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج رقم ١٧
AL-AZHAR
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writing & Translation

الأزهر
مجمع البحوث الإسلامية
الإدارة العامة
للبحوث والتأليف والترجمة

المسند / من كتاب المسند (الطبعة الأولى) - تأليف: الشيخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد :

بناءً على الطلب الخاص بخص ومراجعة كتاب : فتاوى محمد بن عبد الوهاب
تأليف : فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا يمتنع
من طابعه على نفقتكم الخاصة .

مع التأكيد على ضرورة العناية الدقة بكتابة الآيات القرآنية والأحاديث
النسوبة الشريفة .

والله المستوفى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير علم
ادارة البحوث والتأليف والترجمة

تدويراً إلى ١١ / ١٠ / ١٤١١ هـ
الموافق ٢ / ٥ / ١٩٩١ م

راجع أصله وخرج أحاديثه

الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر

رقم الإيداع ٣٠٩٢ / ١٩٩١
الترقيم الدولي I. S. B. N.
977 - 08 - 0111 - 9

طبع بمطبع دار أخبار اليوم

تصميم الغلاف: سوسن حسنى

إدارة الكتب والمكتبات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما علمنا أنه محمد ، وصلى الله وسلم على رفته
وفاتم رسوله سيدنا محمد "ربيعاً"

فهذا عهد عمرى العلى ، ومهيلة جهادى الاجتهادى
سرفى فيه أن عتق كتاب الله ، وتطامن لاسقبال فيعه الله
ولعلى الكود قد وفيت هذه ايماناً وأديت واجب عرغانى
وأشاك الله سبحانه أنه تكونه خواطرى هذه مفتاح
خواطره يأتى بدمى ، وكتاب الله لا تنفق عجب به
حتى يرث الله الأرضه وحده عليها ، وعيشته نعلم
مه الله ما اذخره لمه هذه .

وعصينا الله ونظم الويل ما

محمد متولى السقوى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدخل ..

بسم الله الرحمن الرحيم .. والحمد لله رب العالمين ..
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

خواطرى حول القرآن الكريم لا تعنى تفسيراً للقرآن .. وإنما هى هبات صفائية .. تخطر على قلب مؤمن فى آية أو بضع آيات .. ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر .. لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره .. لأنه عليه نزل وبه انفعول وله بلغ وبه علم وعمل .. وله ظهرت معجزاته .. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة التى تبين لهم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل .. تلك الأحكام التى يثاب عليها الانسان ان فعلها ، ويعاقب ان تركها .. هذه هى أسس العبادة لله سبحانه وتعالى .. التى أنزلها فى القرآن الكريم كمنهج لحياة البشر على الأرض .. أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود ، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم منها .. لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن تتقبلها ، وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلاً يفسد قضية الدين ، ويجعل الناس ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى شئ ..

والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون ، ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة وأسرار الوجود مكتنزة .. حتى تتقدم الحضارات ويتسع فهم العقل البشرى .. فيكشف الله سبحانه وتعالى من أسرار الكون ما يجعلنا أكثر فهماً لعطاءات القرآن

لأسرار الوجود ، فكلما تقدم الزمن وكشف الله للإنسان عن سر جديد في الكون ظهر اعجاز في القرآن .. لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية في كتابه العزيز .. وقد تكون الإشارة الى آية واحدة أو بضع آيات .. ولكن هذه الآية أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته ..

والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات .. تدل على صدق البلاغ عن الله سبحانه وتعالى .. وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وكانت أول معجزة أن القرآن كلام الله .. فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية ويستميلها ..

انه يخاطب ملكات خفية في النفس لا نعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به .. هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن فتلين القلوب ويدخل الايمان اليها .. ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم في النفس البشرية .. تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد .. ولكنه يجذب النفس الى طريق الايمان ويدخل الرحمة في القلوب .

لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون .. من سماع الكفار للقرآن .. ويحاولون منع ذلك بأي وسيلة .. ويعتدون على من يتلو القرآن .. ولو أن هذا القرآن لم يكن كلام الله الذي وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية في النفس البشرية .. ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع .. ولكن شعورهم بما يفعله كلام الله .. جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط .. بل قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦)

(سورة فصلت)

وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا يمنعون سماع القرآن فقط .. بل يطلبون من أنصارهم أن يلغوا فيه ، ومعناها (يشوشون عليه) . ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكتهم وتلك هي طريقتهم الا خوفا مما يفعله القرآن في كسب النفس البشرية الى الايمان .. إن مجرد تلاوته تجذب النفس الكافرة الى منهج الله .

ولو نأخذ مثلاً قصة اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. نجد أنه علم أن
أخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلما .. فأسرع اليهما ليبتش بهما
وحاول أن يفتك بسعيد بن زيد .. فلما تدخلت زوجته فاطمة لحمايته .. ضربها حتى
سال منها الدم .. وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته فاطمة .. رق قلبه
وحدث في قلبه انفعال بالرحمة بدلا من انفعال الايذاء .. فخرج العناد من قلبه
وملأه الصفاء .. فطلب من أخته صحيفة القرآن التي كانا يقرآن منها .. وقرأ من
أول سورة طه ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه .. ثم أسرع الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من
القلب .. واستمع الانسان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قلبه .

لقد سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم .. ولكنه
عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء في قلبه بانفعال الرحمة ..
استقبل القرآن بنفس صافية فامتلاً قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعلن اسلامه .

ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر في القلوب حتى لا يدخلها
القرآن .. لانه لكي تستقبل الايمان يجب ان تخلص قلبك من الكفر أولا .

وهكذا نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله .. فان له تأثيراً خاصاً في النفس
البشرية .. حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض ..
وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة .. وإن أعلاه لمثمر .. وإن أسفله
لمغلق .. وانه يعلم ولا يعلم عليه .. وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هو
كلام الله تبارك وتعالى .

ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
عطاء القرآن وقت نزوله فيما استطاعت عقولهم أن تطيقه من اسرار الكون .. ومن
اسرار القرآن الكريم .. فلم نجد صحابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
معنى آيات الكون في القرآن .. أو عن عطاءات القرآن في اللغة .. فمثلاً لم يسأل
أحد عن معنى « ألم » .. أو « عسق » .. أو « حم » .. مع أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله .. وكثيرين يكفرون بما أنزل
الله .. وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلى الله عليه

وسلم وضد القرآن الكريم .. لم نسمع أن أحدا منهم .. وهم قوم بلغاء فصحاء عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة .. لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا تعنى « ألم » .. أو « حم » .. أو « عسق » .

كيف يمر الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما يستطيع أن يواجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادله .. لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة .. ولا شك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه .. دليل على أنهم انفعّلوا بها وإن لم يؤمنوا بها .. ولم يجدوا فيها ما يمكن أن يستخدموه لهدم القرآن أو التشكيك فيه .. ولو أن هذه الحروف فى فواتح السور كانت تخدم هدفهم .. لقالوا للناس وجأهروا بذلك .

رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الذى عليه القرآن نزل - فسر وبين كل ما يتعلق بالتكليف الايمانى .. وترك ما يتعلق بغير التكليف للأجيال القادمة .. وعبر الزمن وبتيح الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض ما يشاء .. فيكون عطاء القرآن متساويا مع قدرة العقول .. لماذا ؟ لأن الرسائل التى سبقت الاسلام كانت محدودة الزمان والمكان .. أما القرآن الكريم فزمته حتى يوم القيامة .. ولذلك فلا بد أن يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر .

والقرآن نزل يتحدى العرب فى اللغة والبلاغة .. ولكن لأنه دين للناس جميعا .. فلا بد أن يتحدى غير العرب فيما نبغوا فيه .. ولذلك نزل متحديا لغير العرب وقت نزوله .. فقد حدثت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن .. وكانت الروم والفرس تمثلان فى عصرنا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى .. كانا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر .. وحدثت الحرب بينهما وانهمز الروم .. وإذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى :

﴿ السَّيِّئَاتِ ۚ غَلَبَتِ الرُّومُ ۚ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَافِلُونَ ۝ فِي يَوْمٍ نَضَعُ الْكُفْرَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ﴾

لو أن هذا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي يجعله يدخل في قضية كهذه ؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها .. وكيف يغامر رسول الله صلى الله عليه وسلم . في كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل .. بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين .. وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى .. أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيق قضية الدين كله .. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القرآن .. وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيها الروم كما أخبر القرآن الكريم .

ولكن القرآن لم ينزل معجزة لفترة محدودة .. بل هو معجزة حتى قيام الساعة .. والقرآن هو كلام الله ، والكون هو خلق الله .. ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا لكل جيل فيما نبغوا فيه .. إذا أخذنا العلوم الحديثة التي اكتشفت في القرن العشرين وأصبحت حقائق علمية .. نجد أن القرآن الكريم قد أشار إليها بإعجاز مذهل .. بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن .. ولا يتصادم معها بعد تقدم العلم واكتشاف آيات الله في الأرض .. ولا يقدر على هذا الإعجاز المذهل إلا الله سبحانه وتعالى .. اقرأ مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى :

﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧ ﴾

(سورة ق)

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والأرض مددناها » .. لم يكن هذا يمثل مشكلة .. للعقول التي عاصرها نزول القرآن الكريم . فالتناس ترى أن الأرض ممدودة .. والقرآن الكريم يقول : « والأرض مددناها » .. وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية .. وانطلق الانسان الى الفضاء ورأى الأرض على هيئة كرة .. هنا أحست بعض العقول بأن هناك تصادمات بين القرآن الكريم والعلم .. نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرض تلك المبسطة أو الممدودة ؟ .. لم يقل ولكنه قال الأرض على إطلاقها .. أى كل مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسطة .

إذا نزلت في القطب الشمالى تراها مبسطة .. وإذا كنت في القطب الجنوبى تراها

مبسوطة .. وعند خط الاستواء تراها مبسوطة .. وإذا سرت من نقطة على الأرض وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائيا مبسوطة .. ولا يمكن أن يحدث هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرض مثلثة أو مربعة أو مسدسة .. أو على أى شكل هندسى آخر .. لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها شيء .. ولكن لكى تكون الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن تكون على هيئة كرة .

هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول .. وقت نزول القرآن الكريم .. فاذا تقدم العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقد الناس .. تجد أن آيات القرآن تتفق مع الحقيقة العلمية اتفاقا مذهلا .. ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى .

ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الآيات الكونية تعرضا لا يتناسب مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن .. فانه ربما صرف العقول عن أساسيات الدين الى جدل فى أسرار كون لا يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها .. ولكن الحق تبارك وتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبتت العقول فى العلم .. بحيث كلما تقدم العلم وجد خيطا يربط بين آيات الله فى الكون وآياته فى القرآن الكريم .. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر كونييات القرآن وقت نزوله بلحمد القرآن .. لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وبذلك يكون عطاء القرآن قد جمد .. ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفسير أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن الكريم الى قيام الساعة .. وهكذا كان المنع هو عين العطاء .. وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم .

كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ .. قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا .. ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام موحى به من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى .. ويسميه الله تبارك وتعالى كتابا .. اذن هو قرآن اذا أخذنا أنه يقرأ .. وهو كتاب اذا أخذنا أنه يكتب .. والقراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا .. فالإنسان حين يقرأ من كتاب ليس محتاجا الى الحفظ ، ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة . يحفظ فى الصدور ويسجل فى السطور .. بحيث تستطيع فى أى وقت أن تقرأ من الكتاب .

وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة على جذوع النخل أو الجلود .. أو أى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة في عصر نزول القرآن .. وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة .. كان لابد أن يكون هناك اثنان على الأقل من الصحابة الحافظين لها .. إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا تكتب هذه الآية .. وهى قوله سبحانه وتعالى :

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (١)

(سورة الأحزاب)

ولكن أنظر الى الخواطر الایمانية يقذفها الحق سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين ليكمل منهجه .. هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمة بن ثابت ، وعندما ثار الجدل حول تدوينها ، ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد له خزيمة فحسبه) (١) .

عن زيد بن ثابت قال : لما نسختنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أحدها مع أحد الا مع خزيمة بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين (من المؤمنين رجال ...) .

وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أعطى خزيمة بن ثابت وحده نصاب شهادة رجلين .. وهذه لها قصة .. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي .. فاستبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقتضيه ثمن فرسه أى ليعطيه ثمن الفرس .. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى .. وأبطأ الأعرابي ..

فطلق رجال (أى أخذ رجال) يعترضون الأعرابي ليساموه في الفرس دون أن يعرفوا

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه .. فنادى الأعرابي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته .. أى هل تريد شراء الفرس أو أبيعته ؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟ .. فقال الأعرابي ما بعته (أى ما بعته لك) .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته منك .. فقال الأعرابي هلم شهيدا .. أى اتنى يشاهد .. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك بايعته (أى بعته له) .

وبعد أن انصرف الناس .. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة .. فقال : بم تشهد ؟ .. (أى كيف شهدت على هذا) .. ولم تكن موجودا وقت المبايعة بيني وبين الأعرابي . فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول الله .. (أى هل تصدقك في كل ما تأتينا به من خبر السماء ونكذبك في هذه ؟ .. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين .. فأخذت شهادته بشهادة رجلين وتم تدوين الآية .. وكان خزيمة يدعى ذو الشهادتين .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين (١)

وإذا أردنا أن نعرف القرآن .. فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر .. فالناس حين يُعرفون الأشياء يقولون : حده كذا .. ورسمه كذا .. الى آخره .. ولكننا كي نعرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من قوله تعالى :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ ﴾

(فاتحة الكتاب)

الى أن نصل الى قوله جل جلاله :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١ مَلِكِ النَّاسِ ٢ إِلَهِ النَّاسِ ٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْغَيْثِ وَالنَّاسِ ٦ ﴾

(سورة الناس)

أى أنه من أول سورة الفاتحة .. الى آخر سورة الناس .. على أن نستعبد بالله من الشيطان الرجيم .. قبل أن نقرأ أى آية من القرآن .. كما علمنا الحق سبحانه وتعالى فى قوله :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (١٨)

(سورة النحل)

لكن العلماء ارادوا التخفيف على الناس فى تعريف القرآن الكريم .. فقالوا هو كلام الله .. نَزَّلَهُ على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدى والاعجاز ليعين للناس منهج الله . والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته ، ولكنه يضيف عليها ويصحح ما حذف منها لأنه موحى به من الله .. فالتوراة والانجيل والزبور من الله .. ولكنها تحمل المنهج فقط .. اما القرآن الكريم .. فهو المنهج والمعجزة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

التوراة كانت منهج موسى وكانت معجزته العصا .. والانجيل منهج عيسى ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله .. اذن بالنسبة للرسل السابقين .. كانت المعجزة شيئاً والمنهج شيئاً آخر ، ولكن القرآن تميز أنه المنهج والمعجزة معا .. ذلك ان المناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزلها على نية تغييرها ..

ولكن القرآن الكريم .. نزل على نية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لا بد ان يؤيد المنهج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته .. ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت وانتهت .. لأنها معجزات حسية .. من رآها آمن بها .. ومن لم يرها فهو غير مقصود بها . لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين .. الذين يتبعون الرسول .. فمعجزة عيسى عليه السلام لا يمكن ان تعود الآن من جديد .. وعصا موسى التى شقت البحر لا يستطيع اتباع موسى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته ..

اذن فالرسل السابقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكل منهم منهج ومعجزة . ولكن كليهما منفصل عن الآخر .. فالمنهج عين المعجزة حالة مفقودة فى الرسائل كلها .. ولكنها فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان

يشار اليه في اى وقت من الاوقات ..

ونظرة واحدة فيما قال الله سبحانه وتعالى في كونيّات الحياة التى اتّاحت للعقل البشرى في القرن العشرين .. نجد أن القرآن الكريم يشير إليها لأن العمر في الرسالة القرآنية الى ان تقوم الساعة .. ومادام الى ان تقوم الساعة .. يظل القرآن معجزة حتى قيام الساعة .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

(سورة فصلت)

أى أن القرآن له عطاءان في الاعجاز .. العطاء الاول آيات في الافاق ، وهذه هي الآيات الكونية .. والعطاء الثانى « آيات في أنفسهم » وهذه هي الآيات التى تتعلق بأسرار الجسد البشرى .. وقول الحق : « حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن القرآن هو الحق .. ولذلك يمكن ان نقول ان آيات الكون ستأتى موافقة لآيات القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم من آيات الكون وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير المؤمنين ..

ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون المؤمنين .. فبرع المسلمون الاوائل في العلوم .. مثل جابر بن حيان الذى وضع اساس علم الكيمياء .. وابن سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات .. وابن النفيس الذى اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا .. وابن الهيثم الذى برع في الرياضيات والطبيعات والطب . وكان اول من شرح تركيب العين وكيف تعمل وأبو القاسم الذى نبغ في العمليات الجراحية وغيرها .

ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤمنين بما نشهده الآن من نهضة علمية في دول الغرب .. وذلك يفسر قوله تبارك وتعالى :

« حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن آيات الكون .. ستجعل المنكرين للقرآن

الكريم يعترفون انه الحق .. ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هو الحق .. ولكن المنكر للاسلام يكشف الله له آية في امر معجز .. يبين له ان هذا الدين حق . ولقد حدث اخيرا في مؤتمرات الاعجاز العلمي للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء اعتناقهم للدين الاسلامي .

واذا أردنا ان نعرف شيئا عن معجزة القرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية الارض ودورانها حول نفسها .. وما يحدث في اعماق البحار وغير ذلك مما لم يكتشف الا في القرن العشرين .. واذا اردنا ان نعرف الاعجاز في القرآن في قوله «وفي انفسهم» فلننظر الى مراحل تكوين الجنين ومراكز الاعصاب في الجسد البشري وتكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا يمكن ان يتحدث عنه بهذه الدقة إلا خالقه .. وهذا ما شهد به علماء نبغوا في علومهم بينما هم منكرون للاسلام وللقرآن ! وهذه الحقائق العلمية التي أشار اليها القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن ينكرها الآن لأنها أصبحت ثابتة الوجود .

والقرآن حين يتحدى فإنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة لا يعرف عنها الخلق شيئا .. فأنت لا تتحدى كسيحا في سرعة المشي .. ولا شيخا كبيرا ضعيفا في حمل الاثقال .. ولكنك اذا تحدت فلا بد ان تتحدى مجموعة من الناس فيما نبغوا فيه ..

ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء يتحدى العرب في اعجاز الاسلوب واللفة .. فهذه شهادة للعرب انهم نبغوا في دنيا الكلمة .. وهنا عندما يغلبهم القرآن ويعجزهم يكون هذا هو التحدي .. تحد فيما نبغوا وتفوقوا فيه .. ولذلك كان لابد ان يكون العرب عندهم نبوغ فطري في الكلمة .. ويكون الاداء الجيد المميز للكلمة مألوقا لديهم شعرا ونثرا وخطابة .

وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب .. تحداهم في آيات الكون والخلق ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن اصحاب النار :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمًا تَنْصَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥١ ﴾

هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كلما احترقت الجلود تجددت ، وعندما توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث انه اذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالألم ، كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها في عصرنا .. يريد بعض الناس ان يتخذ العلم إلها من دون الله . وهكذا كان الاعجاز المتجدد الذى يجعل القرآن معجزة خالدة .. وهذا دليل جديد على ان القرآن من عند الله وانه كلام الله .

نأتى بعد ذلك الى معجزة اخرى في اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام واعداده للرسالة .. اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ان الله تبارك وتعالى اختاره أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم .. أولها انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام انه نبى في شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى .. ومن هنا كان حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاغة حظاً عادياً دون نبوغ .

. ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه في البلاغة وفي اللغة . ولو انه صلى الله عليه وسلم كان مشهوراً بالشعر أو النثر أو الخطابة لقالوا ان القرآن عبقرية اذائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر .. ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين أو الثلاثين اذا كانت الموهبة متأخرة ، ولكنها لا تظهر فجأة على الانسان في سن الأربعين ، ولا توجد عبقرية تتأخر أبداً حتى الأربعين .. ولكن الناس فوجئوا بان محمداً عليه الصلاة والسلام الذى ما خطب وما كتب وما قال شعراً يأتي بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء .. واكثرهم موهبة في فن الكلام .. من اين اتى بهذا الكلام المعجز الذى تحدى به الانس والجن وهو في هذه السن ١٩ ؟

بعض الناس يدعون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده الاعجاز اللغوى .. وأخفاه عن الناس حتى سن الأربعين وبعد ذلك اظهره .. نقول ان هذا الكلام لا يتفق مع العقل .. لأننا نعيش في عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الأربعين .. فمن الذى اخبر محمداً عليه الصلاة والسلام انه لن يموت قبل سن الأربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه السن .. لقد مات أبوه وهو في بطن امه .. وماتت امه وهو طفل صغير .. هذه

المقدمات لا يمكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام ان يكتف عبقريته عن الناس حتى يصل الى هذه السن ، لأن أباه وأمه قد ماتا وهو طفل صغير .

ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير القرآن كما يروى لنا القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ مَا يَأْتَانَا يَنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥ ﴾

(سورة يونس)

ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من كفر ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليرد عليهم بالحجة البالغة :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ فِيهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦ ﴾

(سورة يونس)

الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الكريم أن يرد على الكفار انه عاش معهم أربعين سنة قبل الرسالة .. لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة .. فلو أنهم فكروا بعقولهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله ، بل من عند الله . ثم من هذا الذي ينسب اليه الكمال فيرفضه ؟ .. ويقول هذا ليس من عندي .. مع ان الناس تدعى كمالات الغير .. فكم من انسان رأى اعجاب الناس بعمل من الاعمال .. لم يعرف صاحبه فنسبه الى نفسه .. بل ان الناس تتصارع على نسب

الأشياء الجيدة لنفسها .. وكم رأينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص مختلفين كل منهم يدعى ملكيته لعمل جيد .

ثم تأتى لفئة أخرى : رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب .. هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تماما .. وهى أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبوية .. لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خلقت الى يومنا هذا لها ثلاثة أساليب لكل منها طابع مميز لا يتشابه مع الآخر .. كيف يمكن أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى .. بحيث يعطى كلا منها طابعا وأسلوبا يميزه عن الآخر ..

ان لكل شخص أسلوبه الذى يتميز به ... وأنت اذا كنت مطلعا فى علوم اللغة والأدب .. فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان ، لأن لكل شخص منا أسلوبا يميزه .. فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم كلامه .. فيقول هذا قرآن وهذا حديث قدسى وهذا حديث نبوى .

إذن فاختلاف القرآن الكريم والاحاديث القدسية والاحاديث النبوية .. أكبر دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان هى شخصية مميزة .. ولا يمكن أن يتفعل أحد بأحداث الحياة .. فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب الآخر .. أو يكتب اليوم بأسلوب وغدا بأسلوب وبعد غد بأسلوب .. ثم يعود بعد ذلك الى الأسلوب الأول .. انه اذا قرأ أحدهم القرآن نقول هذا قرآن ، وان تلا أحدهم حديثا قدسيا نقول هذا حديث قدسى .. واذا قال أحدهم حديثا نبويا قلنا حديث نبوى .. ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة .. اذا حاول ان يخرج منها فانها تغلبه .. والفروق الهائلة فى الأساليب بين القرآن والاحاديث القدسية والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام .

واحترار الكفار ماذا يفعلون .. ولم يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منها .. فإذا

قالوا ؟ .. قالوا ساحر !! وكان الرد ببساطة ان المسحور ليست له ارادة مع الساحر .. بحيث يستطيع دفع السحر عن نفسه ، وأن الساحر يسحر من أمامه رغما عن إرادتهم .. فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ساحرا فليأذا لم يسحركم انتم حتى تؤمنوا به .. وبأى شيء ردّدتم السحر عن انفسكم ؟ .

ان ادعاءكم هذا يكذب حججتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر .. فمعنى ذلك انه لم يسحركم .. ولو كان ساحرا حقيقيا لأجبركم بسحره على أن تتبعوه . وقالوا مجنون .. نقول لهم ان الجنون عمل بغير رتبة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تتبأ بما يفعله المجنون في اللحظة القادمة . فقد يجلس يتحدث معك ويعد دقيقة واحدة يضربك .. وتجده ييكي ويعد ثوان قليلة يضحك .. ورد الله تبارك وتعالى عليهم :

﴿ تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مُمْنُونَ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ ﴾

(سورة القلم)

والشهادة من الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم .. لا تتصادم مع ما يعرفه الكفار عنه قبل الرسالة .. فهو بشهادتهم كان معروفا بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا يلقبونه بالأمين .. وكانوا يأمنون به على أموالهم وكل شيء له قيمة .. ولتعرف كيف يتناقض الكفار مع انفسهم نقول لهم كيف تأمنون انسانا مجنونا على أغلى ما تمتلكون .. هل هذا يتمشى مع العقل .. أيزهد الانسان بأغلى ما عنده ويضعه عند رجل مجنون ؟ .. طبعا مستحيل لا يمكن ان يكون المجنون على خلق عظيم .

وقالوا شاعر وكاهن .. فرد القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوَمِّنُونَ ۝ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ ۝ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ۝ ﴾

(سورة الحاقة)

وقولهم شاعر مردود عليه .. بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا في حياته .. والمواهب لا تأتي فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ .. تماما كالذي يقود السيارة .. عندما يبدأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة .. ويعلمه فيخطيء ويصيب .. ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا ..

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا دربه أحد عليه .. أما قولهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت ، لذلك قيل اذا كنت كذوبا فكن ذكورا .

واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا نسأل الانسان على فترات .. فإن كان كاذبا فانه يتخبط في أقواله .. ورسول الله صلى الله عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب .. كان ينزل عليه الوحي بالآيات فيتلوها على أصحابه .. ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك بساعات .. فيتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة .. الآيات التي نزلت عليه دون ان يتغير منها حرف واحد .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

« قليلا ما تذكرن » .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يأتي بالقرآن من عنده لنسى ولغير وبدل .. لان الذاكرة لا يمكن ان تستوعب بنفس الالفاظ ماقلته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث في موضوع معين وسجلته له .. ثم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله .. لا يمكن أن يأتي بنفس الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب .

والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منهجه بالوحي .. ويكون عطاؤه غيبا لأن الله غيب .. فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَا كُنَّا لِنُبَشِّرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٌ ﴾

(سورة الشورى)

ذلك لأن التكوين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة .. والوحي اعلام

بخفاء ، ولكي نقرب المعنى من الاذهان .. نقول أنك لو كنت لا تريد ان تقابل ضيفا ثقيلا فانك تتفق مع خادمك على اشارة معينة .. فاذا جاء وأخبرك أمام الحاضرين بأن فلانا وصل .. تعطيه اشارة فلا يدخله الى المنزل .. هذه الاشارة المتفق عليها .. لا يفهمها أحد من الحاضرين ولا يعرف معناها ..

هذا هو معنى الوحي اعلام بخفاء .. لا يفهمه أحد الا الموحى ومن يوحى اليه .. والوحي مادام اعلاما بخفاء فانه يقتضى موجيا .. وموحى اليه وموحى به ..

ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل .. فأوحى للملائكة والى أم موسى والى الخواريين وللنحل وللأرض .. وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو الوحي اللغوى .. أما الوحي الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . وكان وحى الله لموسى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب .. وكان وحى الحق جل جلاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جبريل عليه السلام .. ويحيى الملك بالوحي فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبئها .. ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيماءيات جسد الرسول .. حتى انه حينما جاءه الوحي لامست ركبته الشريفة ركة صحابي كان يجلس بجواره فأحس كأنها جبل .. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا الناقة .. فتنام أو تبرك الناقة على الارض ولا تستطيع السير .. وكانت لفظة اخرى من الله تبارك وتعالى .. انه لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم .. فاذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن الكريم .. فالقرآن على حق والنظرية باطلة .. وهناك نظريات أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا .. ولكن اخفاه لها لا يضرنا بشيء ..

فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد .. وكذلك بعض الظواهر الكونية الاخرى .. فكل ما أخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا بالكون ..

والقرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. ولقد حمل منهج الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاختيارية فى الكون .. ومادام الانسان يلتزم فى حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجمال فى الكون .. اما اذا خالفه فيكون الانسان قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض فى المجتمعات عندما خالف

الانسان منهج السماء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوشَةً وَرَحْمَةً ﴾ (٨٧)

(سورة الاسراء)

لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لأن الرحمة تقى الناس من أى شر قادم . . ولكن لا بد من الشفاء أولاً . . وعندما نزل القرآن كانت الامراض والداءات تملأ المجتمعات . . الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الانسان للانسان وغير ذلك من امراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولاً ليشفى هذه الامراض اذا اتبع منهجه . . ثم بعد ذلك تأتى الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن منهج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ منها الدواء يتم الشفاء .

﴿ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾

طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعِذ بالله من الشيطان الرجيم . . قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هي أول التقاء . . بين المؤمن وبين بداية قراءته للقرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ (٣٨)

(سورة النحل)

وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ القرآن . . ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . . لأن الله عندما يكون معك . تكون قدرتك وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة . . لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى في جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله . وفي هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بقوتنا . . ولكن بالاستعاذة بقوة وقدرة الله . . لماذا ؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان .

وابليس يأتي دائما من الباب الذي يرى فيه المنهج ضعيفا . . فإذا وجد انسانا متشددا في ناحية يأتي له من ناحية اخرى . فلو أن العبد المؤمن متشدد في الصلاة . . يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها ، جاءه ابليس من ناحية المال . يوسوس له بالأمر يخرج الزكاة لأنها ستؤدي به الى الفقر . . ويوسوس له أن يأكل حقوق الناس . . مدخلا السرور الى نفسه بالوهم بأنه سيصبح غنيا آمنا مطمئنا على غده . . وهذا كذب .

والحقيقة هي التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : (ما نقص مال من صدقة) ^(١) والصدقة هي التي تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو .. والمال هو مال الله ينتقل من يد الى يد في الدنيا .. ثم يموت الانسان ويتركه .. ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة ليدفعهم الى المال الحرام .. فاذا كان الانسان مثلهذا من ناحية المال .. جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة خليعة .. يوسوس له حتى يسقط في الزنا .. وإن كان قويا في هذه النواحي كلها .. زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النيمة .. المهم أن ابليس يظل يدور حول نقط الضعف في الانسان ليسقطه في المعصية .

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم « إنما يجعل الله سبحانه وتعالى يقوى نقط الضعف فيك . فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن ليضع في رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة .. ذلك أن عطاء الله في القرآن الكريم يساوي بين جميع الخلق .. فعطاء القرآن متساو ولكن كل انسان يأخذ على قدر ايمانه .. فالقرآن يقرأ والناس تسمع . ولكن هل يتقبل الجميع القرآن تقبلا متساويا ؟ نقول لا .. فقد قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنَاهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ ﴾ ^(١٦)

(سورة محمد)

أى أن القرآن لم يؤثر فيهم .. ولكنه أثر في المؤمنين الذين استمعوا اليه مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فِصْلَتُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ ءَاجِمِي وَعَرَبِي ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشَفَآءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْ ۖ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ ﴾ ^(١٧)

(سورة فصلت)

(١) رواه احمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة ، وثمة الحديث : « وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه » .

فالقُرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله .. وكيف يستقبله عندما يتلى عليه .. والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن .. أن نبعد الشيطان عن أنفسنا قبل أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آياته .. وبما أننا لا نرى الشيطان وهو يرانا .. ولا نعرف أين هو بينما هو يعرف أين نحن .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ لَا يَفْتَنُكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَتْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهْمَا إِنَّهُ يَرِنُّكَ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾﴾

(سورة الأعراف)

فلا بد من أن نستعيد بقوة نستطيع أن نقهر الشيطان وتدمره . الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نستعيد به وأن نلجأ إليه . لأنه هو القادر على أن يحمينا .. ويصفي قلوبنا ونفوسنا من همزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكريم .. لأنه اذا صفيت نفسك لاستقبال القرآن .. فإن آياته الكريمة تحس قلبك ونفسك وتكون لك هدى ونورا .

والشيطان قد قضى الله سبحانه وتعالى في أمره . فطرده من رحمته وجعله رجيا مبعدا .. والشيطان يعرف أن مصيره النار . ويعتقد أن آدم هو السبب .. لأن بداية المعصية كانت رفض إبليس طاعة أمر الله في السجود لآدم .. وقال كما يروى لنا القرآن الكريم .

﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٧﴾﴾

(سورة الأعراف)

وكانت معصية إبليس في القمة .. لأنه رد الأمر على الأمر .. وقال لن اطيع ولن

أسجد لأدم لأنى خير منه .. هو من طين وأنا من نار .. فكانه لم يرض بحكم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله .. وهذه معصية فى القصة .. جعلت الله تبارك وتعالى يطرد إبليس من رحمته .. ويصفه بأنه رجيم .. وذلك حتى نعرف أن مصيره النار وأن الله لن يغفر له ..

وبدا إبليس بغواية آدم عليه السلام .. فأدم عاش فى جنة تعطيه مقومات حياته بلا تعب وبلا عمل .. وكان فى الجنة ألوف الأشجار تعطى كل الثمرات وهى حلال لأدم وحواء يأكلان منها مايشاءان .. ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليهما .. وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة .. بدأ إبليس يفرى آدم وحواء على المعصية .. كيف ؟ .. حاول اقناعهما بأن عدم الأكل من هذه الشجرة .. سيحرمهما من خير كبير .. وافقرأ قول القرآن الكريم :

﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝١٥﴾

(سورة الأعراف)

وفى إغواء آخر :

﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ إِنَّكُمَا عَلَى شَجَرَةٍ خَالِدَيْنِ وَأَنْتَ بَاطِلٌ وَأَنَا الْكَافِرُ ۝١٦﴾

(سورة طه)

وهكذا نعرف أن إبليس يأتى للإنسان من أكثر من زاوية .. لذلك كانت الزاوية الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها .. يكون ملكاً أويكون خالداً .. وكان الاغواء الثانى ان هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود ملكاً لا ينتهى ..

إذن فإبليس يصور للإنسان .. أن ما منعه الله عنه هو الخير .. وأنه لو عصى فسيحصل على المال والثفوذ .. لقد أكل آدم وحواء من الشجرة .. فلم يخلدا ولم يأت لهما ملك لا ينتهى .. بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذباً .. وأن الله

سبحانه وتعالى بمنهجه وما ينهانا عنه انما كان يريد لهما الخير .

ولكن الشيطان يأق ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم عقله لعرف كذب وسوسة ابليس . . فأبليس كما يدعى كان يدل آدم على شجرة الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله تبارك وتعالى أن يبقى على حياته الى يوم القيامة . . بل لأكل من الشجرة ونال الخلد .

ولكن ابليس دخل من ناحية الغفلة في النفس البشرية ليوقع آدم في المعصية . . وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقولهم وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وابليس . . وأن ابليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم على المعصية . . لو تنبهنا الى ذلك لأخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان فانه يهرب .

ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله . . وأن الله عزيز لا يحتاج لخلقه . ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيئا في ملكه من آمن . . استغل عزة الله في استغنائاه عن خلقه . فقال كما يروى لنا القرآن الكريم .

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢١)

(سورة ص)

ولكن الحق تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسباه رجيبا . حتى نعرف جميعا أنه لن يدخل في رحمة الله أبدا .

ابليس دخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه . . فلو أن الله اراد خلقه جميعا مهدين . . ما استطاع ابليس أن يتقدم ناحية واحد منهم . . وقرأ قوله سبحانه :

﴿ إِنْ نَسَا نُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝١ ﴾

(سورة الشعراء)

اذن الله سبحانه وتعالى .. هو الذى أعطى للانسان حق الاختيار ولو شاء لجعله مقهورا على الطاعة كباقي الخلق .. من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۚ ﴾

(سورة الكهف)

اذن فالله سبحانه وتعالى . يَبْنِي لنا طريق الهدى وطريق المعصية .. ثم ترك لنا ان نختار طاعة الله ورحمته .. أو معصية الله وعذابه .. ولم يعطنا الحق تبارك وتعالى هذا الاختيار الا في فترة محدودة هي حياتنا في الدنيا .. فعندما يحتضر الانسان تحمده بشريته .. ويصبح لا اختيار له . كما أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار في كل أحداث الدنيا .. بل أعطاه لنا في المنهج فقط في الطاعة أو المعصية .

ولكى نتقى الشيطان في حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيغوى ابليس بنى آدم .. واقرأ القرآن الكريم :

﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ﴾

(سورة الاعراف)

أى أن ابليس لا يجهتد في اغواء من باع نفسه للمعصية .. وانطلق يخالف كل ما أمر به الله .. فالنفس الأمارة بالسوء لها شيطانها .. وهي ليست محتاجة الى اغواء لأنها تأمر صاحبها بالسوء .. ولذلك فإن ابليس لا يذهب الى الخمارات وبيوت الدعارة . ويبدل جهدا في اغواء من يجلسون فيها .. لأن كل من ذهب الى هذه الاماكن .. هو من شياطين الانس .. ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة واماكن العبادة .. هؤلاء يبذل معهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله ، ولذلك لا بد أن ننتبه الى أن ابليس لم يقل لاقعدن لهم على الطريق المعوج ..

﴿ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُ مِنْهُمْ إِيَّائِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ ﴿١٧﴾

هذه هي جهات الغواية التي يأتي منها ابليس . . من بين أيديهم أى من أمامهم وهذه هي الجهة الاولى . ومن خلفهم أى من ورائهم وهذه هي الجهة الثانية . . وعن أيمانهم أى من اليمين وهذه هي الجهة الثالثة . . وعن شمائلهم أى من الشمال وهذه هي الجهة الرابعة . . وكلنا نعلم أن الجهات ست وليست أربعا . . فما هما الجهتان اللتان لا يأتي منهما الشيطان ؟ . . هما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين الجهتين بالذات . . ولم يقل سأتى لهم من فوقهم أو من تحتهم ، لأنه يعلم أن الجهة العليا تمثل الفوقية الالهية . . وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية حينما يسجد الانسان لله . . ولذلك ابتعد ابليس عن هاتين الجهتين تماما .

ومن العجيب أنك اذا نظرت الى ابواق الاحاد في كل عصر . . تجدها تأتي من الجهات التي يأتي منها الشيطان . . يقولون تقدمي جهة الامام . . ورجعي جهة الخلف ويميني جهة اليمين ويساري جهة اليسار . . نقول لهم نحن لسنا في أى جهة من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجور . . ولا رجعيين نقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين ونناصر الكفر . . ولا يمينيين نؤمن بالأساسية واستغلال الانسان . . ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالى . . فنحن لا نخضع لمساو لنا . ولكننا نخضع لله العلى القدير . . ومادمت تخضع لأعلى منك . فلا ذلة أبدا بل عزة ورفعة . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ يَقُولُونَ لِمَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَبُغْرَجٍ الْأَعْرَبِ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٨﴾ ﴿

(سورة المنافقون)

ونحن أمة محمدية فقية .. نعلن عبوديتنا وخضوعنا لله .. ونتبع منهج السماء .. ولذلك فقد تميزنا عن البشر جميعا لأن كل انسان في الدنيا لا يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منهجه عنه فهو خاضع لمنهج بشرى وضعه مساو له من البشر .. والنفس البشرية لها هوى تريد أن تحققه .. لذلك فهي تضع المنهج الذى يمكنها من أن تتميز به على الناس .. المنهج الذى تستفيد منه هي وحدها .. وقد يكون المنهج من وضع مجموعة أفراد أو طبقة .. نقول أن مناهجهم لفائدتهم .. ولكن الله سبحانه وتعالى يضع منهجه ليعطيك خيرا .. لا ليأخذ منك الخير ، لأنه جل جلاله مصدر الخير كله . وهو ليس محتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . اذن العدل والخير والعزة هي منهج السماء .. فאלله لا يأخذ منك ولكن يعطيك . ولا يذللك ولكن يعزك .

على أن هناك لفئة .. لابد ان نتنبه اليها . فهذه الفوقية هي التى جعلت الله سبحانه وتعالى يختار أمة أمية .. ليجعل فيها آخر صلة للسماء بالارض . ويختار من هذه الأمة رسولا أميا .. أى كما ولدته امه . لم يأخذ ثقافة من مساويه .. لم يتثقف على الشرق أو على الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتأثر به .. او لفيلسوف فيتبعه . ولكن الذى علمه هو الله جل جلاله .

اذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأنها تؤكد أن كل ما جاء به هو من الله سبحانه وتعالى . ولذلك فكل ما يأتى به معجزة لأنه من وحى السماء .. فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم .. أو على نبي غير أمي .. قد قرأ كتب الفلاسفة والعلماء من الشرق والغرب .. لقليل أن القرآن التقاء حضارات وهبات عقل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم ، ولكن لا . هي أمة أمية - ورسول أمي .. تأكيداً لصلتها بالسماء .. وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولا حضارة به . وهو ليس من معطيات عقول البشر .. ولكنه من الحق تبارك وتعالى .. ليصبح محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأمي معلما للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لا يستطيع أن يقترب من مكان صعود الصلاة وصالح الاعمال الى السماء ومن مكان الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى .

وقد أصر الشيطان على غواية الانسان .. حتى لا يكون هو العاصي الوحيد .

فإدام عصي وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصي الوحيد ؟ .. لماذا لا يكون الكل عاصيا ؟ .. وإذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . فلماذا لا يأخذ أولاد آدم معه الى النار ؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض الناس يقول .. ابليس عصي وآدم عصي . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم .. نقول ان هناك فرقا بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية في القمة .. ترد الأمر على الأمر .. تقول لا .. لن أسجد ولن أطيع لأنني من نار وهو من طين .. فكأنه رد الأمر على الأمر .. أما آدم فقال : يارب أمرك الحق .. وقولك الحق ومنهجتك الحق .. ولكني ضعيف لم استطع أن أحمل نفسي على الطاعة .. فسامح ضعفي يارب . ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة . وعلمه كلمات ليتوب عليه .

إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية تقول لن أطيع لأنني خير منه .. ومعصية يعترف فيها العبد بالخطأ والضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن الله سبحانه وتعالى قد أبلغنا في القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا .. في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْهُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١٦ ﴾

(سورة فاطر)

فإن الانسان لا يجتاط .. ولذلك في كل مرة نقرأ فيها القرآن .. يريد الله سبحانه وتعالى .. أن نستعيز به من الشيطان الرجيم .. حتى إذا كان الشيطان قد مسنا أو غلبنا في حدث من احداث الحياة .. فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ القرآن .. حتى تصفو قلوبنا ونكون قد أبعدنا الشيطان .. وما حاول أن يوسوسه لنا ليعبدا عن المنهج .

عندما نستعيز بالله من الشيطان الرجيم .. فهناك مستعاذ به وهو الله تبارك وتعالى من الشيطان .. والشيطان من خلق الله وأنت من خلق الله . فمن الممكن ان يتفرد خلق الله بخلق الله ، ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه فالثاني لا يقدر عليه . وأنت إذا تركت تفسك للشيطان .. انفرد بك . ولذلك تستعيز بالله الذي خلقك وخلق الشيطان .. فيعينك عليه .. ولذلك حين نجد قوما مؤمنين وقوما كافرين .. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا يهزمهم الكفار

أبدا .. فإذا بعدوا عن منبج الله .. يهزمهم الكفار .. لانه في هذه الحالة يكون القتال بين فئتين ابتعدتا عن الله .. اذن فعندما ينفرد خلق بخلق .. فالقوى هو الذى يغلب . أما إذا احتسى خلق بخالفهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر على البشر إذا بعدت الفتان عن الله .. فإن كانت الفتان معتصمتين بالله .. فلن يتقاتلا .

والحق تبارك وتعالى .. يريدك حين تقرأ القرآن . أن تصفى جهاز استقبالك تصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن .. بأن تبعد عنك نزع الشيطان .. حينئذ نستقبل القرآن بصفاء .. وتأخذ منه كل عطاء . فإذا استعدت بالله من الشيطان الرجيم . تكون في جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا .. ولذلك سيأتى الشيطان يوم القيامة ليقول لمن أغواهم كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٥ ﴾

(سورة ابراهيم)

اذن فالشيطان ليس له سلطان على الانسان أن يقهره على فعل لا يريد .. أى ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية .. وهذا اسمه سلطان الحجة .. فالسلطان نوعان .. قهر لمن لا يريد الفعل . واقناع يجعلك تقبل الفعل وأنت راض .. الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لا تريده . وليس له سلطان الحجة .. ليقنعا بأن نفعل ما لا نريد أن نفعله .. ولكن المسألة ان وسوسة الشيطان .. وجدت هوى في نفوسنا فتبعناه .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنا هذه الوسوسة .. ونحن نقرأ القرآن .. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق الشيطان .. وهو الذى أعطاه القدرة على أن يوسوس للانسان .. لماذا ؟ .. لانه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم ..

لا تظهر حرارة الايمان .. ولا قوة الاقبال على التكليف .. وانما عندما يوجد إغراء والحاح في الاغراء .. وأنت متمسك بالطاعة . فذلك دليل على قوة الايمان .. تماما كما أنك لا تعرف قوة أمانة موظف إلا إذا أغريته برشوة . فلو أنه لو لم يتعرض لهذا الاغراء .. فلن تختبر أمانته أبداً . ولكن إذا تعرض للاغراء .. وتمسك بأمانته ونزاهته فهذه هي الامانة ..

والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على معصيته .. ويؤمن به وهو قادر على عدم الايمان .. لأن هذه تثبت صفة المحبوبة لله . الخلق المقهور لله يأتي له قهراً .. لا يقدر على المعصية .. وهذا يثبت القهر والجبروت لله .. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلقاً يأتيه عن حب .. وقد يكون هذا الحب من أجل عطاء الله في الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يرضى الله "على عباده بها .. وقد يكون عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء في معنى الآية الكريمة :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ الْإِلَٰهَ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ٥١ ﴾

(سورة الكهف)

يقولون إن الجنة أحد .. لأن الحق سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء ربه» .. أى الأنس بقاء الله .. فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات .. فانك تكون فى أنس الله يوم القيامة .. والذي عمل للجنة سياخذها .. والذي عمل لما هو فوق الجنة يأخذه .

أو لم يخلق الله تعالى جنة ونارا ، أما كان اهلا لأن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة العدوية : «اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى منها ، وإن كنت تعلم أنى أعبدك خوفا من نارك فارسلنى فيها ، أنا أعبدك لأنك تستحق أن تعبد» .

والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن .. أن تصفى نفسك له سبحانه وتعالى . وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومدخله الى النفس البشرية . وأنه سيوسوس لك ما يفسد عليك فطرتك الايمانية .. فيأتى القرآن على فطرة

فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته على النفس البشرية . . ولكن اذا استعذت بالله ، فقد استعذت بخالق . . فلا يجرؤ الخلق على الاقتراب منك . ولذلك إن أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالحا لصفاءات الارسال ، سامعا لكلام الله . . لأن الله هو الذى يتكلم . . فالقرآن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله سبحانه وتعالى . . ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه . . وكان أكثر آل بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم . . أن مفرغات الحياة عند الانسان . . الخوف والغم والحلم والضر وزوال النعمة . . قال عجبنا لمن خاف ولم يفرغ الى قول الله سبحانه وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقد سمعت الله بعدها يقول : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» وعجبنا لمن ابتلى بالضر ولم يفرغ الى قول الله سبحانه وتعالى «إني مسى الضر وانت أرحم الراحمين» فقد سمعت الله بعدها يقول : «فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر» . وعجبنا لمن ابتلى بالغم كيف لم يفرغ الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين» فقد سمعت الله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» . وعجبنا لمن أضر . . ولم يفرغ لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد» . . فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات ما مكروا» .

وأنت مادمت فى معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا . .

وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غار ثور ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه يوم الهجرة . . والكفار عند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبو بكر رضى الله عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء إيمان . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه : ما ظنك باثنين الله ثالثهما . . وهو ماثير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

(سورة التوبة)

اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ومعه أبو بكر رضى الله عنه كلاهما فى معية الله . ولكن هل كونها فى معية الله . رد على قول أبي بكر : لو نظر احدهم تحت قدميه لرأنا . . نقول نعم . . لأنها فى معية الله . والله لا تدركه الأبصار . فلا تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله .

سورة الفاتحة
مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١

القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعالى - ولذلك حينما نتلوه فإننا نبدأ البداية نفسها التي أرادها الله تبارك وتعالى - وهي أن تكون البداية بسم الله . وأول الكلمات التي نطق بها الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت «اقرأ باسم ربك الذي خلق» . وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم ليبارس مهمته في الكون . هي بسم الله . ونحن الآن حينما نقرأ القرآن نبدأ نفس البداية .

ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام في غار خراء حينما جاءه جبريل وكان أول لقاء بين الملك الذي يحمل الوحي بالقرآن . وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأ» .

واقرأ تتطلب ان يكون الانسان . . إما حافظا لشيء يحفظه . أو أمامه شيء مكتوب ليقرأه . . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حافظا لشيء يقرؤه . . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لو كان أمامه كتاب فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب .

وعندما قال جبريل : «اقرأ» . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارىء . . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطوقيا مع قدراته . وتردد القول ثلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى يقول للرسول : «اقرأ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء . . ولقد أخذ خصوم الاسلام هذه النقطة . . وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أنا بقارىء .

نقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته التي تقول للشيء كن فيكون ،

بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ببيشرته التي تقول أنه لا يستطيع أن يقرأ كلمة واحدة، ولكن قدرة الله هي التي ستأخذ هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب لتجعله معلما للبشرية كلها الى يوم القيامة .. لأن كل البشر يعلمهم بشر .. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم سيعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلما لأكبر علماء البشر .. يأخذون عنه العلم والمعرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى :

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ﴾

(سورة العلق)

أى أن الله سبحانه وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله .. وسيكون مائقروه وأنت النبي الأمي اعجازا .. ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن للدنيا كلها وليس في الوقت الذى ينزل فيه فقط ، ولكن حتى قيام الساعة ، ولذلك قال جل جلاله :

﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ﴾

(سورة العلق)

أى أن الذى ستقروه يا محمد .. سيظل معلما للإنسانية كلها الى نهاية الدنيا على الأرض .. ولأن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال : «اقرأ وربك الأكرم» مستخدما صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم .. فأنت حين تتعلم من بشر فهذا دليل على كرم الله جل جلاله .. لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك .. اما اذا كان الله هو الذى سيعلمك .. يكون «أكرم» .. لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو سبحانه وتعالى ..

والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم القراءة ، ولكنه يقرؤه باسم الله ، ومادام بسم الله .. فلا يهم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من بشر أو لم يتعلم . لأن الذى علمه هو الله .. وعلمه

فوق مستوى البشرية كلها .

على أننا نبدأ أيضا تلاوة القرآن بسم الله . . لأن الله تبارك وتعالى هو الذى أنزله لنا . . ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علما وقدرة ومعرفة . . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبْتُ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦)

(سورة يونس)

لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله لأنه جل جلاله هو الذى يسره لك كلاما وتنزيلا وقراءة . . ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم الله ؟ . . . إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم الله . لأننا لا بد أن نحترم عطاء الله فى كونه . فحين نزرع الأرض مثلا . . لا بد أن نبدأ بسم الله . . لأننا لم نخلق الأرض التى نحرقها . . ولا خلقنا البذرة التى نيزرها . ولا انزلنا الماء من السماء لينمو الزرع .

ان الفلاح الذى يمسك الفأس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر الأرض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء فى التربة لينمو الزرع . . إن كل ما يفعله الانسان هو أنه يعمل فكره المخلوق من الله فى المادة المخلوقة من الله . . بالطاقة التى أوجدها الله فى أجسادنا ليتنم الزرع .

والانسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار . . ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء . . فكانه حين يبدأ العمل باسم الله ، يبدؤه باسم الله الذى سخر له الأرض . . وسخر له الحب ، وسخر له الماء ، وكلها لا قدرة له عليها . . ولا تدخل فى طاقته ولا فى استطاعته . . فكانه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له . .

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك . فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية فى هذا الكون . . ولا تعتقد أن الاسباب والقوانين فى الكون لها ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها . الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها .

الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أى انسان على أن يستأنسها . ولو كنا نفعل ذلك بقدرتنا .. لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمها .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلها مثالا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء ، ولم يخضع لنا ما شاء .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾

(سورة يس)

وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لها وليس بقدرتنا .

يأتى الله سبحانه وتعالى الى أرض ينزل عليها المطر بغزارة . والعلماء يقولون إن هذا يحدث بقوانين الكون . فليفتنا الله تبارك وتعالى الى خطأ هذا الكلام . بأن تأتى مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون ولكن بإرادة خالق الكون . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل .. اذن فكل شيء فى الكون باسم الله . هو الذى سخر وأعطى .. وهو الذى يمنح ويمنع . حتى فى الأمور التى للانسان فيها نوع من الاختيار .. واقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتِثَاءً وَيُهَبِّ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ ﴿٧٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتِثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٨٠﴾ ﴾

(سورة الشورى)

والاصل فى الذرية أنها تأتى من اجتماع الذكر والانثى .. هذا هو القانون .. ولكن القوانين لا تعمل الا بأمر الله .. لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتى الذرية لأنه ليس القانون هو الذى يخلق .. ولكنها ارادة خالق القانون .. ان شاء جعله

يعمل .. وان شاء يظل عمله .. والله سبحانه وتعالى لا تحكمه القوانين ولكنه هو الذي يحكمها .

وكما أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل .. فهو قادر على ان يخرق القوانين .. خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام .. كان يكفل مريم ويأتيها بكل ما تحتاج إليه .. ودخل عليها ليجد عندها مالم يحضره لها .. وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحارباها ..

﴿ قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَٰذَا ۖ ﴾ (٧)

(سورة آل عمران)

الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. مع أن مريم بسلوكها وعبادتها وتقواها فوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذي يفسد الكون .. هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التي تتناسب مع قدرات من يحصل عليها .. الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه .. وترى الابنة ترتدى ما هو أكبر كثيرا من مرتبتها أو مصروفها .. ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لما فسد المجتمع .. ولكن الفساد يأتي من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام . بماذا ردت مريم عليها السلام ؟

﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٧)

(سورة آل عمران)

اذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون .. لقد لفتت مريم زكريا عليها السلام الى طلاقة القدرة .. فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة .. فهو رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا .. هذه قضية ضد قوانين الكون .. لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشباب ، فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان .. فما بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا .. لم تنجب وهي شابة وزوجها شاب ..

فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز .. هذه مسألة ضد القوانين التي تحكم البشر .. ولكن الله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده .. ولذلك شاء أن يرزق زكريا بالولد وكان .. ورزق زكريا بإبنته يحيى .

اذن كل شيء في هذا الكون باسم الله .. يتم باسم الله ويأذن من الله .. الكون تحكمه الأسباب نعم ولكن إرادة الله فوق كل الأسباب .

أنت حين تبدأ كل شيء باسم الله .. كأنك تجعل الله في جانبك يعينك .. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا أن نبدأ كل شيء باسم الله .. لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى .. والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة .. فأنت حين تبدأ عملاً تحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وإلى عونه وإلى رحمته .. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يغيرنا بالاسم الجامع لكل الصفات .. كان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليها .. كأن نقول باسم الله القوى وباسم الله الرازق وباسم الله المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع .. إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي نريد أن نستعين بها .. ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله بسم الله بسم الله الجامع لكل هذه الصفات .

على أننا لا بد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون الجزاء المادي وحده .. إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله .. وإنسان مؤمن يبدأ كل عمل وفي باله الله .. كلاهما يأخذ من الدنيا لأن الله رب للجميع .. له عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة .. ولكن الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية للإنسان .. بل الحياة الحقيقية هي الآخرة .. الذي في بله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الربوبية .. بقدر عطاء الله في الدنيا .. والذي في باله الله يأخذ بقدر عطاء الله في الدنيا والآخرة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ

الْخَبِيرُ ﴿١﴾

لأن المؤمن يحمد الله على نعمه في الدنيا .. ثم يحمدّه عندما ينجيه من النار والعذاب ويدخله الجنة في الآخرة .. فله الحمد في الدنيا والآخرة .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع »^(١)

ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذيل .. أى عمل ناقص فيه شيء ضائع .. لانك حين لا تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغیان بأنك أنت الذى سخرت ما فى الكون لخدمك ويتفعل لك .. وحين لا تبدأ العمل باسم الله .. فليس لك عليه جزاء فى الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه فى الدنيا .. وبترت أو قطعت عطاءه فى الآخرة .. فاذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة .. فأقبل على كل عمل باسم الله .. قبل أن تأكل قل باسم الله لأنه هو الذى خلق لك هذا الطعام ورزقك به .. عندما تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح .. عندما تدخل الى بيتك قل باسم الله لانه هو الذى يسر لك هذا البيت .. عندما تزوج قل باسم الله لانه هو الذى خلق هذه الزوجة وأباحها لك .. فى كل عمل تفعله ابدأه باسم الله .. لأنها تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى .. فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملاً يغضب الله باسم الله .. اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب الخمر .. أو أن تفعل عملاً يغضب الله .. وتذكرت بسم الله .. فإنك ستمتنع عنه .. ستستحي أن تبدأ عملاً باسم الله يغضب الله .. وهكذا ستكون أعمالك كلها فيما أباحه الله .

الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله .. فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه من الله .. والله هو الاله المعبود فى كونه .. ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمر به .. ولا نقدم على ما نهى عنه .. فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبادة .. وبطاعته فى الفعل ولا تفعل .. وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى آمنت به رباً وإلهاً .. والذى عاهدته على أن تطيعه فيما أمر وفيما نهى .. والذى بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه .. والذى خلق وأوجد ويحيى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة .. والذى ستقف أمامه يوم القيامة

(١) رواه السيوطى فى الجامع الصغير ، وعزاه لعبد القادر الرهاوى فى أول كتاب (الاربعين) عن ابن هريرة باسناد حسن ورواه ابن كثير فى تفسيره بلفظ «فهو اجزم» .

ليحاسبك أحسنت أم أسأت .. فالبداية من الله والنهاية الى الله سبحانه وتعالى .

بعض الناس يتساءل كيف أبداً بسم الله .. وقد عصيت وقد خالفت .. نقول اياك أن تستحي أن تقرأ القرآن .. وأن تبدأ بسم الله اذا كنت قد عصيت .. ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيشة التي تبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم .. فالله سبحانه وتعالى لا يتدخل عن العاصي .. بل يفتح له باب التوبة ويحمله عليها .. ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله .. فيغفر له ذنبه .. لأن الله رحيم رحيم .. فلا تقل أنني أستحي أن أبداً باسم الله لأنني عصيته .. فالله سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الايمان وهو رحيم رحيم .. فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت في معصية أمس .. نقول لك قل باسم الله الرحمن الرحيم .. فرحمة الله تسع كل ذنوب خلقه .. وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب جميعا .

والرحمة والرحمن والرحيم .. مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه .. هذا المكان الذي يأتيه فيه الرزق .. بلا حول ولا قوة .. ويحمد فيه كل ما يحتاج إليه غموه ميسرا .. رزقا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل .. انظر الى حنو الام على ابنها وحنانها عليه .. وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته اليها .. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي .

« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته »^(١)

الله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائما أنه يحنو علينا ويرزقنا .. ويفتح لنا أبواب التوبة بابا بعد آخر .. ونعصي فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يجرمنا من نعمه .. ولا يهلكنا بما فعلنا . ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم .. لتذكر دائما أبواب الرحمة المفتوحة لنا .. نرفع أيدينا الى السماء .. ونقول يارب رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا . وبذلك يظل قارئ القرآن متصلا بأبواب رحمة الله .. كلما ابتعد عن المنهج أسرع ليعود اليه .. فها دام الله رحانا ورحيما لا تغلق أبواب الرحمة أبدا ..

على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة .. يقال راحم ورحمن ورحيم .. اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة .. واذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة .. واذا قيل رحيم تكون مبالغة في الصفة .. والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ..

صفات الله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين القوة والضعف .. وإياكم أن تفهموا أن الله تأتبه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة . بل هي صفات الكمال المطلق .. ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ﴾

(سورة النساء)

هذه الآية الكريمة .. نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى ، ثم تأتي الآية الكريمة بقول الله جل جلاله :

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۖ﴾

(سورة فصلت)

نلاحظ هنا استخدام صيغة المبالغة .. « ظلام » .. أى شديد الظلم .. وقول الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام » .. لا تنفى الظلم ولكنها تنفى المبالغة في الظلم ، تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة .. نقول انك لم تفهم المعنى .. ان الله لا يظلم أحدا .. الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة بالنسبة للعبيد .. والآية الثانية لم تقل للعبيد ولكنها قالت للعبيد .. والعبيد هم كل خلق الله .. فلو اصاب كل واحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الهائلة .. فإن الظلم يكون كثيراً جداً ، ولو أنه قليل في كميته لأن عدد من سيصاب به هائل .. ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية الثانية نفت الظلم أيضاً عن الله تبارك وتعالى .. ولكن صيغة المبالغة استخدمت لكثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة .

تأتى بعد ذلك الى رحمن ورحيم .. رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله سبحانه وتعالى برحمته .. فرحة الله في الدنيا تشمل المؤمنين والعاصي والكافر .. يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم ، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به ، ويعفو عن كثير .. اذن عدد الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا هم كل خلقه . بصرف النظر عن ايمانهم أو عدم ايمانهم .

ولكن في الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط .. فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله .. اذن الذين تشملهم رحمة الله في الآخرة .. أقل عددا من الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا .. فمن أين تأتى المبالغة ؟ .. تأتى المبالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء .. فنعم الله في الآخرة اكبر كثيراً منها في الدنيا .. المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها .. فكان المبالغة في الدنيا بعمومية العطاء ، والمبالغة في الآخرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها .

ولقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم .. وهي موجودة في ١١٣ سورة من القرآن الكريم هل هي من آيات السور نفسها .. بمعنى أن كل سورة تبدأ « بسم الله الرحمن الرحيم » تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة ، أم انها حسبت فقط في فاتحة الكتاب ، ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور ..

وقال العلماء أن « بسم الله الرحمن الرحيم » آية من آيات القرآن الكريم .. ولكنها ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهي آية من الفاتحة .. وهناك سورة واحدة في القرآن الكريم لا تبدأ بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » وهي سورة التوبة وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم في الآية ٣٠ من سورة النمل في قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾

فاتحة الكتاب هي أم الكتاب . لا تصلح الصلاة بدونها ، فانت في كل ركعة تستطيع ان تقرأ آية من القرآن الكريم ، تختلف عن الآية التي قرأتها في الركعة السابقة ، وتختلف عن الآيات التي قرأتها في صلواتك . . ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة فسدت الصلاة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام »^(١) أى غير صالحة .

فالفاتحة أم الكتاب التي لا تصلح الصلاة بدونها ، والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسى : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . . فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدى عبدى . فإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله عز وجل : أثنى على عبدى . فإذا قال مالك يوم الدين ، قال الله عز وجل : مجدى عبدى . . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ، قال الله عز وجل هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل . . وإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله عز وجل : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل »^(٢) .

وعلينا أن نتنبه ونحن نقرأ هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى ، ولم يقل قسمت الفاتحة بيني وبين عبدى ، ففاتحة الكتاب هي أساس الصلاة ، وهي أم الكتاب .

نلاحظ ان هناك ثلاثة أسماء لله قد تكررت في بسم الله الرحمن الرحيم ، وفي فاتحة الكتاب ، وهذه الاسماء هي : الله . والرحمن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكرار

(١) رواء مسلم في صحيحه بسنده عن أبى هريرة

(٢) رواء احمد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن أبى هريرة .

في القرآن الكريم . وإذا تكرر اللفظ يكون معناه في كل مرة مختلفا عن معناه في المرة السابقة ، لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ في مكانه الصحيح ، وفي معناه الصحيح . .

قولنا : «بسم الله الرحمن الرحيم» هو استعانة بقدرة الله حين نبدأ فعل الأشياء . . إذن فلفظ الجلالة «الله» في بسم الله ، معناه الاستعانة بقدرات الله سبحانه وتعالى وصفاته . لتكون عوناً لنا على ما نعمل . ولكن إذا قلنا : الحمد لله . . فهي شكر لله على ما فعل لنا . ذلك أننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم ، وباسم الرحمن . . نقول الحمد لله على كمال صفاته ، فيشمل الحمد كمال الصفات كلها .

وهناك فرق بين «بسم الله» الذي نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه . . لأن الله هو الذي سخر كل ما في هذا الكون ، وجعله يخدمنا ، وبين «الحمد لله» فإن لفظ الجلالة إنما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكان «بسم الله في البسملة» طلب العون من الله بكل كمال صفاته . . وكان الحمد لله في الفاتحة تقديم الشكر لله بكل كمال صفاته .

و«الرحمن الرحيم» في البسملة لها معنى غير «الرحمن الرحيم» في الفاتحة ، ففي البسملة هي تذكيرنا برحمة الله سبحانه وتعالى وغفرانه حتى لانستحي ولا نهاب الله . نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين باسمه دائماً في كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا في معصية ، قال كيف استعين باسم الله ، وقد عصيته ؟ نقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك وتستعين به فيجيبك .

وانت حين تسقط في معصية تستعيز برحمة الله من عدله . لأن عدل الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها .

وأقرأ قول الله تعالى :

﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُنَوِّلُنَا مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٥٣ ﴾
(سورة الكهف)

ولولا رحمة الله التي سبقت عدله . ما بقى للناس نعمة وما عاش أحد على ظهر الأرض .. قاله جل جلاله يقول :

﴿ وَلَوْ يَؤْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآيَةٍ وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٥٤ ﴾

(سورة النحل)

فالإنسان خلق ضعيفا ، وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
«لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته ، قالوا : حتى أنت يا رسول الله قال : حتى أنا» .

فذنوب الإنسان في الدنيا كثيرة .. إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يسيء ..
وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد يغتاب .

هذه ذنوب الإنسان بدرجات متفاوتة . ولا يمكن لأحد منا أن ينسب الكمال لنفسه حتى الذين يبذلون أقصى جهدهم في الطاعة لا يصلون الى الكمال ، فالكمال لله وحده . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»^(١) .

(١) رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه .

ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان في القرآن الكريم :

﴿وَمَا آتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَأَلْنُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٠٠﴾﴾

(سورة ابراهيم)

ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن ان ندخل الى كل عمل باسم الله .. فعلمنا ان نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكي نعرف أن الباب مفتوح للاستعانة بالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل باسم الله .. لأنه لأنه رحيم ، فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية في الاستعانة به سبحانه وتعالى .

ولكن الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين ، الذي أوجدك من عدم .. وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى . انت تحمده على هذه النعم التي أخذتها برحمة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته ، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر ما فيها من رحمة .

والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر ، فهو الذي استدعاهم جميعا الى الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته .. وليس بما يستحقون .. فالشمس تشرق على المؤمن والكافر .. ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط .

والمطر ينزل على من يعبدون الله .. ومن يعبدون أوثانا من دون الله . والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . وكل النعم التي هي من عطاء الربوبية لله هي في الدنيا لخلقها جميعا ، وهذه رحمة .. فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة ، والله قابل للتوبة ، وهذه رحمة ..

إذن ففي الفاتحة تأتي «الرحمن الرحيم» بمعنى رحمة الله في ربوبيته لخلقها ، فهو يهمل العاصي ويفتح ابواب التوبة لكل من يلجأ اليه .

وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى «الرحمن

الرحيم» في البسملة يختلف عنها في الفاتحة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى قوله تعالى :

«الحمد لله رب العالمين» فالله محمود لذاته ومحمود لصفاته ، ومحمود لنعمه ، ومحمود لرحمته ، ومحمود لمنهجه ، ومحمود لقضائه ، الله محمود قبل ان يخلق من يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له في كلمتين اثنتين هما : الحمد لله .

والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعلة تظل ساعات وساعات . . تعد كلمات الشكر والثناء ، وتحذف وتضيف وتأخذ رأي الناس . حتى تصل الى قصيدة أو خطاب مليء بالثناء والشكر . ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصى ، علمنا ان نشكره في كلمتين اثنتين هما : الحمد لله . .

ولعلمنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأنها تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصي في معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لأننا نشكر الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله ، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمتين . . لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا الله على هذا الكمال الالهي . . فمهما أوقى الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة الحمد التي تليق بجلال المنعم . . فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصى نعمه أو يحيط برحمته ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز البشري عن حمد كمال الالهية لله ، فقال : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» .

وكلمنا الحمد لله ، ساوى الله بها بين البشر جميعا ، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد ، لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . فهذا أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التي يحمد بها الله . وهذا عالم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأتي بصيغة الحمد بما أوقى من علم وبلاغة . وهكذا تتفاوت درجات البشر في الحمد . . طبقا لقدرتهم في منازل الدنيا .

ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا في صيغة الحمد له . . فيعلمنا في أول كلماته في القرآن الكريم . . أن نقول «الحمد لله» ليعطى

الفرصة المتساوية لكل عبده بحيث يستوى المتعلم وغير المتعلم في عطاء الحمد ومن أوقى البلاغة ومن لا يحسن الكلام .

ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . قاله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم ، فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء والهواء . ووضع في الأرض أوقاتها الى يوم القيامة . . وهذه نعمة يستحق الحمد عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني ، فعندما خلق الانسان كانت النعمة موجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقته الجنة التي عاش فيها لايتعب ولا يشقى . فقد خلق فوجد ما يأكله وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحينما نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ما يأكلانه وما يشربانه ، وما يقيم حياتهما . . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانساني وخلقت بعده لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة .

بل ان العطاء الالهي للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق في رحم أمه فيجد رحما مستعدا لاستقباله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضع الله في صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع ويمتتع وقت أن يشبع . وينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع

أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل أن يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل أن يستطيع ان ينطق : «الحمد لله» .

وهكذا نرى أن النعمة تسبق المُنعم عليه دائما . . فالإنسان حيث يقول «الحمد لله» فلأن موجبات الحمد - وهي النعمة - موجودة في الكون قبل الوجود الانساني .

والله سبحانه وتعالى خلق لنا في هذا الكون أشياء تعطي الانسان بغير قدرة منه ودون خضوع له ، والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التي يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطي الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا

فعل من البشر ، والمطر ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله . والهواء موجود حولك في كل مكان تنفس منه دون جهد منك ولا قدرة . والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه . فالزراع ينبت بقدرة الله . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لثراح ، وأن تسعى لحياتك . . لا أنت أتيت بضوء النهار . . ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل ، ولكنك تأخذ الراحة في الليل والعمل في النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا .

كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان ، ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه . ألا تستحق أن نقول الحمد لله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجوب الحمد .

وآيات الله سبحانه وتعالى في كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التي وهبها الله لنا ، والآيات التي أودعها في كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالفا عظيما . فالكون بشمس وقمر ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الانسان . . ولا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعي أنه خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى الأرض غلافها الجوى . . أو خلق نفسه أو خلق غيره .

هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى . هي التي أوجدت وهي التي خلقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة ، لتجعلنا في سكونها ننساها ، بل هي متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم .

فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا بأعجاز الخلق ، وتغيب في المساء لتذكرنا بعظمة الخالق . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أماننا كل يوم علنا نلتفت ونفكر . والمطر ينزل من السماء ليذكرنا بالوهمية من أنزله . . والزرع يخرج من الأرض يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة . . وله تكوين يختلف عن الآخر ، ويأتي الحصاد فيخفى الثمر والزرع . . ويأتي موسم الزراعة فيعود من جديد .

كل شيء في هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالفا عظيما .

ونستطيع أن نمضى فى ذلك بلا نهاية فتعم الله لاتعد ولا تحصى .. وكل واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه وتعالى وتعطينا الدليل الايمانى على ان لهذا الكون خالقاً مبدعاً .. وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق ما فيه .. فالقضية محسومة لله .. والحمد لله لأنه وضع فى نفوسنا الايمان الفطرى ثم أيده بإيمان عقلى بآياته فى كونه .

بل إن كل شيء فى هذا الكون يقتضى الحمد ، ومع ذلك فإن الانسان يمتدح الوجود وينسى الموجود !! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلاً أو زهرة غاية فى الإبداع .. أو أى خلق من خلق الله يشيع فى نفسك الجمال تمتدح هذا الخلق .. فتقول ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق .. ولكن المخلوق الذى امتدحته ، لم يعط صفة الجمال لنفسه .. فالزهرة لا تدخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة ، والجوهرة لا تدخل لها فى عظمة خلقها .. وكل شيء فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى ، فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق .. بل قل الحمد لله الذى أوجد فى الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق .

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد .. لان الله أنزل منهجه ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق الشر .

فمنهج الله الذى أنزله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الذى خلق لنا هذا الكون وخلقنا .. فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيماً .. ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هو ، ولا ماذا يريد منا . ولذلك أرسل الله رسله ، ليقولوا لنا إن الذى خلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا يستوجب الحمد .

ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف نعبده .. وهذا يستوجب الحمد . ومنهج الله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقاً .. فאלله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا .. ولا يفضل أحداً على أحد إلا بالتقوى ، فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله ..

إذن فشريعة الحق وقول الحق ، وقضاء الحق ، هو من الله ، أما تشريعات

الناس فلها هوى تميز بعضها عن بعض .. وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين ،
لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا .

فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف .
بينما الشعب كله في شقاء .. لأن هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هواهم . ووضعوا
مصالحهم فوق كل مصلحة ..

وكذلك في الدول الرأسمالية . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير . ولكن
الله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الناس .. وأعطى كل
ذئ حقه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن
الهوى البشري خاضعة لعدل الله ، وهذا يوجب الحمد .

والحق سبحانه وتعالى ، يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا . فالبشر
في كل عصر يحاولون استغلال البشر .. لأنهم يطمعون لما في أيديهم من ثروات
وأموال ، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ما في أيدينا ، إنه يعطينا ولا يأخذ
منا ، عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (٣١)

(سورة الحجر)

فالله سبحانه وتعالى دائم المعطاء لخلقه ، والخلق يأخذون دائما من نعم الله ،
فكان العبودية لله تعطيكم ولا تأخذ منك وهذا يستوجب الحمد ..

والله سبحانه وتعالى في عطائه يحب أن يطلب منه الانسان ، وأن يدعوه وأن
يستعين به ، وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل في الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من
صاحب نفوذ ، فلا بد ان يحدد لك موعدا أو وقت الحديث ومدة المقابلة وقد يضيق
بك فيقف لينهى اللقاء .. ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائما .. فأنت بين
يديه عندما تريد وترفع يديك الى السماء وتدعرو وقتما تحب وتسال الله ما تشاء فيعطيك
ما تريده إن كان خيرا لك .. ويمنع عنك ما تريده إن كان شرا لك .

والله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول :

﴿وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿١٠١﴾﴾

(سورة غافر)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾

(سورة البقرة)

والله سبحانه وتعالى يعرف ما في نفسك ، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل .
واقرا الحديث القدسي :
يقول رب العزة :

(من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)^(١)

والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ ، فكلما سأله جل جلاله كان لديه المزيد ، ومهما سأله فإنه لا شيء عزيز على الله سبحانه وتعالى ، إذا أراد أن يحققه لك ..
واقرا قول الشاعر :

حب نفسي عزا بأنني عبد
يحتفي بي بسلامواعيد رب
هو في قدسه الاعز ولكن
أنا القى متى وأين أحب

اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد .. ومنعه العطاء يستوجب الحمد .

وجود الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد .. فالله يستحق الحمد لذاته ، ولولا عدل الله لبغى الناس في الارض وظلموا ، ولكن يد الله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة .. فيخاف الناس الظلم .. وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله في الآخرة ليوفيه حسابه .. وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدا نفسه ويطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظلمه وهو يعذب في النار .. فلا تصيبه الحسرة ، ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد .

وعندما نقول « الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعددة .. هي في مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان .. وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما نقول « الحمد لله » كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه .. هذه الانفعالات تأتي من النفس وتستقر في القلب .. ثم تفيض من الجوارح على الكون كله ..

فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم .. ثم بعد ذلك تستقر في القلب فينفع بها .. وتنقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله شاكرا وبتزجسدى كله وتفيض الدمعة من عيني .. وينقل هذا الانفعال كله الى من حولي .

ونفسر ذلك قليلا .. هب اننى في أزمة أو كرب أو شيء سيؤدى الى فضيحة .. وجاءنى من يفرج كربى فيعطينى مالا أو يفتح لى طريقا .. أول شيء اننى سأعقل هذا الجميل فأقول انه يستحق الشكر .. ثم ينزل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى صانع هذا الجميل .. ثم تنفعل جوارحى لأترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه على جميل صنعه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعون إلى الالتجاء اليه .. فتتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس .. فيمرون بنفس ماحدث لى فتتسع دائرة الشكر والحمد ..

والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧﴾

(سورة ابراهيم)

وهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من النعمة . . فنشكر عليها فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائما والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتضى الحمد ، عندما ننام ويأخذ الله سبحانه وتعالى أرواحنا ، ثم يردّها اليّنا عندما نستيقظ ، فإن هذا يوجب الحمد ، فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٧﴾

(سورة الزمر)

وهكذا فإن مجرد استيقاظنا من النوم ، وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا ، وهذا الرد يستوجب الحمد ، فإذا قمنا من السرير فالله سبحانه وتعالى هو الذى يعطينا القدرة على الحركة ، ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم . . وهذا يستوجب الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا فالله هيا لنا طعاما من فضله ، فهو الذى خلقه ، وهو الذى انبته ، وهو الذى رزقنا به ، وهذا يستوجب الحمد . .

فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر أعمالنا وسخره لنا ، سواء كنا نملك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات ، فله الحمد ، واذا تحدثنا مع الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذى اعطى الستتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق . . وهذا يستوجب الحمد ، فإذا ذهبنا الى أعمالنا ، فالله يسر لنا عملا نرتزق منه لتأكل حلالا . . وهذا يستوجب الحمد . .

واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد .

اذن فكل حركة حياة في الدنيا من الانسان تستوجب الحمد .. ولهذا لا بد ان يكون الانسان حامدا دائما .. بل ان الانسان يجب ان يحمد الله على اى مكروه أصابه ؛ لأنه قد يكون الشيء الذى يعتبره شرا هو عينه الخير . فالله تعالى يقول :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كَرِهْتُمْ لِتَمْسِكُوا بِهِنَّ مَا إِنْ يَسْتَمِعُنَّ مِنْكُم مِّثْقَلًا فَمِنْكُمْ هُمُ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالْأَيْدِي الَّتِي فِيهَا بَرَاءُ اللَّهِ عَنِ الْعَالَمِينَ ١٩﴾

(سورة النساء)

اذن فانت تحمد الله لأن قضاءه خير .. سواء أحببت القضاء أو كرهته فإنه خير لك .. لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم .

وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك في دنياك . فانت بذلك ترد الامر الى الله الذى خلقك .. فهو أعلم بما هو خير لك .

فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد لله رب العالمين .. لماذا قال الله سبحانه وتعالى رب العالمين ؟ نقول إن « الحمد لله » تعنى حمد الألوهية . فكلمة الله تعنى المعبود بحق .. فالعبادة تكليف والتكليف يأق من الله لعبيده .. فكان الحمد اولا لله .. ثم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من عدم .. لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس .. لكن التكليف يكون شاقا على بعض الناس .. ولو علم الناس قيمة التكليف في الحياة .. لحمدوا الله أن كلفهم بالفعل ولا تفعل .. لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم .. فتمضى حركة الحياة متساندة منسجمة . اذن فالنعمة الاولى هى أن المعبود ابلغنا منهج عبادته ، والنعمة الثانية أنه رب العالمين .

في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصي ، والمؤمن وغير المؤمن .. والذين يدخلون في عطاء الألوهية هم المؤمنون .. أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع .. ونحن نحمد الله على عطاء ألوهيته ، ونحمد الله على عطاء ربوبيته ، لأنه الذى خلق ، ولأنه رب العالمين .. الكون كله لا يخرج عن حكمه .. فليطمئن الناس في الدنيا ان

النعم مستمرة لهم بعباء ربوبيته .. فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن أشرق ، ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض في الكون ، ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع .. ولا الغلاف الجوي يستطيع أن يتعد عن الأرض فيختنق الناس جميعا ..

اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل مافي الكون فلا تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته .. لأن الله سبحانه وتعالى مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق .. انه رب العالمين وهذه توجب الحمد .. ان يهيء الله سبحانه وتعالى للانسان مايجده ، بل جعله سيدا في كونه .. ولذلك فإن الانسان المؤمن لا يخاف الغد .. وكيف يخافه والله رب العالمين . اذا لم يكن عنده طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العالمين .. واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن

الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين .. واذا اصابته نعمة ذكر الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذى انعم عليه .

فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين .. لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعلى .. اما عطاء الالهية فجزاؤه في الآخرة .. فالدنيا دار اختبار للايمان ، والآخرة دار الجزاء .. ومن الناس من لايعبد الله .. هؤلاء متساوون في عطاء الربوبية مع المؤمنين في الدنيا .. ولكن في الآخرة يكون عطاء الالهية للمؤمنين وحدهم .. فنعم الله لأصحاب الجنة ، وعطاءات الله لمن آمن .. واقرأ قوله تبارك وتعالى .

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٦)

(سورة الأعراف)

على ان الحمد لله ليس في الدنيا فقط .. بل هو في الدنيا والآخرة .. الله محمود دائما .. في الدنيا بعباء ربوبيته لكل خلقه .. وعطاء الوهية لمن آمن به وفي الآخرة بعطائه للمؤمنين من عباده .. واقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (٧٤)

(سورة الزمر)

وقوله تعالى :

﴿دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْهَا بِسَلَامٍ وَأَنزَلُوهُمْ فِيهَا دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٧٥)

(سورة يونس)

فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم .. يعطى نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه ، وعطاء الربوبيه للمؤمن والكافر .. وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان ..

والله لا يحجب نعمه عن عبده في الدنيا .. ونعم الله لاتعد ولا تحصى ومع كل التقدم في الآلات الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول انا سأحصى نعم الله .. لأن موجبات الاحصاء أن تكون قادرا عليه .. فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كان في قدرتك ان تحصيه .. ولكن مادام ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه .. ولذلك لن يقبل احد حتى يوم القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصيها .

ولا بد ان نلفت الى ان الكون كله يضيق بالانسان ، وان العالم المقهور الذي نخدمنا بحكم القهر والتسخير يضيق حين يرى العاصين .. لان المقهور مستقيم على منهج الله قهرا .. فحين يرى كل مقهور الانسان الذي هو في خدمته عاصيا يضيق .

واقرا الحديث القدسي لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده .. يقول الله عز وجل : ما من يوم تطلع شمساه إلا وتنادى الساء تقول يارب إئذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم ؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البحار يارب إئذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إئذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى : دعوهم دعوهم لو خلقتموهم

لرحمتهم انهم عبادي فإن تابوا إلى فأنا حبيهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم » رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده .

تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم .. وكيف ضمنت لنا بقاء كل ما نخدمنا في هذا الكون مع معصية الانسان .. انها كلها نخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خدمتنا يتسخّر الله لها لانه رحمن رحيم ..

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات في عالم الجماد والنبات والحيوان ؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانما نعرفها خالقها . . بدليل انه منذ الخلق الاول ابلاغنا الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات . . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ثُمَّ أَسْرَوْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اأَنْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا

(سورة فصلت)

إِذْ قَالَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ فَهَمَّتَا كِلْتَاھِمَا عَنِ اللَّهِ . . وَقَالَتْ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى « أَتَيْنَا طَائِفِينَ » أَلَمْ يُعَلِّمْ اللَّهُ سُلَيْمَانَ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَلُغَةَ النَّمْلِ ؟ أَلَمْ تَسِيحِ الْجِبَالَ مَعَ دَاوُدَ ؟ إِذْ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ لَهُ إِدْرَاكَاتٌ مُنَاسِبَةٌ . . بَلْ لَهُ عَوَاطِفُ . . فَعِنْدَمَا تَكَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ . . قَالَ :

﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَارٍ كَبِيرٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا
فَلَهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَاَبَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾

(السورة الدخان)

اذن فالسماوات والارض هما انفعال .. انفعال يصل الى مرحلة البكاء .. فهما لم تبكيا على فرعون وقومه .. ولكنها تبكيان حزنا عندما يفارقهما الانسان المؤمن المصلح المطبق لنهج الله .. ولقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : (اذا مات المؤمن

بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء . . اما الموضع في
الارض فهو مكان مصلاه الذي اسعده وهو يصل فيه . واما الموضع في السماء فهو
مصعد عمله الطيب .

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

إذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد.. فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد الكبير.. لأنه لو لم يوجد يوم للحساب، لنجا الذي ملأ الدنيا شروراً. دون أن يجازى على ما فعل.. ولكان الذي التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع دنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى في الحياة الدنيا.. ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو «مالك يوم الدين».. أعطى الاتزان للوجود كله.. هذه الملكية ليوم الدين هي التي حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق في كون الله.. إن الذي منع الدنيا أن تتحول إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك أخرة وحساباً، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب خلقه.

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذي حق حقه ويعفو ويسامح.. إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق والعدل.

أما الإنسان العاصي فيشقى به المجتمع لأنه لا أحد يسلم من شره ولا أحد إلا يصيبه ظلمه.. ولذلك فإن «مالك يوم الدين» هي الميزان.. تعرف أنت أن الذي يفسد في الأرض تنتظره الآخرة.. لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه، فتطمئن اطمئناناً كاملاً إلى أن عدل الله سينال كل ظالم.

على أن «مالك يوم الدين» لها قراءتان.. «مالك يوم الدين».. وملك يوم الدين.. والقراءتان صحيحتان.. والله تبارك وتعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه: «مالك يوم الدين».. ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده.. ليس هناك دخل لأي فرد آخر.. أنا أملك عباة.. وأملك متاعى، وأملك منزلى، وأنا المتصرف في هذا كله أحكم فيه بما أراه..

فمالك يوم الدين.. معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد في ذلك اليوم بدون أسباب.. وأن كل شيء سيأتى من الله مباشرة.. دون أن يستطيع أحد أن يتدخل ولو ظاهراً..

ففى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس .. ولكن فى يوم القيامة ليس هناك ظاهر .. فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى .. ولذلك يقول الله فى وصف يوم الدين :

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝١ ﴾

(سورة الانفطار)

فكان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمضى به الحياة .. ولكن فى الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله يهبه لمن يشاء .. واقرأ قوله تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبِيدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢١ ﴾

(سورة آل عمران)

ولعل قوله تعالى : «تنزع» تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لا يريد ان يترك الملك .. ولكن الملك يجب ان ينتزع منه انتزاعا بالرغم عن ارادته .. والله هو الذى ينتزع الملك من يشاء ..

وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والآخرة ليس لله ؟ .. نقول الأمر فى كل وقت لله .. ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى الارض .. ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ أَدِّىْ يُحْيِىْ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِىْ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝٢٥٨ ﴾

(سورة البقرة)

والذى حاج ابراهيم في ربه كافر منكرا للالوهية .. ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك بذاته .. بل الله جل جلاله هو الذى اتاه الملك .. اذن الله تبارك وتعالى هو الذى استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك في الارض ظاهريا .. ومعنى ذلك انه ملك ظاهر للناس فقط .. أن بشرا أصبح ملكا .. ولكن الملك ليس نابعا من ذات من يملك .. ولكنه تابع من أمر الله .. ولو كان نابعا من ذاتية من يملك لبقى له ولم ينزع منه .. والمملك الظاهر يمتحن فيه العباد ، فيحاسبهم الله يوم القيامة .. كيف تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟ .. ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم؟ .. وهل استحبوا المعصية ؟ أو أنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم ؟ .. والله سبحانه وتعالى لا يمتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد .. ولكنه يمتحنهم ليكونوا شهداء على أنفسهم .. حتى لا يأتى واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب لو أنك أعطيتنى الملك لاتبعت طريق الحق وطبقت منهجك .

وهنا يأتى سؤال .. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شىء فلماذا الامتحان؟ .. نقول اننا اذا أردنا ان نضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان .. ولله المثل الاعلى .. نجد ان الجامعات في كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها .. فهل اساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون ان يحصلوا منه على العلم ؟ .. طبعا لا .. ولكن ذلك يحدث حتى اذا راسب الطالب في الامتحان .. وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت .. ولو لم يعقد الامتحان لادعى كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف .

اذا قال الحق تبارك وتعالى : «مالك يوم الدين» .. أى الذى يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كما يشاء .. واذا قيل : «مالك يوم الدين» .. فتصرفه أعلى من المالك لأن المالك لا يتصرف إلا فى ملكه .. ولكن الملك يتصرف فى ملكه وملك غيره .. فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم ما يملكه غيره .

الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم يتصرف فيه كما يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك .. يقولون ان الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليوم يقضى فى امر خلقه حتى الذين ملكتهم فى الدنيا ظاهرا .. ونحن نقول عندما يأتى يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله .

الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده . . انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله . . عندما تقول مالك او ملك يوم الدين . . هناك يوم وهناك الدين . . اليوم عندما من شروق الشمس الى شروق الشمس . . هذا بانسميه فلكيا يوما . . واليوم في معناه ظرف زمان تقع فيه الاحداث . . والمفسرون يقولون : «مالك يوم الدين» اى مالك أمور الدين لأن ظرف الزمان لا يملك . . نقول ان هذا بمقاييس ملكية البشر ، فنحن لانملك الزمن . . الماضي لانستطيع ان نعيده ، والمستقبل لانستطيع ان نأق به . . ولكن الله تبارك وتعالى هو خالق الزمان . . والله جل جلاله لا يحده زمان ولا مكان . . كذلك قوله تعالى : «مالك يوم الدين» لا يحده زمان ولا مكان . . واقرأ قوله سبحانه :

﴿وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٤٧﴾

(سورة الحج)

وقوله تعالى :

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝٤٨﴾

(سورة المعارج)

واذا تأملنا هاتين الايتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى . . ذلك ان الله جل جلاله هو خالق الزمن . . ولذلك فانه يستطيع ان يخلق يوما مقداره ساعة . . ويوما كأيام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة . . ويوما مقداره الف سنة . . ويوما مقداره خمسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة . . فذلك خاضع لمشيئة الله .

ويوم الدين موجود في علم الله سبحانه وتعالى . بأحداثه كلها بجمته وناره . . وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه . . وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه جل جلاله الى علم خلقه . . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أو الجن يقول : كن . . فالله وحده هو خالق هذا اليوم . . وهو وحده الذى يحدد كل أبعاده . . واليوم نحن نحدده ظاهرا بأنه اربع وعشرون ساعة . . ونحدده بأنه الليل والنهار . . ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائما على الارض . . فعندما تتحرك الارض ، كل

حركة هي نهاية نهار في منطقة وبداية نهار في منطقة اخرى .. وبداية ليل في منطقة ونهاية ليل في منطقة اخرى .. ولذلك في كل لحظة ينتهي يوم ويبدأ يوم .. وهكذا فإن الكرة الارضية لو اخذتها بنظرة شاملة لا ينتهي عليها نهار أبدا .. ولا ينتهي عنها ليل أبدا .. إذن فاليوم نسبي بالنسبة لكل بقعة في الارض .. ولكنه في الحقيقة دائم الوجود على كل الكرة الارضية.

والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده .. أنهم إذا أصابهم ظلم في الدنيا .. فإن هناك يوما لا ظلم فيه .. وهذا اليوم الامر فيه لله وحده بدون أسباب .. فكل انسان لو لم يدركه العدل والقصاص في الدنيا فإن الآخرة تنتظره .. والذي أتبع منهج الله وقيد حركته في الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما سيأخذ فيه أجره .. وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة .. نعيم لا يفوتك ولا تفوته.

ولقد دخل أحد الاشخاص على رجل من الصالحين .. وقال له : أريد أن أعرف .. أننا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ .. فقال له الرجل الصالح .. ان الله أرجح بعباده .. فلم يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم .. فميزان كل انسان في يد نفسه .. لماذا ؟ .. لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك .. ميزانك في يديك .. تستطيع أن تعرف أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة .

قال الرجل كيف ذلك ؟ . فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك مالا .. ودخل عليك من يأخذ منك صدقة .. فبأيها تفرح ؟ .. فسكت الرجل .. فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من اهل الدنيا .. واذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة .. فإن الانسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه .. فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنيا .. والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة .. فإن كنت من أهل الآخرة .. فافرح بمن يأخذ منك صدقة .. أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا .

ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا بمن جاء يحمل حسناى الى الآخرة بغير أجر .. ويستقبله بالفرحة والترحاب .

قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدين » .. هي قضية ضخمة من قضايا العقائد .. لأنها تعطينا أن البداية من الله ، والنهاية الى الله جل جلاله .. وبما أننا جميعا سنلقى الله ، فلا بد أن نعمل لهذا اليوم .. ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا في حياته الا وفي بالله الله .. وأنه سيحاسبه يوم القيامة .. ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل وليس في بالله الله .. وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْعَلُ بِحَسْبِهِ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْتُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣٦)

(سورة النور)

وهكذا من يفعل شيئا وليس في بالله الله .. فسيفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعالى الذي لم يكن في بالله موجود وأنه جل جلاله هو الذي سيحاسبه .

وقوله تعالى : « مالك يوم الدين » هي أساس الدين .. لأن الذي لا يؤمن بالآخرة يفعل ما يشاء .. فإدام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب .. فممن يخاف ؟ .. ومن أجل من يقيد حركته في الحياة ..

ان الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا في الآخرة .. وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله سبحانه وتعالى .. ليحاسب المخطيء ويشيب الطائع .. هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الايمانية .. فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه .. فليماذا نصلي ؟ .. ولماذا نصوم ؟ .. ولماذا نتصدق ؟ ..

ان كل حركة من حركات منهج السوء قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن يفلت منه أحد . . . والذى يجب علينا جميعا أن نستعد له . . . ان الله سبحانه وتعالى سمي هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم . . . والذى يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد في سبيل الله لنستشهد . . . وننفق اموالنا لنعين الفقراء والمساكين . . . كل هذا أساسه أن هناك يوما ستقف فيه بين يدي الله . . . والله تبارك وتعالى سباه يوم الدين . . . لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل انسان على دينه عمل به أم ضيعه . . . فمن آمن واتبع الدين سيكافأ بالخلود في الجنة . . . ومن أنكر الدين وأنكر منهج الله سيجازى بالخلود في النار . . .

ومن عدل الله سبحانه وتعالى ان هناك يوما للحساب . . . لأن بعض الناس الذين ظلموا ويغفوا في الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا . . . هل هؤلاء الذين أفلتوا في الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبداً لن يفلتوا . بل إنهم انتقلوا من عقاب محدود الى عقاب خالد . . . وافتلوا من العقاب بقدرة البشر في الدنيا . . . الى عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى في الآخرة . . . ولذلك لا بد من وجود يوم يعيد الميزان . . . فيعاقب فيه كل من أفسد في الأرض وأفلت من العقاب . . . بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل انه شر له . . . لانه أفلت من عقابه محدود الى عقاب أبدي .

والحمد الكبير لله بأنه « مالك يوم الدين » . . . وهو وحده الذى سيقضى بين خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية . . . وأساس التقوى هو يوم الدين .

وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » . . . لا بد أن نتحدث عن قضية مهمة . . . فهناك نوعان من الرؤية . . . الرؤية العينية أى بالعين . . . والرؤية الايمانية أى بالقلب . . . وكلاهما يختلف عن الآخر . . . رؤية العين هي أن يكون الشيء أمامك تراه بعينيك . وهذه ليس فيها قضية إيمان . . . فلا تقول أنتى أومن أنتى أراك أمامى لانك تراقى فعلا . . . مادمت تراقى فهذا يقين . . . ولكن الرؤية الايمانية هي أن تؤمن كأنك ترى ما هو غيب أمامك . . . وتكون هذه الرؤية أكثر يقينا من رؤية العين . . . لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة . . . وهذه قضية مهمة جدا . . .

وقد روى عمر بن الخطاب قال :

بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . ووضع كفيه على فخذيه قال : يا محمد أخبرني عن الاسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم الصلاة . وتؤتي الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال : صدقت . فعجبنا له بسأله ويصدق .

قال : فأخبرني عن الايمان

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

وتؤمن بالقدر ؛ خيره وشره

قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الاحسان ، قال :

أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك

قال : فأخبرني عن الساعة

قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل

قال : فأخبرني عن أماراتها

قال : أن تلد الأمة ربها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .

قال : ثم انطلق فلبث مليا . . ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم :

يا عمر أتدرى من السائل ؟

قلت : الله ورسوله أعلم

قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم (١)

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . . هو بيان للرؤية اليمانية في النفس المؤمنة . . فالإنسان حينما يؤمن ، لا بد أن يأخذ كل قضاياه بروية ايمانية . . حتى اذا قرأ آية عن الجنة فكانه يرى أهل الجنة وهم ينعمون . . واذا قرأ آية عن أهل النار اقشعر بدنه . . وكأنه يرى أهل النار وهم يعذبون .

ذات يوم شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمه الحارث .. فقال له :

كيف أصبحت يا حارث ؟
فقال : أصبحت مؤمناً حقاً

قال الرسول : فانظر ماتقول . فإن لكل قول حقيقة . فما حقيقة إيمانك ؟

قال الحارث : عزفت نفسي عن الدنيا . فأسهرت ليلي . وأظلمات نهارى . وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً . وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . (يتصايحون فيها) .
قال النبي « يا حارث عرفت فالزم » (١)

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم .. يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (١)

(سورة الفيل)

ياخذ بعض المستشرقين هذه الآية في محاولة للطعن في القرآن الكريم .. فقولته تعالى : « ألم تر » .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل .. انه لم ير لأنه كان طفلاً عمره أيام أو شهور ، لو قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم لقلنا علم من غيره .. فاعلم تحصل عليه انت او يعطيه لك من عِلْمِهِ .. اى يعلمك

(١) رواه الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية ، ورواه بنحوه : البيهقي وأبو هلال العسكري في الأمثال ، وابن النجار في التاريخ . وللحديث شواهد ترقى به الى درجة الحسن ، وقد رواه البيهقي في الزهد عن الحارث بن مالك قال : أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رداءه فلبّيه فوضعه تحت رأسه فسلمت عليه فقال لي : كيف أنت يا حارث ؟ فقلت : رجل من المؤمنين . فقال : انظر ماذا تقول ؟ قال : قلت نعم رجل من المؤمنين حقاً .

فاستوى صلى الله عليه وسلم جالساً ثم قال : لكل شيء حقيقة .. فما حقيقة ذلك ؟ قال : قلت : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي ، وأخصمت نهارى وكأني أنظر الى عرش ربي كأنى أريت أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأني اسمع عواء أهل النار فيها .. فقال : عرفت فالزم ، عبداً نور الله قلبه بالإيمان .

غيرك من البشر .. ولكن الله سبحانه وتعالى قال : « ألم تر » ..

نقول ان هذه قضية من قضايا الايمان .. فما يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام الساعة .. وقول الله : « ألم تر » .. معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ هذه الآية .. فما دام الله تبارك وتعالى قال : « ألم تر » .. فأنت ترى بإيمانك ما تعجز عينك عن أن تراه .. هذه هي الرؤية الايمانية ، وهي أصدق من رؤية العين .. لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبداً ..

على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب .. اذا قلت زيد حضر .. فهو موجود أمامك .. ولكن إذا قلت قابلت زيدا .. فكأن زيدا غائب عنك ساعة قلت هذه الجملة .. قابلته ولكنه ليس موجوداً معك ساعة الحديث ..

اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم .. الغائب هو من ليس موجوداً أولاً تراه وقت الحديث .. والحاضر هو الموجود وقت الحديث .. والمتكلم هو الذى يتحدث . وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة ، ولكن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الايمانية التى هى كما قلنا أقوى من رؤية البصر .

فالله سبحانه وتعالى حين يقول « الحمد لله رب العالمين » .. « الله » غيب « ورب العالمين » غيب .. « والرحمن الرحيم » .. « غيب » .. و«مالك يوم الدين» غيب .. وكان السياق اللغوى يقتضى أن يقال إياه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير السياق ونقله من الغائب الى الحاضر .. وقال : «إياك نعبد» فانتقل الغيب الى حضور المخاطب .. فلم يقل إياه نعبد .. ولكنه قال : «إياك نعبد» .. فأصبحت رؤية يقين ايمانى .

فأنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم ، وهذه تراها وتحيط بك لأنه «رب العالمين» .. وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرحمن الرحيم» أى أن ربوبيته جل جلاله ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» فإذا لم

تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسها وتعيش فيها . فاحذر من مخالفة منهجه لأنه «مالك يوم الدين» .

حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات .. التي فيها فضائل الألوهية ، ونعم الربوبية .. والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقاؤه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود .. استحضرت جلال الألوهية لله وفيوضات رحمته .. ونعمه التي لا تحصى وقيومته يوم القيامة ..

عندما تقرأ قوله تعالى : «اياك نعبد» فالعبرة هنا تنفيذ الخصوصية .. بمعنى أنني اذا قلت لانسان انني سأقابلك ، قد أقابله وحده ، وقد أقابله مع جمع من الناس . ولكن اذا قلت اياك سأقابل .. فمعنى ذلك ان المقابلة ستكون خاصة ..

الحق سبحانه وتعالى حين قال : «إياك نعبد» قصر العبادة على ذاته الكريمة .. لأنه لو قال نعبدك وحدك فهي لا تؤدى المعنى نفسه ؛ لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا . ولكن اذا قلت «إياك نعبد» وقدمت إياك .. تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحده فلا يجوز العطف عليها .. فالعبادة خضوع لله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل .. ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة ، والسجود هو منتهى الخضوع لله .. لأنك تأتى بوجهك الذى هو أكرم شيء فيك وتضعه على الأرض عند موضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله .. ويتم هذا امام الناس جميعا فى الصلاة . لإعلان خضوعك لله امام البشر جميعا .

ويستوى فى العبودية الغنى والفقر والكبير والصغير .. حتى يطرد كل منا الكبير والاستعلاء من قلبه امام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده فى الخضوع له وفى اعلان هذا الخضوع .

وقول الحق سبحانه وتعالى : «إياك نعبد» تنفى العبودية لغير الله .. أى لانعبد غير الله ولايعطف عليها أبدا .. اذن «إياك نعبد» أعطت تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا معبود سواه .. وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢٧)

وهكذا فإننا عندما نقول «الحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد وهي نعم الله ظاهرة وباطنة .. وحين نقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية في خلقه وإخضاع كونه .. وحين نستحضر «الرحمن الرحيم» فإننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة .. وحين نستحضر : «مالك يوم الدين» نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك .. فإذا استحضرنّا هذا كله نقول : «إياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده .. اذن عرفنا المطلوب منا وهو العبادة .

وهنا نتوقف قليلا لتحدث عما يطالبون عليه في اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد ابنك ان ينجح في الامتحان فإنه لابد أن يذاكر .. وعلة المذاكرة هي النجاح .. فكان النجاح ولد في ذهني أولا بكل ما يحققه لي من ميزات ومستقبل مضمون وغير ذلك مما أريده وأسعى اليه .

إذن فالدافع قبل الواقع .. أى أنك استحضرت النجاح في ذهنك .. ثم بعد ذلك ذاكرت لتجعل النجاح حقيقة واقعة . وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريد وقطع الطريق سبب آخر . ولكن الدافع الذى جعلنى أنزل من بيتى واركب السيارة وأقطع الطريق هو اني أريد أن أسافر الى الاسكندرية مثلا .. الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية .. هو الذى وجد في ذهني أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه .

والله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦)

(سورة الذاريات)

إذن فعلة الخلق هي العبادة .. ولقد تم الخلق لتحقيق العبادة وتصحيح واقعا .. ولكن «العلة والمعلول» لا تنطبق على أفعال الله سبحانه وتعالى .. نقول ليس هناك علة تعود على الله جل جلاله بالفائدة . لأن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين .. ولكن العلة تعود على الخلق بالفائدة ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده . ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شيئا في ملكه .. وإنما عبادتنا تعود علينا

نحن بالخير في الدنيا والآخرة ..

ان أفعال الله لاتعمل . والمأمور بالعبادة هو الذي سيتنفع بها .

ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح أو أنها منهج يشمل الحياة كلها .. في بيتك وفي عملك وفي السعي في الارض ؟ .. ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الانس والجن .. والله تبارك وتعالى له صفة القهر .. من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته .. مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝١٤١ إِن نَّشَاءُ نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝١٤٢﴾

(سورة الشعراء)

فلو أراد الله ان يخضعنا لمنهجه قهراً .. لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته .. وقد أعطانا الله الدليل على ذلك بأن في أجسادنا وفي أحداث الدنيا ما نحن مقهورون عليه .. فالجسد مقهور لله في أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر الله دون ارادة منا .. والمعدة تهضم الطعام ونحن لاندرى عنها شيئاً .. والدورة الدموية في أجسادنا لا ارادة لنا فيها .. وأشياء كثيرة في الجسد البشري كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى .. وليس لإرادتنا دخل في عملها .. ومايقع على في الحياة الدنيا من أحداث أنا مقهور فيه .. لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث .. فلا أستطيع أن أمنع سيارة أن تصدمني .. ولا طائفة أن تحترق بي .. ولا كل ما يقع على من أقدار الله في الدنيا ..

اذن فمنطقة الاختيار في حياتي محددة .. لا أستطيع أن أتحكم في يوم مولدى .. ولا فيمن هو أبى ومن هم أُمى .. ولا في شكلى هل أنا طويل أو قصير؟ جميل أو قبيح أو غير ذلك . اذن فمنطقة الاختيار في الحياة هي المنهج أن أفعل أولاً أفعل . الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر .. ولكنه يريد من الانس والجن عبادة المحبوبة .. ولذلك خلقنا ولنا اختيار في أن نأتيه أولاً نأتيه .. في أن نطيعه أو نعصيه - في أن نؤمن به أولاً نؤمن .

فإذا كنت تحب الله فانت تأتيه عن اختيار . تتنازل عما يفضيه جبا فيه ، وتفعل ما يطلبه جبا فيه وليس قهرا . . فإذا تخلت عن اختيارك الى مرادات الله في منهجه . . تكون قد حققت عبادة المحبوبة لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ، والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه . ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد الله في التكليف . . ولذلك فإن الحق جل جلاله . . يفرق في القرآن الكريم بين العباد والعبيد . . يقول تعالى :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨١﴾﴾

(سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ﴾

(سورة الفرقان)

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسياهم عبادا . . ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد . . مصداقا لقوله تعالى :

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾﴾

(سورة آل عمران)

ولكن قد يقول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز :

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَبَقُولُوا أَئَنَّمْ أَضَلَلْتُمُ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا ۖ﴾

(سورة الفرقان)

السَّبِيل ﴿١٧﴾

الحديث هنا عن العاصين والضالين . ولكن الله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد .
نقول إن هذا في الآخرة . . وفي الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد
المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري ينتهى ساعة الاحتضار . . ونصبح
جميعا عباداً لله مقهورين على طاعته لا اختيار لنا فى شيء .

والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية فلم
يفهره فى شيء ولا يلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه
بالتكليف ويمتنع الله فيدخل فى عقد ايمان مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن
الله جل جلاله لا يخاطب الناس جميعا فى التكليف . . وإنما يخاطب الذين آمنوا
فقط فيقول :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٢﴾﴾

(سورة البقرة)

ويقول سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٨٣﴾﴾

(سورة البقرة)

أى أن الله جل جلاله لا يكلف إلا المؤمن الذى يدخل فى عقد ايمان مع الله .

وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعه فى معيار العبادية يكون
القمة . فهو صلى الله عليه وسلم الذى حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كما
يحبها الله . .

اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا
صحيح ، لأنه صلى الله عليه وسلم حقق العبادية المثلى المطلوبة من الله تبارك
وتعالى . . والتي هى علة الخلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلى
الله عليه وسلم عند خالقه .

والله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه .. فقال جل جلاله : «إياك نعبد وإياك نستعين» أى لانعبد سواك ولا نستعين إلا بك . والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا فانت حين تستعين بغير الله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشريته ..

ولأننا نعيش فى عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا .. وصاحب النفوذ يمكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريداً شريداً لا نفوذ له .. ولو لم يحدث هذا . فقد يموت ذلك الذى تستعين به فلا تجد احدا يعينك .

ويريد الله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا .. فيطلب منه أن يستعين بالحق الذى لا يموت .. وبالقوى الذى لا يضعف ، وبالقاهر الذى لا يخرج عن أمره أحد .. وإذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجانبك . وهو وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى قوة وذلك الى عز .. والمؤمن دائماً يواجه قوى أكبر منه ذلك أن الذين يحاربون منهج الله يكونون من الأقوياء ذوى النفوذ الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم .. فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع .. ولذلك فإن الحق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى الصراع بين الحق والباطل .. وقوله تعالى : «وإياك نستعين» مثل : «إياك نعبد» .. أى نستعين بك وحدك وهى دستور الحركة فى الحياة .. لأن استعان معناها طلب المعونة ، أى أن الانسان استغنى أسبابه ولكنها خذلته .. حينئذ لا بد أن يتذكر أن له رباً لا يعبد سواه . لن يتخلى عنه بل يستعين به .. وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائماً .. لا يغفل عن شيء ولا نفوته همسة فى الكون .. ولذلك فإن المؤمن يتجه دائماً الى السماء .. والله سبحانه وتعالى يكون معه .

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^٦ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾^٧

بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إلهاً ورباً . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه . وأعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : «إياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئاً ولا نعبد إلا إياه . . وأعلنت أنك مستستعين بالله وحده بقولك : «إياك نستعين» . فانك قد أصبحت من عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى يتمناه كل مؤمن . . ومادمت من عباد الله ، فإن الله جل جلاله سيستجيب لك . . مصداقاً لقوله سبحانه :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾^(١٨٣)

(سورة البقرة)

والمؤمن لا يطلب الدنيا أبداً . . لماذا ؟ . . لأن الحياة الحقيقية للانسان فى الآخرة . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذى لا يفارقه ولا يفارقه . فالمؤمن لا يطلب مثلاً أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عمارة مثلاً . . لأنه يعلم أن كل هذا وقفى وزائل . . ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة . . ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . . وأول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم : «أهدنا الصراط المستقيم» والهداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعاً . . وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج الله . والله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة أى دلهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه . . ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما أراد . .

هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى في منهجه بأفعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضبه . . وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدى . والطريق الذي لو سلكناه حق علينا غضب الله وسخطه . . ولكن هل كل من بين له الله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾﴾

(سورة فصلت)

اذن هناك من لا يأخذ طريق الهداية بالاختيار الذي أعطاه الله له . . فلو أن الله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين . . ما استطاع واحد من خلقه أن يخرج على مشيئته . . ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنأتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على الطاعة . . ما الذي يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا مراد الله الشرعى في كونه ؟
الذين اتبعوا طريق الهداية يعينهم الله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم في الايمان والتقوى ويحببهم في طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾﴾

(سورة محمد)

أى أن كل من يتخذ طريق الهداية يعينه الله عليه . . ويزيده تقوى وحباً في الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه . . فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم في ضلالهم . واقرأ قوله تعالى :

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٢١﴾﴾

(سورة الزخرف)

والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة
كما بيّنهم لنا في القرآن الكريم:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٠٧)

(سورة النحل)

﴿ذَلِكَ أَتَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَسْمِعُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٢٨)

(سورة المائدة)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي
يُبْحِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥٨)

(سورة البقرة)

اذن فالطُردون من هداية الله في المعونة على الايمان هم الكافرون والفاسقون
والظالمون . . الحق سبحانه وتعالى يقول : « اهدنا الصراط المستقيم » ما هو
الصراط ؟ . . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم .
لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا في منهجه الطريق المستقيم . . وهو أقصر الطرق الى
تحقيق الغاية . . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم . ولذلك إذا كنت
تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه . هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم
تماما . .

ولا تحسب ان البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير
جدا ولكنه ينتهي الى بُعد كبير . .

ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد .. عندما يبدأ القطار في اتخاذ طريق غير الذى كان يسلكه فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات .. أى أن أول التحويلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا . بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذى مشيت فيه .. يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما مئات الكيلو مترات .. إذن فأى انحراف مهما كان بسيطاً يبعدك عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا .. ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق الذى ليس فيه إغوجاج ولو بضعة ملليمترات .. الطريق الذى ليس فيه مخالفة تبعدنا عن طريق الله المستقيم .

لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق للوصول الى الغاية .. وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة .. ولذلك نقول يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنهج . ليوصلنا الى الجنة دون أن يكون فيه أى اغوجاج يبعدنا عنها .
ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسى . انه اذا قال العبد : «اهدنا الصراط المستقيم» يقول جل جلاله : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل .
يقول الحق تبارك وتعالى : «صراط الذين أنعمت عليهم» ما معنى «الذين أنعمت عليهم» ؟ .. اقرأ الآية الكريمة :

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ٣١﴾

(سورة النساء)

وأنت حين تقرأ الآية الكريمة فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .. أى أنك تطلب من الله جل جلاله .. أن يجعلك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤلاء لتكون معهم فى الآخرة .. فكأنك تطلب الدرجة العالية فى الجنة .. لأن كل من ذكرناهم لهم مقام عال فى جنة النعيم .. وهكذا فإن الطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق الذى لا اغوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وقت الى الدرجة العالية فى الآخرة .

وعندما نعرف ان الله سبحانه وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سأل) . .
تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية في الآخرة وتمتلك بنعيم الله . ليس
بقدرات البشر كما يحدث في الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . وإذا كانت
نعم الدنيا لا تعد ولا تحصى . . فكيف بنعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى
عنها :

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (٢٥)

(سورة ق)

أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك . ولكن
مهما طلبت من النعم ومهما تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فإنه يعطيك
كل ما تشاء ويزيد عليه بما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشييه فقط ليقرب
الله تبارك وتعالى صورة النعيم الى أذهاننا ، ولكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وبما أن المعاني لا بد أن توجد أولاً في العقل ثم يأتي اللفظ المعبر عنها . . فكل شيء
لا نعرفه لا توجد في لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فنحن لم نعرف اسم التليفزيون مثلاً
إلا بعد أن اخترع وصار له مفهوم محدد . تماماً كما لم نعرف اسم الطائرة قبل أن يتم
اختراعها . . فالشيء يوجد أولاً ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعبر عنه . ولذلك فإن
مجامع اللغات في العالم تجتمع بين فترة وأخرى . لتضع أسماء لأشياء جديدة اخترعت
وعرفت مهمتها . .

ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية ، فإنه لا توجد الفاظ في لغة البشر تعبر عن النعيم
الذى سيعيشه أهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . .
ولذلك فإن كل ما نقرؤه في القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا يعطينا
حقيقة ما هو موجود . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن الجنة في

القرآن الكريم يقول :

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كُنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ۖ﴾ (١٥)

(سورة محمد)

أى أن هذا ليس حقيقة الجنة ولكنها مثل فقط يقرب ذلك الى الازهان . . لأنه لا توجد الفاظ فى لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة ما فى الجنة .

وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم» . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا المنهج فخالقوه وارتكبوا كل ما حرمه الله فاستحقوا غضبه .

ومعنى غير «المغضوب عليهم» أى يارب لاتيسر لنا الطريق الذى نستحق به غضبك . كما استحقه أولئك الذين غيروا وبدلوا فى منهج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى الحياة الدنيا وليأكلوا اموال الناس بالباطل . .

وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قوله تعالى :

﴿قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۖ﴾ (١٦)

(سورة المائدة)

وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل .

وقول الله تعالى : «ولا الضالين» هناك الضال والمضِل . . الضال هو الذى ضل الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن الهدى وعن دين الله . . ويقال ضل الطريق أى مشى فيه وهو لا يعرف السبيل الى ما يريد أن يصل اليه . . أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . . هذا هو الضال . . ولكن المضل هو من لم يكف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غيره الى الضلالة . . يغرى الناس بالكفر وعدم اتباع المنهج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العصاة يأبى يوم القيامة بحمل ذنوبه . . الا المضل فإنه يحمل ذنوبه وذنوب من أضلهم . مصداقا لقوله سبحانه :

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِيسََاءَ مَا يَزُرُونَ ﴾ (٢٥)

(سورة النحل)

أى أنك وأنت تقرأ الفاتحة تستعيز بالله أن تكون من الذين ضلوا . . ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يأت هنا بالمضلين . نقول انك لكى تكون مضلا لابد أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنين . لأنك مادمت قد استعذت من أن تكون ضالا فلن تكون مضلا أبدا .

بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب . بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه السلام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين ، فهى من كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كلمة من القرآن .

وكلمة آمين معناها استجب يارب فيما دعوناك به من قولنا : «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم» أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . وآمين دعاء لتحقيق المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلماء فيها . . أهى عربية أم غير عربية .

وهنا يثور سؤال . . كيف تدخل كلمة غير عربية فى قرآن حكم الله بأنه عربى . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصل عربى فى القرآن الكريم لاينفى

أن القرآن كله عربى . بمعنى أنه اذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دخلت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دارت على الألسن بحيث أصبحت عربية وألفتها الاذان العربية . .

فليس المراد بالعربى هو أصل اللغة العربية وحدها . . وانما المراد أن القرآن نزل باللغة التى لها شيوع على ألسنة العرب . . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان قولاً وفى الاذان سمعاً . فإن الأجيال التى تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التى هى من أصل عربى . . فاللفظ الجديد أصبح عربياً بالاستعمال وعند نزول القرآن كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية .

واللغة ألفاظ يصطلح على معانيها . بحيث اذا أطلق اللفظ فهم المعنى . . واللغة التى تتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة . . والكلمة لها معنى فى ذاتها ولكن هل هذا المعنى مستقل فى الفهم أو غير مستقل . . اذا قلت محمد مثلاً فهمت الشخص الذى سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة . . ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت « فى » دلت على الظرفية ولكنها لم تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء فى الكوب . . أو فلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفاً لا يظهر معناه إلا بضم شيء له . . والفعل يحتاج الى زمن ، ولكن الاسم لا يحتاج الى زمن . .

اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءاً منه . . والفعل مادل على فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه . . والحرف دل على معنى غير مستقل . . ما هى علامة الفعل هى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل . . أى تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه تاء الفاعل فلا تقول محمدت . . اذا رأيت شيئاً يدل على الفعل أى يحتاج الى زمن . . ولكنه لا يقبل تاء الفاعل فانه يكون اسم على فعل .

آمين من هذا النوع ليست فعلاً فهى اسم مدلوله مدلول الفعل . . معناه استجب . . فانت حين تسمع كلمة «آه» انها اسم لفعل بمعنى اتوجع . . وساعة

تقول «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وأمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك تقولها مرة وأنت القارئ ، وتقولها مرة وأنت السامع . فساعة تقرأ الفاتحة تقول آمين . . أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى . . لأنك لشدة تعلقك بما دعوت من الهداية فانك لاكتفى بقول اهدنا ولكن تطلب من الله الاستجابة . وإذا كنت تصلى فى جماعة فأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين . لأن المأموم أحد الداعين . . الذى دعا هو الامام . وعندما قلت آمين فأنت شريك فى الدعاء . . ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم فرعون ويهلكهم قال الله لموسى :

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَانَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٨٩)

(سورة يونس)

أى أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى موجّه الى موسى وهارون . ولكن موسى عليه السلام هو الذى دعا . . وهارون آمن على دعوة موسى فأصبح مشاركا فى الدعاء .

سيرة البقرة
مدنية

نأتى بعد فاتحة الكتاب إلى سورة البقرة . . . وهى التى تلى الفاتحة فى ترتيب المصحف الشريف . . . وإذا نظرنا إلى اسم السورة وجدنا أنه لا بد أن يثير انتباهنا . . . لأن القرآن الكريم نزل فى بيئة عربية . ولم تكن البقرة وقت نزول القرآن الكريم حيوانا معروفا أو من الانعام التى يعرفها العرب فى ذلك الوقت .

نقول إن اسم السورة قد أخذ من قضية أساسية فى الدين وهى الإيمان بالبعث . . . والإيمان بالبعث هو أساس الدين . . . فمن لا يؤمن بالآخرة والبعث والحساب يفعل ما يشاء فى الدنيا دون أى وازع . لأنه مادام ليس هناك بعث تصبح الدنيا غابة . . . ويصبح الدين بلا مفهوم . . . لأن أساس العبادة هو أن الحياة الحقيقية فى الآخرة . . . وأن الدنيا هى دار إختبار ودار أغيار . . . أما الآخرة فهى دار نعيم مقيم . ففى الدنيا إما أن تفارق النعمة وإما تفارقك . . . تفارقها بالموت . . . أو تفارقك بأن تزول عنك . أما الحياة التى لا تفارقك فيها النعمة ولا تفارقها فهى الآخرة . . . لذلك فإن كل عمل المؤمن فى الدنيا مقصود به الجزاء فى الآخرة .

ومنهج الله فى الأرض يقودك الى الجنة إن طبقته ، والى النار والعياذ بالله إن خالفته . . . إذن فقضية الايمان كلها مبنية على الايمان بالبعث . وسورة البقرة فيها تجربة حدثت مع بنى اسرائيل . . . ورأوا البعث وهم مازالوا فى الدنيا ؛ حين بعث الله سبحانه وتعالى قتيلا لينطق باسم قاتله . . . ثم مات بعد ذلك .

والقصة أن رجلا من بنى اسرائيل . . . كان ثريا يملك المال الكثير ولم يكن له ولد يرثه . . . فتأمر عليه ابن أخيه فقتله ليلا ثم أخذ الجثة وألقاها فى مكان قريب من إحدى القرى المجاورة ليتهم أهل هذه القرية بقتله . . . وصحبا أهل القرية ليجدوا جثة القتيل على باب قريتهم . . . واتهموا فيه وقالوا لم نقتله . وقال أقارب القتيل بل أنتم الذين قتلتموه . واحتدم الخلاف وذهبوا الى موسى عليه السلام . وقالوا ان الخلاف قد احتدم . . . فاسأل لنا ربك أن يكشف لنا عن القاتل . . . وجاءت القصة

في سورة البقرة في قوله تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا يَكَرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يَبْنَ لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا سُرًّا نَضْطَرُّ ﴿٦٩﴾ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُبِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْنِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شَبَةَ فِيهَا قَالُوا آلَيْنَ جَنَّتْ بِالْحَقِّ فَنَذَبْنَاهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكَ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾﴾

(سورة البقرة)

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يذبحوا البقرة ، ولو أنهم ذبحوا آية بقرة وأخلوا بعضها منها ليضربوا به القتل . لعادت الحياة اليه ونطق باسم قاتله . ولكنهم بدلا من أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ . . استقبلوها أولا بعدم التصديق . . و : «قالوا أتتخذنا هزوا» وظلوا يشددون على انفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الايضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة ولونها وكل ما يخصها .

وكان لهذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى لخدمة قضية ايمانية اخرى . . وقد كان هناك رجل صالح من بني إسرائيل . . يتحرى الدقة في كسبه ولا يرضى إلا بالحلل . وكان رجلا يتغنى وجه الله في كل ما يفعل . . وعندما حضرته الوفاة كانت ثروته هي بقرة صغيرة وكان ابنه طفلا . . واحتار الرجل من يوصى على هذه البقرة التي هي كل ثروته التي تركها لابنه وزوجته . . واتجه الى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اني استودعتك هذه البقرة فاحفظها لابني حتى يكبر . لانه لم يجد أمينا على

ابنه إلا يد الله سبحانه وتعالى . ثم قال لزوجته إنى لم أجد يدا آمن من يد ربي
استودعته البقرة الصغيرة .. وسألت زوجته أين البقرة ؟ قال أطلقتها فى المراعى ..
ثم أسلم الروح ..

وكبر الابن فحكّت له أمه . ماحدث . فقال الابن وأين اجد البقرة لأستردها ؟
قالت الأم لقد استودع ابوك البقرة عند خالق الكون . فقل انى أتوكل على الله
وابحث عنها . فقال الابن اللهم رب ابراهيم ويعقوب رد على ما استودعك أبى .
ثم انطلق الى الحقل فوجد البقرة .. وكانت هذه هى البقرة التى ذكرت أوصافها لبنى
اسرائيل .. فذهبوا ليشتروها فقال الابن لن أبيعها إلا بجلء جلدتها ذهباً فذهبوا
له ..

وهكذا نجد أن صلاح الأب يجعل الله حفيظاً على اولاده يرعاهم ويسر لهم
أمورهم . وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة فى سورة الكهف .. عندما جاء العبد
الصالح وبني الجدار ليحفظ كنز يتيمين كان أبوهما صالحاً .. واقرا قول الحق
سبحانه :

﴿وَأَمَّا الْجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٧﴾﴾

(سورة الكهف)

وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذى استودع كل ما كان يملك
عند الله .. بارك الله له فيه ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة .

وعندما ذبحوا البقرة . ضربوا ببعضها القتل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى فإذا
به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة أخرى .. وهكذا سميت السورة باسم
سورة البقرة إثباتاً لقضية اساسية فى الدين وهى قضية الايمان بالبعث .

وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلاً من سورة مكية .. فنقول إنه يجب أن نفهم
أولاً ما هو مكى وما هو مدنى . فمكة والمدينة مكانان مقدسان .. الأول شهد بداية

النبوة وبداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم .. والثاني كان مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندما نقول مكى ومدنى فى القرآن الكريم ، لابد أن نلاحظ عدة أشياء .. أولا الحدث الذى نزلت من أجله الآية .. وثانيا مكان الحدث وثالثا الزمان الذى نزلت فيه ، فكل فعل له زمن يقع فيه ومكان يحدث فيه . وفاعل . ومن يقع عليه الفعل .. وسبب للحدث وقدرة على الفعل ..

وبالنسبة لنزول القرآن الكريم .. الفاعل هو الله سبحانه وتعالى .. والذى نزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والمكان هو إما مكة وإما المدينة .. فنزول القرآن الكريم له زمان ومكان وسبب نزول ، والقرآن هو هداية البشر الى منهج الله .. والله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم دستورا سائيا لكل رسالات الله للبشر .. فنزول القرآن الكريم اكتملت الرسالات السماوية . وجاء الدين الخاتم الذى يظل دستورا للدنيا حتى يوم القيامة .. فجاء القرآن الكريم بقصة خلق السموات والأرض وقصة خلق الانسان .. وجاء بقصص الرسل والأنبياء الذين سبقوا نزول القرآن الكريم وصحح ما زيف منها وعدل ما حُرف منها لتأتى صادقة فيما أبلغ به الرسل عن الله . وتأتى ناسخة لكل ما عشت به أيدي البشر فى الرسالات السابقة على نزول القرآن .. وتأتى مصححة لكل كلام بشرى أضيف الى منهج الله ونسب اليه زورا وبهتانا .. وتأتى بما كتبه أهل الديانات القديمة وأخبار اليهود وربهان النصارى عن الناس ..

إنه يفصح كل تحريف أو كتم أو إخفاء أو تزيف أو اضافة بشرية لدين الله فى الرسالات السابقة . ويزيد عليه من منهج الله ليصبح القرآن الكريم المنهج الكامل المتكامل لعبادة الله فى الأرض .. ويتضمن منهج السماء منذ عهد آدم الى قيام الساعة .

ولقد اختلف العلماء حول بعض الآيات وهل هى مكية أو مدنية .

فالذين أخذوا بعنصر الزمان مقياسا قالوا إن كل سورة من القرآن الكريم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تعتبر مدنية .. حتى ولو نزلت فى مكة .. والذين اتخذوا مقياس المكان قالوا ان كل سورة نزلت فى مكة فهى مكية ، وكل سورة نزلت فى المدينة فهى مدنية ، وذلك بصرف النظر عن أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها .. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سور فى مكة بعد الهجرة .

ونحن نقول إنه لأخلاف بين علماء المسلمين كما حاول البعض أن يصوره . بل أن كل فريق أخذ الموضوع من زاوية معينة . . بعضهم نظر الى زاوية المكان ، وبعضهم نظر الى زاوية الزمان . ولم يختلف العلماء في سور القرآن الكريم ذاته أو آياته .

عندما ننظر الى سورة البقرة نجد أنها من أوائل السور التي نزلت بالمدينة . . ففيها الطابع المدني والطابع المكي . . الطابع المكي في سور القرآن الكريم هو التركيز على العقيدة . . ذلك أن الآيات والسور المكية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه الوثنيين عبدة الأصنام ، والكفار الذين لا يؤمنون بدين وعدداً من أهل الكتاب الذين ضعفت صلتهم بالسبأ لأنهم نسوا ما قاله رسولهم فحرفوه . . وكان لا بد للقرآن أن يواجه هؤلاء جميعاً ويبين لهم أنهم على باطل وأنهم يعبدون الهة لا تنفع ولا تضر . . بل آلهة مصنوعة من أدنى أجناس الأرض وهي الحجارة . . بينما الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان وجعله خليفة في هذا الكون .

وكان لا بد للقرآن أن يخبرهم أن هناك بعثاً بعد الموت . . وأن هناك جنة وناراً وأن الحياة الحقيقية ليست الدنيا ولكنها الآخرة . . وكان لا بد أن يحذرهم من عذاب الله . ومن يوم سيلقونه فيه ولا يستطيع أحد منهم هرباً من ذلك اليوم العظيم . . وكان لا بد أن يلفتهم الى آيات الله في الكون الدالة على أنه الموجد والمخالق . . وأن يواجه ما يأتي به أحبار اليهود من أسئلة ظاهرها الاستفهام ، وحقيقتها محاولة الطعن في الاسلام .

وكانوا يظنون أنه ربما يأتي محمد عليه الصلاة والسلام بشيء من عنده فيخطيء . . فجاء القرآن ليساوى بين البشرية كلها . . فلا فضل لغنى لماله ولا قلة لفقره في الأجر . . بل الناس امام الله سواسية كأسنان المشط .

كان هذا هو اساس الدعوة في مكة . . ايمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وتثبيت للمؤمنين في الفترة التي كانوا فيها قلة وكانوا فيها ضغفاء وكانوا أذلة .

وتثبيت الايمان كان يقتضى تذكيرهم دائماً بأن الله معهم . . وإن ماتوا شهداء دخلوا الجنة بلا حساب . وإن ماتوا على دين الاسلام دخلوا الجنة . ومن يبقى منهم على كفره عذب في النار ، وأن كل مشقة في سبيل الله لها أجر في الآخرة حتى يتحملوا المشقة والإيذاء وهم صابرون .

وإذا انتقلنا بعد ذلك الى مجتمع المدينة .. فهناك صورة أخرى ووجه فيها الاسلام بالكفار وعبداء الاوثان ومزورى التوراة من اليهود وعدو جديد هم المنافقون .. وقد كانت هناك عداوة جاهلة في مكة ، أما في المدينة فقد ووجه الاسلام بعداوة عالمة .. وهم المنافقون .. فلم يكن هناك نفاق في مكة ، فالضعيف والمضطهدون لا يتأفق .. فمنذا الذى كان يدعى في مكة أنه مؤمن وهو كافر .. ليكون عرضة للعذاب والإيذاء والاضطهاد . ولكن في المدينة عندما قوى الاسلام وكانت له دولة ظهر في المجتمع النفاق . وقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَتَعْلَبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠١ ﴾

(سورة التوبة)

وهكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عداوة من لون جديد .. ليخوض صراعا مع المنافقين واليهود .. ويجانب التوحيد والرد على المنافقين واليهود كان هناك المجتمع الاسلامى .. وكانت هناك مهمة تربية هذا المجتمع لكى ينهض بالدعوة ، وكانت هناك دولة وكانت هناك غزوات ، وكان هناك أحكام بالفعل ولا تفعل .

كل هذا لم يكن موجودا في مكة ، فقد اقتضى نزول القرآن الكريم في مكة أن تكون آياته في معظمها عن العقيدة وعن الجنة والنار ، وعن الأجر الذى ينتظر المؤمنين في الآخرة ، وعن العذاب الذى ينتظر الكفار .

وكانت الآيات في المدينة عن الأحكام والمجتمع الاسلامى والمعاملات وكيفية انقاء المنافقين . وان كانت الآيات في المدينة لم تهمل العقيدة بل أكدتها .. وعندما جاء جبريل عليه السلام ليرتب المصحف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الترتيب الذى نعرفه الآن .. كان الاسلام قد انتشر واعتقه كثيرون . لذلك كانت المهمة الأولى أن يعرف هؤلاء المسلمون أحكام دينهم .. وما يجب أن يفعلوه ولا يفعلوه .

يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المسلمين الدين آمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .. يريد أن يعلمهم أحكام دينهم . فالعقيدة موجودة وبقي أن نعمل ونطبق المنهج فى إفعال ولا تفعل .

ولقد جاءت سورة البقرة متضمنة التعريف بقوة الاسلام .. وبحكمة القرآن
ويعلم الله سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم ، واشتملت على قصة
خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . وقصة ابراهيم في بحثه عن الايمان وقصة بناء
الكعبة الشريفة .. وركزت على اليهود باعتبارهم أشد الناس عداوة للاسلام ..
واقراً قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ (٨٢)

(سورة المائدة)

جاءت سورة البقرة ببعض التكاليف الايمانية .. فتحدثت عن الصوم والحج
والخمر والربا وأكل اموال الناس والزواج والطلاق والرضاع .. كما حددت صور
التعامل بالمال في المجتمع الاسلامى .. وما كان الاسلام ليتعرض لهذه الأحكام في
مكة .. لأنه لم يكن هناك المجتمع الاسلامى الذى يتطلبها .

الْمِ

بدأت سورة البقرة بقوله تعالى : «الم» .. وهذه الحروف حروف مقطعة .. ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده . لأن الحروف لها أسماء ولها مسميات .. فالتناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه .. فعندما تقول كتب تنطق بمسميات الحروف . فإذا أردت أن تنطق بأسمائها . تقول كاف وتاء وباء .. ولا يمكن أن ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم ودرس ، أما ذلك الذي لم يتعلم فقد ينطق بمسميات الحروف ولكنه لا ينطق بأسمائها ، ولعل هذه أول ما يلفتنا . فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف شيئاً عن أسماء الحروف . فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف يكون هذا إعجازاً من الله سبحانه وتعالى .. بأن هذا القرآن موحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم .. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئاً عادياً أن ينطق بأسماء الحروف . ولكن تعال إلى أي أمي لم يتعلم .. انه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف .. يقول الكتاب وكوب وغير ذلك .. فإذا طلبت منه أن ينطق بأسماء الحروف فانه لا يستطيع أن يقول لك . ان كلمة كتاب مكونة من الكاف والتاء والألف والباء .. وتكون هذه الحروف دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه . وأن هذا القرآن موحى به من الله سبحانه وتعالى .

ونجد في فواتح السور التي تبدأ بأسماء الحروف . تنطق الحروف بأسمائها ونجد الكلمة نفسها في آية أخرى تنطق بمسمياتها . فالم في أول سورة البقرة نطقها بأسماء الحروف الف لام ميم . بينما تنطقها بمسميات الحروف في شرح السورة في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ ﴾ ①

وفي سورة الفيل في قوله تعالى :

﴿الرَّكَيفَ فَقَلَّ رَبُّكَ بِأَحْصَابِ الْفِيلِ ①﴾

(سورة الفيل)

ما الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ينطق «الم» في سورة البقرة بأسماء الحروف .. وينطقها في سورق الشرح والفيل بمسميات الحروف . لابد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام اليه هكذا . اذن فالقرآن أصله السماع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد أن تسمعه . لتعرف أن هذه تقرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ ألم .. مع أن الكتابة واحدة في الاثنين .. ولذلك لابد أن تستمع الى فقيه يقرأ القرآن قبل أن تتلوه .. والذي يتعب الناس أنهم لم يجلسوا الى فقيه ولا استمعوا الى قارئ .. ثم بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن كأي كتاب . نقول لا .. القرآن له تميز خاص .. انه ليس كأي كتاب تقرأه .. لأنه مرة يأتي باسم الحرف . ومرة يأتي بمسميات الحرف . وأنت لايمكن ان تعرف هذا إلا إذا استمعت لقارئ يقرأ القرآن .

والقرآن مبني على الوصل دائماً وليس على الوقف ، فإذا قرأت في آخر سورة يونس مثلاً : «وهو خير الحاكمين» لاتجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة ، موصولة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم . ولو كانت غير موصولة لوجدت عليها سكوناً .

اذن فكل آيات القرآن الكريم مبنية على الوصل .. ما عدا فواتح السور المكونة من حروف فهي مبنية على الوقف .. فلا تقرأ في أول سورة البقرة : «الم» والميم عليها ضمة . بل تقرأ ألفا عليها سكون ولأما عليها سكون وميماً عليها سكون . اذن كل حرف منفرد بوقف . مع أن الوقف لا يوجد في ختام السور ولا في القرآن الكريم كله .

وهناك سور في القرآن الكريم بدأت بحرف واحد مثل قوله تعالى :

﴿مَنْ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ①﴾

(سورة ص)

﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾

(سورة الفلم)

ونلاحظ أن الحرف ليس آية مستقلة . بينما «الم» في سورة البقرة آية مستقلة . و : «حم» . و : «عسق» آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة . وهناك سور تبدأ بآية من خمسة حروف مثل «كهيعص» في سورة مريم . . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف . مثل «المص» في سورة «الأعراف» . وهناك سور تبدأ بأربعة حروف وهي ليست آية مستقلة مثل «المز» في سورة «الرعد» متصلة بما بعدها . . بينما نجد سورة تبدأ بحرفين هما آية مستقلة مثل : «يس» في سورة يس . و«حم» في سورة غافر وفصلت . . و : «طس» في سورة النمل . وكلها ليست موصولة بالآية التي بعدها . . وهذا يدلنا على أن الحروف في فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة .

«الم» مكونة من ثلاثة حروف تجدها في ست سور مستقلة . . فهي آية في البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقيان . و«الر» ثلاثة حروف ولكنها ليست آية مستقلة . بل جزء من الآية في أربع سور هي : يونس ويوسف وهود وإبراهيم . . و : «المص» من أربعة حروف وهي آية مستقلة في سورة «الأعراف» و«المز» أربعة حروف ، ولكنها ليست آية مستقلة في سورة الرعد إذن فالمسألة ليست قانوناً عاماً ، ولكنها خصوصية في كل حزب من الحروف

وإذا سألت ما هو معنى هذه الحروف ؟ . . نقول أن السؤال في أصله خطأ . . لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة إلا إن كان حرف معنى . . والحروف نوعان : حرف مَبْنِي وحرف معنى . حرف المبني لا معنى له إلا للدلالة على الصوت فقط . . أما حروف المعاني فهي مثل في . ومن . . وعلى . . (في) تدل على الظرفية . . (مِن) تدل على الابتداء (وِإِلَى) تدل على الانتهاء . . (وِإِلَى) تدل على الاستعلاء . . هذه كلها حروف معنى .

وإذا كانت الحروف في أوائل السور في القرآن الكريم قد خرجت عن قاعدة الوصل لأنها مبنية على السكون لابد أن يكون لذلك حكمة . . أولاً لنعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ

بَعَثَرِ امثالها ، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف^(١) .

ولذلك ذكرت في القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف . فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم . يكون لنا بالبهاء حسنة وبالسبب حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاث حسنات بكلمة واحدة من القرآن الكريم . والحسنة بعشر أمثالها . وحينما نقرا «ألم» ونحن لا نفهم معناها نعرف أن ثواب القرآن على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه . . . وقد يضع الله سبحانه وتعالى من أسرارِهِ في هذه الحروف التي لا نفهمها ثواباً وأجراً لا نعرفه .

ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجر . .

والقرآن الكريم ليس اعجازاً في البلاغة فقط . ولكنه يحوى اعجازاً في كل ما يمكن للعقل البشري أن يحوم حوله . فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد اعجازاً في القرآن الكريم . فالذي درس البلاغة رأى الاعجاز البلاغى ، والذي تعلم الطب وجد اعجازاً طبياً في القرآن الكريم . وعالم النباتات رأى اعجازاً في آيات القرآن الكريم ، وكذلك عالم الفلك . .

وإذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا نأخذها على قدر بشرتنا . . ولكن نأخذها على قدر مراد الله فيها . . وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة . فكل منا يملك مفتاحاً من مفاتيح الفهم كل على قدر علمه . . هذا مفتاح بسيط يفتح مرة واحدة وآخر يدور مرتين . . وآخر يدور ثلاث مرات وهكذا . . ولكن من عنده العلم يملك كل المفاتيح ، أو يملك المفتاح الذى يفتح كل الأبواب . .

ونحن لا يصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف . فحياة البشر تقتضى منا في بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا . . وإن كانت تمثل أشياء ضرورية بالنسبة لنا . تماماً ككلمة السر التي تستخدمها الجيوش لا معنى لها إذا سمعتها . ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت . . فخذ كلمات الله التي تفهمها بمعانيها . . وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله فيها . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها في الغيب عنده .

(١) رواه الترمذى في أبواب فضائل القرآن .

والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتبه ونحن نتلوه أو نكتبه . لذلك نجد مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين . ومرة تجدها مكتوبة بالألف في قوله تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ ① ﴾

(سورة العلق)

وكلمة تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف . . ولو أن المسألة رتابة في كتابة القرآن لجاءت كلها على نظام واحد . ولكنها جاءت بهذه الطريقة لتكون كتابة القرآن معجزة وألفاظه معجزة .

ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة في بداية بعض السور بحروف . . نقول إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو لم نفهمها . . والقرآن نزل على أمة عربية فيها المؤمن والكافر . . ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن في الأحرف التي بدأت بها السور . وهذا دليل على أنهم فهموها بملكاتهم العربية . . ولو أنهم لم يفهموها لطنعوا فيها .

وأنا انصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد . . ألا يشغل نفسه بالتفكير في المعنى . أما الذي يقرأ القرآن ليستنبط منه فليقف عند اللفظ والمعنى . . فإذا قرأت القرآن لتتعبد فاقرأه بسر الله فيه . . ولو جلست تبحث عن المعنى . . تكون قد حددت معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت . وتكون قد أخذت المعنى ناقصاً نقص فكر البشر . . ولكن اقرأ القرآن بسر الله فيه .

إننا لو بحثنا معنى كل لفظ في القرآن الكريم فقد أخرجنا الأمل وكل من لم يدرس اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن . ولكنك تجد أمياً لم يقرأ كلمة واحدة ومع ذلك يحفظ القرآن كله . فإذا قلت كيف ؟ نقول لك بسر الله فيه .

والكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع . المتكلم هو الذي بيده البداية ، والسامع يقاجأ بالكلام لأنه لا يعلم مقدماً ماذا سيقول المتكلم . . وقد يكون ذهن السامع مشغولاً بشيء آخر . . فلا يستوعب أول الكلمات . . ولذلك قد تنبهه بحروف أو بأصوات لا مهمة لها إلا التنبيه للكلام الذي سيأتي بعدها .

وإذا كنا لانفهم هذه الحروف . فوسائل الفهم والاعجاز في القرآن الكريم لانتهى ، لأن القرآن كلام الله . والكلام صفة من صفات المتكلم . . . ولذلك لا يستطيع فهم بشرى أن يصل الى منتهى معانى القرآن الكريم . إنما يقترب منها . لأن كلام الله صفة من صفاته . . . وصفة فيها كمال بلا نهاية .

فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم . . . فإنك تكون قد حددت معنى كلام الله بعلمك . . . ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازاً لك . حتى تعرف إنك لا تستطيع أن تحدد معانى القرآن بعلمك . . .

ان عدم فهم الانسان لاشياء لا يمنع انتفاعه بها . . . فالريفي مثلاً يتنفع بالكهرباء والتليفزيون وما يذاع بالقمر الصناعى وهو لا يعرف عن أى منها شيئاً . فلماذا لا يكون الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف تأخذ فائدتها ونستفيد من اسرارها ويتنزل الله بها علينا بما أودع فيها من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو لم يفهمها .

وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر . . . ولو أراد الانسان أن يحوم بفكره وخواطره حول معانى هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئاً جديداً . لقد خاض العلماء فى البحث كثيراً . . . وكل عالم أخذ منها على قدر صفاته ، ولا يدعى أحد العلماء أن ذلك هو الحق المراد من هذه الحروف . . . بل كل منهم يقول والله أعلم بمراحه . ولذلك نجد عالماً يقول (ألى) و(حم) و(ن) وهى حروف من فواتح السور تكون اسم الرحمن . . . نقول إن هذا لا يمكن أن يمثل فيها عاماً لحروف بداية بعض سور القرآن . . . ولكن ما الذى يتعبكم أو يرهقكم فى محاولة إيجاد معان لهذه الحروف ؟! . . .

لو أن الله سبحانه وتعالى الذى أنزل القرآن يريد أن يفهمنا معانيها . . . لأوردنا بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى . فمثلاً أحد العلماء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله اسمع وأرى . . . نقول لهذا العالم لو أن الله أراد ذلك فما المانع من أن يورده بشكل مباشر لفهمه جميعاً . . . لا بد أن يكون هناك سر فى هذه الحروف . . . وهذا السر هو من أسرار الله التى يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها . . .

ولا بد أن نعرف أنه كما أن للبصر حدوداً . وللأذن حدوداً وللمس والشم والتذوق حدوداً ، فكذلك عقل الانسان له حدود يتسع لها فى المعرفة . . . وحدود فوق قدرات

العقل لا يصل إليها .

والانسان حينما يقرأ القرآن والحروف الموجودة في أوائل بعض السور يقول إن هذا امر خارج عن قدرة عقل . . وليس ذلك حجراً أو سدّاً لباب اجتهاد . . لأننا إن لم ندرك فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا سبحانه وتعالى التي هي بلا حدود .

وفي الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لا يمكن فهمه . . فتحریم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لا تنتظر حتى نعرف حكمته لنمتنع عنه . ولكننا نمتنع عنه بإيمان أنه ما دام الله قد حرّمه فقد أصبح حراماً .
ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما عرفتم من محكمه فاعملوا به ، وما لم تدركوا فآمنوا به »^(١) .
والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَإِنَّمَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

اذن فعلم فهمنا للمتشابه لا يمنع أن نستفيد من سر وضعه الله في كتابه . . ونحن نستفيد من أسرار الله في كتابه فهمناها أم لم نفهمها .

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

في الآية الثانية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه الكتاب . وكلمة (قرآن) معناها أنه يُقرأ ، وكلمة (كتاب) معناها أنه لا يحفظ فقط في الصدور ، ولكن يُدَوَّن في السطور ، ويبقى محفوظاً الى يوم القيامة ، والقول بأنه الكتاب ، تمييز له عن كل كتب الدنيا ، وتمييز له عن كل الكتب السماوية التي نزلت قبل ذلك ، فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل احكام السماء . منذ بداية الرسالات حتى يوم القيامة ، وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرد وسماويته ودليل على وحدانية الخالق ، فمنذ فجر التاريخ . نزلت على الأمم السابقة كتب تحمل منهج السماء ، ولكن كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوفة ، في زمانها ومكانها ، تؤدي مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم محددين .

فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه ، وكذلك ابراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام . كل هذه رسالات كان لها وقت محدود ، فتمارس مهمتها في الحياة ، حتى يأتى الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك بُشِّر في الكتب السماوية التي نزلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا سيأتى ، وأنه يحمل الرسالة الخاتمة للعالم ، وعلى كل الذين يصدقون بمنهج السماء أن يتبعوه . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾

(من الآية ١٥٧ سورة الاعراف)

والقرآن هو الكتاب ، لأنه لن يصل اليه أى تحريف أو تبديل ، فرسالات السماء السابقة اثمن الله البشر عليها ، فنسوا بعضها ، ومالم ينسوه حرفوه ، وأضافوا اليه

من كلام البشر ، مانسبوه الى الله سبحانه وتعالى ظلماً وبيتانا ، ولكن القرآن الكريم يحفظ من الخالق الاعلى ، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ ١٥ ﴾

(سورة الحجر)

ومعنى ذلك الا يرتاب انسان فى هذا الكتاب ، لأن كل ما فيه من منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله الى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى .

يقول الحق جل جلاله : « لا ريب فيه هدى للمتقين » .

والإعجاز الموجود فى القرآن الكريم هو فى الأسلوب وفى حقائق القرآن وفى الآيات وفيما رُوى لنا من قصص الأنبياء السابقين ، وفيما صحح من التوراة والانجيل ، وفيما أتى به من علم لم تكن تعلمه البشرية ولا زالت حتى الآن لا تعلمه ، كل ذلك يجعل القرآن لا ريب فيه ، لأنه لو اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة من آيات القرآن ، ولذلك كلما تأملنا فى القرآن وفى أسلوبه ، وجدنا أنه بحق لا ريب فيه ، لأنه لا أحد يستطيع أن يأتى بآية ، فما بالك بقرآن .

فهذا الكتاب ارتفع فوق كل الكتب ، وفوق مدارك البشر ، يوضح آيات الكون ، وآيات المنهج ، وله فى كل عصر معجزات . إن كلمة الكتاب التى وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن تميزاً له عن كل الكتب السابقة ، تلفتتنا الى معان كثيرة ، تحدد لنا بعض أساسيات المنهج التى جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها . وأول هذه الأساسيات ، أن نزول هذا الكتاب « يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى . واقرأ فى سورة الكهف :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ١٦ قِيمًا لِنَبَذَرُ بِأَسَافٍ شَدِيدًا مِنَ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١٧ ﴾

(سورة الكهف)

ويلفت الله سبحانه وتعالى عبادة الى أن إنزاله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم يستوجب الحمد من البشر جميعا ، لأن فيه منهج السواء ، وفيه الرحمة من الله لعباده ، وفيه البشارة بالجنة والطريق اليها ، وفيه التحذير من النار وما يقود اليها ، وهذا التحذير أو الإنذار هو رحمة من الله تعالى لخلقه . لأنه لو لم ينذرهم لفعّلوا ما يستوجب العذاب ، ويجعلهم يخلدون في عذاب اليم . ولكن الكتاب الذي جاء ليلفتهم الى ما يفضب الله ، حتى يتجنبوه ، إنما جاء برحمة تستوجب الحمد ، لأنها أرقتنا جميعا ، الطريق الى النجاة من النار ، ولو لم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب ، ما عرف الناس المنهج الذي يقودهم الى الجنة ، وما استحق احد منهم رضا الله ونعيمه في الآخرة .

وفي سورة الكهف ، نجد تأكيدا آخر . . ان كتاب الله ، وهو القرآن الكريم لن يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة ، وقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝١٧﴾

(سورة الكهف)

وبين الله سبحانه وتعالى لنا ان هذا الكتاب ، جاء لنفع الناس ، ولنفع العباد ، وأن الله ليس محتاجاً لخلقه ، فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة ، ولا يمكن لخلق من خلق الله أن يخرج في كون الله عن مرادات الله ، وقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿طَسَمَ ۝١ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا ۝٣ مُؤْمِنِينَ ۝٤ إِنْ شَأْنُنَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ ۝٥﴾

(سورة الشعراء)

ويأتى الله سبحانه وتعالى بالقسم الذى يلفتنا الى أن كل كلمة في القرآن هي من

عند الله ، كما ابلفها جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه :

﴿ فَلَا أُقِيمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلُونَ عَظِيمٌ ٧٦ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ٧٧ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ٧٨ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٨٠ ﴾

(سورة الواقعة)

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذى هو منجى للانسان على الأرض ، فبعد أن بين لنا جل جلاله ، بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب منزل من عنده ، وأنه يصحح الكتب السابقة كالنوراة ، والانجيل والتي أئتمن الله عليها البشر ، فحرفوها وبدلوها ، وهذا التحريف أبطل مهمة المنهج الإلهى بالنسبة لهذه الكتب ، فجاء الكتاب الذى لم يصل اليه تحريف ولا تبديل ، ليقى منهجاً لله ، الى ان تقوم الساعة . أول ما جاء به هذا الكتاب هو إيمان القمة ، بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد . . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ إِلَهُ الْغُيُوبِ ١ تَزَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُزِّلَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ ٢ ﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لنا ، ان الله واحد أحد ، لا شريك له ، وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السماوية من توراة وانجيل ، وغيرها من الكتب .

فالقرآن نزل ليفرق بين الحق الذى جاءت به الكتب السابقة ، وبين الباطل الذى أضافه أولئك الذين ائتمنوا عليها .

ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا في أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس جميعاً ، واقرأ قوله سبحانه :

﴿ اَلَمْص ۝ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِۦٓ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ﴾

(سورة الاعراف)

فالخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ، يتضمن خطاباً لأمتة جميعاً ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس ، ونحن مكلفون بأن نتبع المنهج نفسه ونبلغ ما جاء في القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلاً ، وأنهم قد بلغوا منهج الله ، ثم كفروا به أو تركوه ، اذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية التي حددها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن .

والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم . واقرأ قول الله تبارك وتعالى :

﴿ اَلرَّٰثِلٰتُكَ ؕ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اُوْحِيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اُنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ ؕ اٰمَنُوْا اَنْ لَّهْمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهٖمۡ ۚ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا سَحَرٌ مِّمِّنۡ ۝ ﴾

(سورة يونس)

وفي هذه الآيات الكريمة : يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين . . الحقيقة الأولى هي أن الكفار يتخونون من بشرية الرسول حجة بأن هذا الكتاب ليس من عند الله . وكان الرد هو : أن كل الرسل السابقين كانوا بشرأ ، فما هو العجب في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولأ بشرأ . واللفتة الثانية هي ان هذا القرآن مكتوب بالحروف نفسها التي خلقها الله لنا لنكتب بها ، ومع ذلك فإن القرآن الكريم نزل مستخدماً لهذه الحروف التي يعرفها الناس جميعاً ، معجزاً في ألا يستطيع

الانس والجن ، مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه . ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى لفئة اخرى الى أن هذا الكتاب محكم الآيات ، ثم بينه الله لعباده ، وأقرأ قوله جل جلاله في سورة هود :

﴿الرَّاكِبُ أَحْكَمُ ؕ أَيَّتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝﴾

(سورة هود)

هذه هي بعض الآيات في القرآن الكريم ، التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا فيها الى معنى الكتاب ، فأياته من عند الله الحكيم الخبير ، وكل آية فيها اعجاز مُحْتَلًى به الإنس والجن ، وهذا الكتاب لا بد أن يبلغ للناس جميعاً ، فالكتاب ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله ، ليكون الحساب عدلاً في الآخرة ، فمن أنذر وأطاع كان له الجنة ، ومن عصى كانت له النار والعياذ بالله .

ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم عليه السلام ، يقول جل جلاله :

﴿الرَّاكِبُ تِلْكَ ؕ أَيَّتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ۝﴾

(سورة يوسف)

وهكذا نجد أن القرآن الكريم ، قد جاء ليقص علينا أحسن القصص بالنسبة للأنبياء السابقين ، والأحداث التي وقعت في الماضي ، ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيه ، وإنما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة إيمانية ، ذلك أن القصص القرآني يتكرر في كل زمان ومكان . ففرعون هو كل حاكم طغى في الأرض ، ونصب نفسه إلهاً ، وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى نفسه ، وتكبر وعصى

الله ، وقصة يوسف هي قصة كل اخوة حقدوا على أخ لهم ، وتأمروا عليه ، وأهل الكهف هم كل فتية آمنوا بربهم ، فنشر الله لهم من رحمته في الدنيا والآخرة ، ماعدا قصة واحدة هي قصة مريم وعيسى عليهما السلام ، فهي معجزة لن تتكرر ولذلك عرف الله سبحانه وتعالى ابطاها ، فقال عيسى بن مريم وقال مريم ابنة عمران . والكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله في كونه . واقرا قوله تعالى :

﴿ اَلَمْ نَكُنْ لَّآيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَنَحَرَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرٰى لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ ﴾

(سورة الرعد)

وهكذا بين لنا الله في الكتاب آياته في الكون ولفتنا اليها ، فالسمااء مرفوعة بغير عمد نراها ، والشمس والقمر مسخران لخدمة الانسان ، وهذه كلها آيات لا يستطيع أحد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره ، فلا يوجد حتى يوم القيامة من يستطيع ان يدعى انه رفع السماء بغير عمد ، أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما لخدمة الانسان . ولو تدبر الناس في آيات الكون لآمنوا ولكنهم في غفلة عن هذه الآيات . ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس جميعاً ، فيقول جل جلاله :

﴿ اَلَمْ نَكْتُبْ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْمُرْتَبِطِ الْحَمِيدِ ۝ اَللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ ﴾

(سورة ابراهيم)

. أى أن مهمة هذا الكتاب هي أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك الى نور الايمان ، لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات ، يرى الآيات فلا يبصرها ، ويعرف أن هناك حساباً وآخرة ولكنه ينكرهما ، ولا يرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة في كل شيء ، في العمر والرزق والمتعة ، ولو تطلع الى نور الايمان ، لرأى الآخرة وما فيها من نعيم أبدي ولعميل من أجلها ، ولكن لأنه تحيط به الظلمات لا يرى . . والطريق لأن يرى هو هذا الكتاب ، القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا قرأوه من ظلمات الجهل والكفر الى نور الحقيقة واليقين . وبين الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلتفتون الى الدنيا وحدها ، هم كالأنعام التي تأكل وتشرب ، بل ان الانعام افضل منهم ، لأن الانعام تقوم بمهمتها في الحياة ، بينما هم لا يقومون بمهمة العبادة ، فيقول الحق تبارك وتعالى :

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ١١ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ١٢ ذَرَهُمْ يَا كُفُّوا وَيَسْمَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٣﴾

(سورة الحج)

هكذا نخبرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومنهجه لا تؤخذ بالتمنى ، ولكن لابد أن يعمل بها ، وأن الذين كفروا في تمتهم بالحياة الدنيا لا يرتفعون فوق مرتبة الأنعام ، وأنهم يتعلقون بأمل كاذب في أن النعيم في الدنيا فقط ، ولكن الحقيقة غير ذلك وسوف يعلمون .

وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التي ورد فيها ذكر الكتاب انه كتاب يبصرنا بقضية القمة في العقيدة وهي أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله ، وهو بهذا يخرج الناس من الظلمات الى النور .

وإن يلفتهم الى آيات الكون . . وأن يعرفوا أن هناك آخرة ونعيماً أبدياً وشقاء أبدياً ، وأن يقيم الدليل والحجة على الكافرين ، وأن قوله تعالى : «ذلك الكتاب» يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب . وأنه سيظل كذلك حتى قيام الساعة ولذلك وصفه الحق تبارك وتعالى بأنه «كتاب» ليكون دليلاً على الكمال .

ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة .. وإنما هي ثلاث كلمات .. «ذا» اسم إشارة .. «واللام» تدل على الابتعاد ورفع شأن القرآن الكريم .. «وك» لمخاطبة الناس جميعاً بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة .

ونحن عندما نقرأ سورة البقرة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية بطريقتين .. الطريقة الأولى أن نقول «ألم ذلك الكتاب لاريب فيه» ثم نصمت قليلاً ونضيف : «هدى للمتقين» والطريقة الثانية أن نقول : «ألم ذلك الكتاب لاريب» ثم نصمت قليلاً ونضيف : فيه هدى للمتقين» وكلتا الطريقتين توضح لنا معنى لاريب أى لاشك .. أو نفى للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من الخالق الأعلى . وحق نفهم المنطلق الذي نأخذ منه قضايا الدين ، والتي سيكون دستورنا في الحياة ، فلا بد أن نعرف ما هو الهدى ومن هم المتقون ؟ الهدى هو الدلالة على طريق يوصلك الى ما تطلبه . فالإشارات التي تدل المسافر على الطريق هي هدى له لأنها تبين له الطريق الذي يوصله الى المكان الذي يقصده .. والهدى يتطلب هادياً ومهدياً وغاية تريد أن تحققه . فإذا لم يكن هناك غاية أو هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لا تريد أن تصل الى شيء .. وبالتالي لا تريد من أحد أن يذللك على طريق .

إذن لابد أن نوجد الغاية أولاً ثم نبحث عن يوصلنا اليها .

وهنا نتساءل من الذي يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول اليه ؟ اذا اخذنا بواقع حياة الناس فإن الذي يحدد لك الهدف لابد أن تكون واثقاً من حكمته .. والذي يحدد لك الطريق لابد أن يكون له من العلم ما يستطيع به أن يذللك على أقصر الطرق لتصل الى ماتريد .

فإذا نظرنا الى الناس في الدنيا نجد أنهم يحددون مطلوبات حياتهم ويحددون الطريق الذي يحقق هذه المطلوبات .. فالذي يريد أن يبني بيتاً مثلاً يأتي بمهندس يضع له الرسم ، ولكن الرسم قد يكون قاصراً على أن يحقق الغاية المطلوبة فيظل غير ويبدل فيه . ثم يأتي مهندس على مستوى أعلى فيضع تصوراً جديداً للمسألة كلها .. وهكذا يكون الهدف متغيراً وليس ثابتاً .

وعند التنفيذ قد لا توجد المواد المطلوبة فتغير ونبدل لنأتي بغيرها ثم فوق ذلك كله قد تأتي قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه . إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف

حياتهم وقدراتهم .. والغايات التي يطلبونها لا تتحقق لقصور علم البشر وامكانياته .
اذن فكلنا محتاجون الى كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طرق حياتنا .. وأن يكون
قادرا على كل شيء ، ومالكا لكل شيء ، والكون خاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن
ما نريده سيتحقق ، وأن الطريق الذي سنسلكه سيوصلنا الى ما نريده . وبينها الله
سبحانه وتعالى الى هذه القضية فيقول :

﴿ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَهْدَىٰ ۖ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة البقرة)

ان الله يريد أن يلفت خلقه الى انهم إذا أرادوا أن يصلوا الى الهدف الثابت الذي
لا يتغير فليأخذوه عن الله . وإذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذي لا توجد فيه أي
عقبات أو متغيرات .. فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى .. إنك اذا اردت
باقيا .. فخذ من الباقي ، واذا اردت ثابتا .. فخذ من الثابت . ولذلك كانت
قوانين البشر في تحديد أهدافهم في الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة .. علمت
أشياء وغابت عنها أشياء .. ومن هنا فهي تتغير وتتبدل كل فترة من الزمان .

ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن يحققه ، ولكن الله جل
جلاله لا هوى له .. فإذا أردت أن تحقق سعادة في حياتك ، وأن تعيش آمنا
مطمئنا .. فخذ الهدف عن الله ، وخذ الطريق عن الله . فإن ذلك ينجيك من قلق
متغيرات الحياة التي تتغير وتتبدل . والله قد حدد لخلقك ولكل ما في كونه أقصر طريق
لبلوغ الكون سعادته . والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون
مجتمعهم ولا يحققون شيئا .

اذن فالهدف يحققه الله لك ، والطريق يبينه الله لك .. وما عليك إلا أن تجعل
مراداتك في الحياة خاضعة لما يريده الله .

ويقول الله سبحانه وتعالى : « هدى للمتقين » .. مامعنى المتقين ؟ متقين جمع
متق . والانتقاء من الوقاية .. والوقاية هي الاحتراس والبعد عن الشر .. لذلك

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ ﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى اعملوا بينكم وبين النار وقاية . احترسوا من أن تقعوا فيها . . ومن عجب أمر هذه القوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم - والقرآن كله كلام الله - «اتقوا الله» ويقول : «اتقوا النار» . كيف نأخذ سلوكا واحدا تجاه الحق سبحانه وتعالى وتجاه النار التى سيعذب فيها الكافرون ؟!

الله تعالى يقول : «اتقوا النار» . أى لاتفعلوا ما يغضب الله حتى لا تعذبوا في النار . . فكانك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بأن تركت المعاصى وفعلت الخير .

وقوله تعالى : «اتقوا الله» كيف نتقيه بينما نحن نطلب من الله كل النعم وكل الخير دائما- كيف يمكن أن يتم هذا ؟ وكيف نتقى من نحب ؟ .

نقول ان لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصفات جمال . . صفات الجلال تجدها في القهار والجبار والمذل . . والمستقيم . والضار . كل هذا من متعلقات صفات الجلال . . بل إن النار من متعلقات صفات الجلال .

أما صفات الجمال فهى الغفار والرحيم وكل الصفات التى تنزل بها رحمت الله وعطاءاته على خلقه . فإذا كنت تقى نفسك من النار - وهى من متعلقات صفات الجلال - لابد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها . لأنه قد يكون من متعلقاتها ما هو أشد عذابا وإيلاما من النار . . فكان الحق سبحانه وتعالى حين يقول : «اتقوا النار» . و: «اتقوا الله» يعنى أن نتقى غضب الله الذى يؤدى بنا الى أن نتقى كل صفات جلاله . . ونجعل بيننا وبينها وقاية . فمن اتقى صفات جلال الله أخذ صفات جماله . . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجل الجبار بالمغفرة)^(١)

وكان المنطق يقتضي أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجل الرحمن بالمغفرة) ولكن ما دامت هناك ذنوب ، فالمقام لصفة الجبار الذي يعذب خلقه بذنوبهم . فكان صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار . . وصفة الجبار مقامها للعاصين ، فتأتى صفة الغفار لتشفع عندها ، فيغفر الله للعاصين ذنوبهم ، وجمال المقابلة هنا حينما يتجل الجبار بجبروته بالمغفرة فساعة تأتى كلمة جبار . . يشعر الانسان بالفرع والخوف والرعب . لكن عندما تسمع (تجل الجبار بالمغفرة) فإن السعادة تدخل الى قلبك . لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر لك . والتار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورة . إذن فاستعد منها بالامر أو بصفات الجمال في الامر .

يقول الحق سبحانه وتعالى «هدى للمتقين» ولقد قلنا ان الهدى هدى الله . . لأنه هو الذى حدد الغاية من الخلق ودلنا على الطريق الموصل اليها . فكون الله هو الذى حدد المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة . . لانه لم يترك لنا أن نحدد غايتنا ولا الطريق اليها . فرحنا بذلك مما ستعرض له من شقاء فى أن نخطئ ونصيب بسبب علمنا القاصر ، فنشقى وندخل فى تجارب ، ونمشى فى طرق ثم نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فتتجه الى طريق آخر فيكون اضل وأشقى .

وهكذا نتخط دون أن نصل الى شيء . . وأراد سبحانه أن ينجبنا هذا كله فأنزل القرآن الكريم . . كتابا فيه هداية للناس وفيه دلالة على أقصر الطرق لكى نتقى عذاب الله وغضبه .

والله سبحانه وتعالى قال : «هدى للمتقين» أى أن هذا القرآن هدى للجميع . . فالذى يريد أن يتقى عذاب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذى يحدد له هذه الغاية . . فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا . ثم خص من آمن به بهدى آخر ، وهو أن يعينه على الطاعة .

(١) كنز العمال ، وفى حديث آخر : (. . إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أى ليلة القدر ؟ فقال : لا . . ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وقفوا أجورهم) رواه البيهقى .

اذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدلهم سبحانه وتعالى ويبين لهم الطريق المستقيم . هذا هو هدى الدلالة ، وهو أن يدل الله خلقه جميعا على الطريق الى طاعته وجنته . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَأَمَّا نَحْنُ فَأَهْدِيْنَهُمْ فَاسْتَجِبُوا أَلْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

اذن الحق سبحانه وتعالى دلهم على طريق الهداية . . ولكنهم أحبوا طريق الغواية والمعصية واتبعوه . . هذه هداية الدلالة . . أما هداية المعونة ففي قوله سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادْنَاهُمْ هُدًى وَآتَيْنَهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ﴾ (١٧)

(سورة محمد)

وهذه هي دلالة المعونة . . وهي لا تحقق إلا لمن آمن بالله واتبع منهجه وأقبل على هداية الدلالة وعمل بها . . والله سبحانه وتعالى لا يعين من يرفض هداية الدلالة ، بل يتركه يضل ويشقى . . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى : يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

وهكذا نفى الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون هاديا لمن أحب . . ولكن الحق يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿وإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

فكيف يأتي هذا الاختلاف مع أن القائل هو الله .

نقول : عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة . . . يعنى ما نفى غير ما أثبت . . . ففى غزوة بدر مثلاً أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى قذفها فى وجه جيش قريش . يأتى القرآن الكريم الى هذه الواقعة فيقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

نفى للحدث وإثباته فى الآية نفسها . كيف رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . مع أن الله تبارك وتعالى قال : «وما رميت»؟! نقول إنه فى هذه الآية الجهة منفكة . الذى رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الذى أوصل الحصى الى كل جيش قريش لتصيب كل مقاتل فيهم هى قدرة الله سبحانه وتعالى . فما كان لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى يمكن أن تصل الى كل جيش الكفار ، ولكن قدرة الله هى التى جعلت هذا الحصى يصيب كل جندي فى الجيش .

أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : «وانك لتهدى الى صراط مستقيم» .

فهى هداية دلالة . أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه للقرآن وبيانه لمنهج الله قد دل الناس كل الناس على الطريق المستقيم وبينه لهم . وقوله تبارك وتعالى : «انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» . . . أى إنك لا توصل الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يهدى القلوب ويزيدها هدى وإيماناً . ولذلك أطلقها الله تبارك وتعالى قضية ايمانية عامة فى قوله : «قل ان الهدى هدى الله» فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية .

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب - وهو القرآن الكريم - « هدى للمتقين » .. أى أن فيه المنهج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية .. أراد أن يعرفنا صفات هؤلاء المتقين ومن هم .. وأول صفة هى قوله تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب » ..

ما هو الغيب الذى جعله الله أول مرتبة فى الهدى .. وفى الوقاية من النار ومن غضب الله ؟ ..

الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس . فالأشياء المحسنة التى نراها ونلمسها لا يختلف فيها أحد .. ولذلك يقال ليس مع العين أين .. لأن ما تراه لا تريد عليه دليلاً .. ولكن الغيب لا تدركه الحواس .. إنما يدرك بغيرها ..

ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خمس حواس ظاهرة هى : السمع والبصر والشم والذوق واللمس .. ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس ..

لنفرض أن أمامنا حقيقتين .. الشكلية نفسه والحجم نفسه . هل تستطيع بحواسك الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى ؟ . هل تستطيع الحواس الخمس أن تقول لك أى الحقيقتين أثقل ؟ .. لا .. لابد أن تحمل واحدة منهما ثم تحمل الأخرى لتعرف أيهما أثقل ..

بأى شيء أدركت هذا الثقل ؟ .. بحاسة العضل .. لأن عضلاتك أجهدت عندما حملت إحدى الحقيقتين ، ولم تهجد عندما حملت الثانية .. فعرفت بالدقة أيهما أثقل ، لا تفل باللمس ؛ لأنك لو لمست أحدهما ثم لمست الأخرى لا تعرف أيهما

أثقل .. إذن فهناك حاسة العضل التى تقيس بها ثقل الأشياء ..

ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القماش ، وأمامك نوعان من قماش واحد .. ولكن أحدهما أرق من الآخر .. بمجرد أن تضع القماشين بين أناملك تدرك أن أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا .. بأى حاسة أدركت هذا ؟ ليس بحاسة اللمس ولكن بحاسة البيئة وحكمها لا يخطئ ..

وعندما تشعر بالجوع .. بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟ .. ليس بالحواس الظاهرة .. وكذلك عندما نغظا .. ما هى الحاسة التى أدركت بها أنك محتاج الى الماء .. وعندما تكون نائما .. أى حاسة تلك التى توقظك من النوم .. لا أحد يعرف ..

اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة .. وهناك ادراكات فى النفس .. وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها .. لذلك عندما يأتى العلماء ليضعوا تعريفا للنفس البشرية نقول لهم : ماذا تعرفون عن هذه النفس ؟! .. انكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا .. ولكن هناك أشياء داخل النفس لا تعرفونها .. هناك ادراكات لا يعلم عنها الانسان شيئا ، وهى ادراكات كثيرة ومتعددة .. لذلك يخطئ من يقول إن ما لا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو غيب .. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا .

لو أعطى لطالب تمرين هندسى فحله وأتى بالجواب .. هل نقول أنه عليم غيبا ؟ .. لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه .. لا .. لأن هناك مقدمات وقوانين أوصلته الى هذا الحل .. والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدى اليه ، وهل عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح .. أتكون قد عِلِمْتَ غيبا ؟ .. لا .. لأنها أخذت المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيبا ..

وإذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند فلان .. أيمكن قد علم الغيب ؟ .. لا .. لأنه يشترط فى الغيب ألا يكون معلوما لمثلك .. وما سرق منك معلوم لمثلك .. فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق ، وما الذى حدث .. والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل الى السارق ومن اشترى المسروقات .. وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن ..

والمعروف أن الجن مستور عنا يمتاز بخفة الحركة وسرعتها .. والله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان :

﴿ إِنَّهُ يَرْنِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الاعراف)

فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا .. أو انتقل من مكان إلى آخر .. فيعرف شيئا لا تعرفه أنت .. هذا لا يكون غيباً لأنك جهلته ، ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التي خلقها الله له .. والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون .. أيقال إنهم أطلعوا على الغيب ؟ .. لا .. لأن هؤلاء العلماء اكتشفوا موجوداً له مقدمات فوصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غيباً .

ولكن ما هو الغيب ؟ ..

هو الشيء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خلق من خلق الله حتى الملائكة .. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينما عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وعرضهم على الملائكة قال جل جلاله :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَّخِذُمْ أَنْبِيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

(سورة البقرة)

والجن أيضا لا يعلم الغيب .. ولذلك عندما مات سليمان عليه السلام .. وكان الله سبحانه وتعالى قد سَحَرَ له الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض

عصاه .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَا قُضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَهُ فَلَنَّا نَرْتَيِّنَ الْجَنَّةَ أَنْ تَوَكَّانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لِيُثَوِّا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝ ﴿١٢٧﴾ ﴾
(سورة سبأ)

إذن فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .. واقرأ قول الحق جل جلاله :

﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ ﴿١٢٨﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝ ﴿١٢٩﴾ ﴾

(سورة الجن)

وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب .. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم ولن اتبعوهم .

وقمة الغيب هي الايمان بالله سبحانه وتعالى .. والايمان بملائكته وكتبه ورسله والايمان باليوم الآخر .. كل هذه أمور غيبية ، وحينما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن ملائكته ونحن لا نراهم .. نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم .. وإذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر .. فهادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن باليوم الآخر .. لأن الذى أخبرنا به هو الله جل جلاله .. آمنت به أنه اله .. واستخدمت في هذا الايمان الدليل العقل الذى جعلنى أؤمن بأن لهذا الكون إلهاً وخالقاً .. وما يأتينى عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل .

ولابد أن نعرف أن وجود الشيء مختلف تماما عن ادراك هذا الشيء .. فأنت لك روح فى جسدك تهبك الحياة .. أرايتها؟ .. أسمعتها؟ .. أذقتها؟ .. أشمعتها؟ .. ألمستها؟ .. الجواب طبعاً لا .. فبأى وسيلة من وسائل الادراك تدرك أن لك روحاً فى جسدك ؟ بأثرها فى إحياء الجسد ..

إذن فقد عرفت الروح بأثرها ، والروح مخلوق لله .. فكيف تريد وأنت عاجز أن تدرك مخلوقا في جسدك وذاتك وهو الروح بأثارها .. ان تدرك الله سبحانه وتعالى بحواسك .

ونحن اذا آمننا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله .. فلا بد أن نؤمن بكل ما يخبرنا عنه وان لم نره .. ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود الشيء ، وادراك هذا الوجود شيان منفصلان تماما ..

فالجراثيم مثلا موجودة في الكون تؤدي مهمتها منذ بداية الخلق .. وكان الناس يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم من ارتفاع في الحرارة وحمى وغير ذلك وهم لا يعرفون السبب .. فلما ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود للجراثيم .. جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر .. الذى يعطينا الصورة مكبرة .. لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات الدقيقة .. فلما اكتشف العلم المجهر .. استطعنا أن نرى هذا الجراثيم .. ونعرف أن لها دورة حياة وتكاثر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلما تقدم الزمن ..

إن عدم قدرتنا على رؤية أى شيء لا يعنى أنه غير موجود .. ولكن آلة الإدراك - وهى البصر - عاجزة عن أن تراه ، لأنه غاية في الصغر .. فإذا جئت بالمجهر كبر لك هذا الميكروب ليدتخل في نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين .. ورؤيتنا للجراثيم والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها .. بل هى موجودة تؤدي مهمتها .. سواء رأيناها أو لم نرها .

فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين .. هل كنا نصدق ؟ .. والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك في زمنه لبعض حقائق الكون ليرتقى الانسان ويدرك بعد ذلك .. وكان المفروض أنه يزداد ايمانا .. عندما يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه ..

والله تبارك وتعالى قد أعطانا من آياته في الكون ما يجعلنا ندرك أن لهذا الكون خالقا .. فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيوان والجماد لا يستطيع أحد أن يدعى انه خلقهم .. ولا أحد يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره ..

ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة ؛ لأن المصادفات أحداث غير مرتبة أو غير منظمة .. ولو وجد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار ..

ولكن كل ما في الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة هي التي خلقت ونظمت وأبدعت .. فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون فلا بد أن نصدقه .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « ويقيمون الصلاة » .. والصلاة هي إدامة ولاء العبودية للحق تبارك وتعالى وهي لا تسقط عن الإنسان أبدا .. فالإنسان يصلّي وهو واقف ، فإن لم يستطع يصلّي وهو جالس . فإن لم يستطع ، فيصلي وهو راقد .. ولا تسقط الصلاة عن الإنسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم خمس مرات ..

ويقول الحق تبارك وتعالى : « وما رزقناهم ينفقون » .. وحين نتكلم عن الرزق يظن كثير من الناس أن الرزق هو المال .. نقول له لا .. الرزق هو ما ينتفع به . فالقوة رزق ، والعلم رزق ، والحكمة رزق ، والتواضع رزق .. وكل ما فيه حركة للحياة رزق .. فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على المال .. وتتصدق بها على العاجز المريض .. وإن كان عندك حلم .. فإنك تنفقه بأن تقى الأحق من تصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك .. وإن كان عندك علم انفقه لتعلم الجاهل .. وهكذا نرى : « وما رزقناهم ينفقون » تستوعب جميع حركة الحياة .

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يعطينا صفات أخرى من صفات المؤمنين .. فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الايمان بالغيب واقامة الصلاة والانفاق بما رزقهم الله .. يأتي بعد ذلك الى صفات أخرى ..

فهؤلاء المؤمنون هم : (الذين يؤمنون بما انزل اليك) أى بالقرآن الكريم الذى انزله الله سبحانه وتعالى .. « بما أنزل من قبلك » وهذه لم تأت في وصف المؤمنين إلا في القرآن الكريم .. ذلك أن الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من الناس .. الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن الله .. وكان هناك صنف آخر من الناس .. هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله وكتب عن الله ..

والاسلام واجه الصنفين .. لأن أهل الكتاب ربما ظنوا أنهم على صلة بالله .. يؤمنون به ويتلقون منه كتباً ويتبعون رسلاً وهذا في نظرهم كاف .. نقول لا .. فالاسلام جاء ليؤمن به الكافر ، ويؤمن به أهل الكتاب ، ويكون الدين كله لله ..

والله سبحانه وتعالى في كتبه التى أنزلها أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اسمه وأوصافه .. وطلب من أهل الكتاب الذين سيذكرون رسالته صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ..

ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب حتى إنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .. بل كانت معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية .. وكان يهود المدينة يقولون للكفار .. أطل زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم .. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته .. فأوصاف رسول الله عليه الصلاة

والسلام موجودة في التوراة والانجيل .. ولذلك كان أهل الكتاب يندرون الكفار بأنهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب .. وقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾﴾

(سورة البقرة)

أى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا ينتظرونها .. كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم به كتبهم .. ولكنهم رفضوا الايمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمنها ..

ثم يقول سبحانه وتعالى : « وبالأخرة هم يوقنون » ونلاحظ هنا أن كلمة (وبالأخرة) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود ، أو قرأت التلمود لا تجد شيئاً عن اليوم الآخر .. فقد أخذوا الأمر المادى فقط من كتبهم .. والله تبارك وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون آمنا بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين .. فلو لم يحىء هذا الوصف في القرآن الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا .. ولكن الله جل جلاله يريد تصوير الايمان تصويراً كمالياً بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم الآخر قمة انتهاء .. فمن لم يؤمن بالأخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه .. وأن هناك جنة بنعم فيها المؤمن ، ونارا يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصاً .. ويكون قد اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه ..

فالؤمن يتبع منهج الله في الدنيا ليستحق نعيم الله في الآخرة .. فلو أن الآخرة لم تكن موجودة ، لكان الكافر أكثر حظاً من المؤمن في الحياة .. لأنه أخذ من الدنيا ما يشتهي ولم يقيد نفسه بمنهج ، بل أطلق لشهواته العنان .. بينما المؤمن قيّد حركته في الحياة طبقاً لمنهج الله وتعبد في سبيل ذلك .. ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك شيء .. فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها .. والمؤمن لا يأخذ شيئاً .. والأمر هنا لا يستقيم بالنسبة لقضية الايمان .. ولذلك كان الايمان بالله قمة الايمان بداية والايمان بالآخرة قمة الايمان نهاية .

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

قوله تعالى : (أولئك) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التي يبينها الله سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين .. فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات وصلوا الى الهدى أى الى الطريق الموصل للإيمان .. ووصلوا إلى الفلاح ، وهو الهدف من الإيمان ..

وقوله تعالى : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » تشمل الجميع ..

ولكن لماذا استخدم الله تبارك وتعالى « أولئك » مرتين ؟ تلك من بلاغة القرآن الكريم ، ولماذا دمج الخبرين بعضهما مع بعض ؟ حتى نعرف أنه ليس في الاسلام إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد .. وسيلته الهدى ، وغايته الفلاح .. ولو نظر الى التكاليفات التي هي الهدى الموصلة الى الغاية نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع المهتدى على الهدى .. لنعرف أن الهدى لم يأت ليقيد حركتك في الحياة ويستذلك ، وإنما جاء ليرفعك ..

إن السطحيين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الانسان في الحياة ويمنعه من تحقيق شهواته العاجلة .. ولكن الهدى في الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضرر ، ومن غضب الله ، ومن افساد المجتمع الذي سيكون هو أول من يعاني منه .. لذلك قال تبارك وتعالى : « على هدى » ..

و (على) تفيد الاستعلاء . فاذا قلت أنت على الجواد فإنك تعلوه .. كان المهتدى حين يلزم نفسه بالمتنج لا يذل .. ولكنه يرتفع الى الهدى ويصبح الهدى يأخذه من خير الى خير .. وذلك بعكس الضلالة التي تأخذ الانسان الى أسفل ..

ولذلك حين نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكَ لَعَلَّىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة بقره)

نرى ما يفيد الارتفاع والعلو في الهداية ، وما يفيد الانخفاض والتزول في الضلالة ، وإنما كان العلو في الهدى .. لأن المنهج قِيْدَ حركة حياتك اعزازا لك لعلوك وسمو مقامك في أنك لا تأخذ من بشر تشريعا .. ولا تأخذ من ذاتك حركة .. وإنما يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى .. وهذا علو كبير .. ولكن عند الضلال قال : « في ضلال » .. و (في) تدل على الظرفية المحيطة .. وهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بقوله جل جلاله :

﴿ يَأْتِيَنَّكَ مِنْ كَسْبٍ سَيِّئَةٍ وَأَخْطَأْتَ بِهِ خَطِيعَةً ۖ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٨١)

(سورة البقرة)

أخطأت به الخطيئة .. أى لا يستطيع أن يفلت منها لأنه مظلوم في الضلال .. ومادامت الخطيئة محيطة به فلا يجد منفذا لأنها تحكمه .. ومادامت تحكمه فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقا .. فالحق سبحانه وتعالى حينها قال : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » .. اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعنى الى السامع ..

ما هو الفلاح ؟ .. المعنى العام هو الفوز والمفلح هو الفائز . ومعنى الآية الكريمة أولئك هم الفائزون وقال : « هم المفلحون » .. لأن الفلاح مأخوذ من شق الأرض للبذر .. ومنه سُمِيَ الفلاح الذى صفته شق الأرض ورعى البذور فيها ..

والحق سبحانه وتعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لأنه يريد أن يأتي لنا مع الشيء بدليله .. وهناك فرق بين أمر غيبي عنا لا نعرفه .. وأمر غيبي يستدل عليه بمشهود ..

فالدین یقید حریتک فی الحیاة فی أن تفعل ولا تفعل .. ومنهج الله جاء ليقول لك
افعل كذا ولا تفعل كذا . وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن
وانقال عليه .. لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها ..

ان الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل .. معناها عند السطحين أنه ضيق
عليك ما تريد أن تفعل .. وحين يقول لك افعل .. معناها يكون قد ضيق عليك
في شيء لا تريد أن تفعله . فمثلا : حين يطلب منك الزكاة .. فالزكاة في ظاهرها
نقص المال ، وإن كانت في حقيقتها بركة وغناء .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : (ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع
أحد لله إلا رفعه) (١) .

فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك في الحياة .. لا تظن أن هذا تضيق
عليك .. بل ان هذا لفائدتك .. لأنه لم يأمرك وحدك ، ولكن الأمر للناس جميعا
حين يقول جل جلاله : لا تسرق .. فقد قالها للناس جميعا ولذلك تكون أنت
الرابع .. لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك .. ولكنه قيد ملايين الناس
من أن يسرقوا منك .. إذن فالله لم يضيق عليك ، ولكنه حمى مالك من الناس كل
الناس .. قيدك وأنت فرد أن تسرق من مال غيرك ، وقيد ملايين أن يسرقوا من
مالك .. فمن الفائز ؟ .. أنت طبعاً ..

وقوله تعالى : « أولئك هم المفلحون » (المفلحون) من مادة فلح .. فإذا كانت
الأرض صماء فحينما نشقها ونبذرهما تعطى محصولا عظيما ، العملية أخذناها أبا عن
جد . فالأرض حين تشق وتبذر تعطى محصولا وافرا .. وإذا كانت هذه العملية
أخذت أبا عن جد .. يأتي السؤال من الذي علم آدم البذر والزرع ؟ .. نقول علمه
الله سبحانه وتعالى كما علمه الأسماء .. وكما علمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته في
الأرض ..

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم في حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن
استمرار حياته وحياة أولاده .. يعلمه على الأقل بدايات .. ثم بعد ذلك تتطور هذه
البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه .. وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة

فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرث والبذر .. ولكن الحقيقة الثابتة التي لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته .. هي أن مهمة الانسان أن يحث ويضع البذرة في الأرض ويسقيها .. أما غو الزرع نفسه فلا دخل للانسان فيه .. وكذلك الثمر الذي ينتجه لا عمل للانسان فيه .. ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى الى هذه الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا في الحياة ونقول إننا نحن الذين نزرع .. واقرأ قول الحق جل جلاله في سورة الواقعة :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٧﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُٗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٨﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ عِطًا لَّنَا فَتَلْمِزُنَا وَتَقْنَعُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّا لَمُحْرِمُونَ ﴿٢٠﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرِمُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

(سورة الواقعة)

وهكذا ظلت مهمة الفلاحة في الأرض مقصورة على الحرث والسقى والبذر ، وحينما تلقى الحبة في الأرض يخلق الله في داخلها الغذاء الذي يكفيها حتى تستطيع أن تأخذ غذاءها من الأرض .. وإذا جثت بحبة وبللتها تجد أنها قد نبت لها ساق وجذور .. من أين جاء هذا النمو ؟ من تكوين الحبة نفسه ، والله تبارك وتعالى قد قدر في كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض .. وعلى قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة .. وحين تضعها في الأرض فإنها تبدأ أولا بأن تغذى نفسها .. بحيث ينبت لها ساق وجذور وورقتان تنفس منها .. كل هذا لا دخل لك فيه ولا عمل لك فيه .. وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض والهواء .. لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر من نوع البذرة نفسه .

ومن هنا جاءت كلمة (المفلحون) .. ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على فهم الغيب .. فيشبه التكليف وجزاءه في الآخرة بالبذرة والفلاحة .. أولا لأنك حين ترمي بذرة في الأرض تعطيك بذورا كثيرة ..

واقرأ قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢١٧)

(سورة البقرة)

وإذا كانت الأرض وهى المخلوقة من الله تهيك أضعاف أضعاف ما أعطيتها ..
فكيف بالخالق ؟ .. وكم يضاعف لك من الثواب فى الطاعة ؟ .. هذا هو السبب فى
أن الحق تبارك وتعالى يقول : « وأولئك هم المفلحون » .. حتى يلفتنا بمادة
الفلاحة .. وهى شىء موجود نراه ونشاهده كل يوم .
وكما أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك .. كذلك الأرض أخذت منك
حبة ولم تعطك مثل ما أخذت ، بل أعطتك بالحبة سبعمائة حبة .. وهكذا نستطيع
أن نصل بشىء مشهود يُفَصَّلُ لنا شيئاً غيبياً .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ

تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾

وبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين وصفاتهم .. وجزائهم في الآخرة وما ينتظرهم من خير كبير .. اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم الكافرون .. وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع يحقق لهم الخير في الدنيا والآخرة .. فلا بد ان يكون هناك شر يحاربه الايمان .. ولولا وجود هذا الشر .. اكان هناك ضرورة للايمان .. ان الانسان المؤمن يقى نفسه وبمجتمعه وعالمه من شرور يأتي بها الكفر ..

والكافرون قسبان .. قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله .. واستقبله بقطرته السليمة فاستجاب وآمن .. وصنف آخر مستفيد من الكفر ومن الطغيان ومن الظلم ومن اكل حقوق الناس وغير ذلك .. وهذا الصنف يعرف ان الايمان اذا جاء فانه سيسلبه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظلما وعدوانا ..

اذن الذين يقفون امام الايمان هم المستفيدون من الكفر .. ولكن ماذا عن الذين كانوا كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا صحيحا ..

هؤلاء قد تفتح قلوبهم فيؤمنون . والكفر معناه الستر .. ومعنى كَفَرَ (أى) سَتَرَ .. وكفر بالله اى ستر وجود الله جل جلاله .. والذي يستر لا بد ان يستر موجودا ، لأن الستر طارئ على الوجود .. والاصل فى الكون هو الايمان بالله .. وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله . فكأن الاصل هو الايمان ثم طرأت الغفلة على الناس فستروا وجود الله سبحانه وتعالى .. ليقبوا على سلطانهم او سيطرتهم او استغلالهم او استعلائهم على غيرهم من البشر ..

ولفظ الكفر فى ذاته يدل على ان الايمان سبق ثم بعد ذلك جاء الكفر ..

كيف ؟ ..

لأن الخلق الاول وهو آدم الذى خلقه الله بيديه .. ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة .. وعلمه الاسماء كلها ..

سجود الملائكة وتعليم الاسماء أمر مشهـدى بالنسبة لآدم .. والكفر ساعـتها لم يكن موجودا .. وكان المفروض ان آدم بعد ان نزل الى الارض واستقر فيها .. يلقن ابنائه منهج عبادة الله لأنه نزل ومعه المنهج فى (افعل ولا تفعل) وكان على ابناء آدم ان يلقنوا ابناءهم المنهج وهكذا ..

ولكن بمرور الزمن جاءت الغفلة فى أن الايمان يقيد حركة الناس فى الكون .. فبدأ كل من يريد ان يخضع حياته لشهوة بلا قيود يتخذ طريق الكفر .. والعقل حين يسمع كلمة كفر .. يجب عليه ان يتنبه الى ان معناها ستر لموجود واجب الوجود .. فكيف يكفر الانسان ويشارك فى ستر ما هو موجود .. لذلك نجد ان الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأُخْرِجُكُمْ ثُمَّ يُخِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧٨
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ١٧٩
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٨٠ ﴾

(سورة البقرة)

وهكذا يأتى هذا السؤال .. ولا يستطيع الكافر له جوابا !! لأن الله هو الذى خلقه وأوجده .. ولا يستطيع احد منا ان يدعى انه خلق نفسه او خلق غيره .. فالوجود بالذات دليل على قضية الايمان .. ولذلك يسألهم الحق تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وتسترون وجود من خلقكم ؟ ..

والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يدعيها .. فلا يمكن ان يدعى أحد أنه خلق نفسه .. قضية انك موجود توجب الايمان بالله سبحانه وتعالى الذى اوجدك .. انه عين الاستدلال على الله .. واذا نظر الانسان حوله

فوجد كل مافي الكون مسخراً لخدمته والاشياء تستجيب له فظن بمرور الزمن ان له سيطرة على هذا الكون .. ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الاسباب .. يأخذ الاسباب وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له .. ولم يلتفت الى خالق الاسباب الذي خلق لها قوانينها فجعلها تستجيب للانسان .. وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك في قوله جل جلاله :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ ١٧ ۝ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَحَ ۚ ١٨ ۝ ﴾

(سورة العلق)

ذلك ان الانسان يحرق الارض فتعطيه الثمر .. فيعتقد انه هو الذي اخضع الارض ووضع لها قوانينها لتعطيه ما يريد .. يضغط على زر الكهرباء فينير المكان فيعتقد انه هو الذي اوجد هذه الكهرباء ! يركب الطائرة .. وتسير به في الجو فيعتقد انه هو الذي جعلها تطير .. وينسى الخصائص التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الغلاف الجوي ليستطيع ان يحمل هذه الطائرة .. يفتح التلفزيون ويرى امامه احداث العالم فيعتقد ان ذلك قد حدث بقدرته هو .. وينسى ان الله تبارك وتعالى وضع في الغلاف الجوي خصائص جعلته ينقل الصوت والصورة من اقصى الدنيا الى اقصاها في ثوان معدودة .. وهكذا كل ماحولنا يظن الانسان انه اخضعه بذاته .. بينا كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان .. وهو الذي خلق ووضع القوانين .. نقول له انك لو فهمت معنى ذاتية الاشياء ماحدثت نفسك بذلك .. الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا يتغير ولا يتخلف ابدا .. انما الامر الذي ليس بذاتك هو الذي يتغير ..

واذا نظرت الى ذاتيتك تلك التي اغرتك واطغتك .. ستفهم ان كلمة ذاتية هي ألا تكون محتاجا الى غيرك بل كل شيء من نفسك .. وانت في حياتك كلها ليس لك ذاتية ؛ لأن كل شيء حولك متغير بدون ارادتك .. وانت طفل محتاج الى أبيك في بدء حياتك .. فاذا كبرت وأصبح لك قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا تستطيع ان تجعل فترة الشباب والفتوة هذه تبقى .. فالزمن يملك ولكن لفترة محدودة .. فاذا وصلت الى مرحلة الشيخوخة فيستحتاج الى من يأخذ بيدك ويمعينك .. ربما علي ادق حاجاتك وهي الطعام والشراب ..

إذن فانت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك .. وتنتهى بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك .. وحتى عندما تكون فى شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة .. فاذا كانت لك ذات حقيقية فادفع هذا المرض عنك وقل لن امراض .. انك لا تستطيع ..

الله سبحانه وتعالى اوجد هذه المتغيرات حتى ينتهى الغرور من الانسان نفسه .. ويعرف انه قوى قادر بما اخضع الله له من قوانين الكون .. لنعلم اننا جميعا محتاجون الى القادر ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وان الله غنى بذاته عن كل خلقه .. يغير ولا يتغير .. يميت وهو دائم الوجود .. يجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوى دائما .. ما عند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لا ينفد أبداً .. هو الله فى السموات والارض .

اذن فليست لك ذاتية حتى تدعى انك اخضعت الكون بقدراتك .. لانه ليس لك قدرة ان تبقى على حال واحد وتجعله لا يتبدل ولا يتغير .. فكيف تكفر بالله تبارك وتعالى وتستر وجوده .. كل مافى الكون ومافى نفسك شاهد ودليل على وجود الحق سبحانه وتعالى ..

قلنا ان الكافرين صنفان .. صنف كفر بالله وعندما جاء الهدى حكم عقله وعرف الحق فآمن .. والصنف الآخر مستفيد من الكفر .. ولذلك فهو متشبث به مهما جاءه من الايمان والادلة الايمانية فإنه يعاند ويكفر .. لانه يريد ان يحتفظ بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم والظلميان .. ولا يقبل ان يُجَرَّدَ منها ولو بالحق .. هذا الصنف هو الذى قال عنه الله تبارك وتعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون »

إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم يصلهم .. ولم يكفروا لأنهم فى حاجة الى ان يلتفتهم رسول او نبي الى منهج الله .. هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة ومنهج حياة .. فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولانهم متميزون عن غيرهم بالباطل .. ولانهم لو جاء الايمان الذى يساوى بين الناس جميعا ويرفض الظلم ، لأصبحوا اشخاصا عاديين غير مميزين فى اى شيء ..

هذا الكافر الذى اتخذ الكفر طريقا لجاء الدنيا وزخرفها . . سواء أُنذرتَه أم لم تنذره فإنه لن يؤمن . . انه يريد الدنيا التى يعيش فيها . . بل ان هؤلاء هم الذين يقاومون الدين ويحاربون كل من آمن . . لأنهم يعرفون ان الايمان سيسلبهم مميزات كثيرة . . ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن ان منهج الايمان لم يبلغهم . . او ان أحدا لم يلفتهم الى آيات الله فى الارض . . ولكن لان حياتهم قائمة ومبنية على الكفر .

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
غَشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧)

وكما اعطانا الحق سبحانه وتعالى اوصاف المؤمنين يعطينا صفات الكافرين .. وقد يتساءل بعض الناس اذا كان هذا هو حكم الله على الكافرين ؟ فلماذا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان منهم وقد ختم الله على قلوبهم !؟ ومعنى الختم على القلب هو حكم بالآي يخرج من القلب ما فيه من الكفر .. ولا يدخل اليه الايمان ..

نقول ان الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين .. فان استغنى بعض خلقه عن الايمان واختاروا الكفر .. فان الله يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة الى الايمان .. ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسى :

« انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني .. فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وان ذكرني في ملأ خير منه ، وان اقترب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ، وان اقترب الى ذراعا اقتربت اليه باعا وان اتانى يمشى اتيته هرولة » (١)

وقد وضع الحديث القدسى ان الله تبارك وتعالى يعين المؤمنين على الايمان ، وان الله جل جلاله كما يعين المؤمنين على الايمان .. فانه لا يهمل ان يأتى العبد الى الايمان أو لا يأتى .. ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحكما بأن من كفروا قد اختاروا الكفر بإرادتهم. واختيارهم للكفر كان اولا قبل ان يختم الله على قلوبهم .. والخالق جل جلاله اغنى الشركاء عن الشرك .. ومن اشرك به فإنه غنى عنه . ان الذين كفروا .. اى ستروا الايمان بالله ورسوله .. هؤلاء يختم الله بكفرهم على آلات الادراك كلها .. القلب والسمع والبصر . والقلب أداة ادراك غير ظاهرة .. وقد قدم الله القلب على السمع والبصر في تلك الآية لانه يريد ان يعلمنا

(١) رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء

منافذ الادراك .. وفي القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَتَجَرَّكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

(سورة النحل)

وهكذا يعلمنا الله ان منافذ العلم في الانسان هي السمع والابصار والافئدة ..
ولكن في الاية الكريمة التي نحن بصددھا قدم الله القلوب على السمع والابصار ..
ان الله يعلم انهم اختاروا الكفر .. وكان هذا الاختيار قبل ان يختم الله على
قلوبهم .. والختم على القلوب .. معناه انه لا يدخلها ادراك جديد ولا يخرج منها
ادراك قديم .. ومهما رأت العين أو سمعت الأذن .. فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب
مختومة بخاتم الله بعد ان اختار اصحابها الكفر واصروا عليه .. وفي ذلك يصفهم الحق
جل جلاله :

﴿ صُمُّوا بَكَرْتُمْ فَمَنْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (١٨)

(سورة البقرة)

ولكن لماذا فقدوا كل ادوات الادراك هذه ؟ .. لأن الغشاوة التفت حول القلوب
الكافرة ، فجعلت العيون عاجزة عن تأمل آيات الله .. والسمع غير قادر على
التلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

أذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر واصروا عليه وكفروا بالله برغم رسالاته ورسله
وقرآنه .. ماذا يفعل الله بهم ؟ انه يتخلى عنهم. ولأنه سبحانه وتعالى غنى عن العالمين
فإنه ييسر لهم الطريق الذى مشوا فيه ويعينهم عليه .. وأقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ (٢٥)

(سورة الزخرف)

ويقول جل جلاله :

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

(سورة الشعراء)

ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم الكافر . . دون أن يكون جل جلاله تدخل في اختيارهم . . فعندما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام . . ودعا نوح إلى منهج الله تسعة مائة وخمسين عاما . وقبل أن يأتي الطوفان علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه السلام إلا من آمن فعلا . . فطلب الله تبارك وتعالى من نوح أن يبني السفينة لينجو المؤمنون من الطوفان . . وأقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

(سورة هود)

وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى . . أنه يعلم من سيصر على الكفر وأنه سيموت كافرا . . وإذا كانت هذه هي الحقيقة فلماذا يطلب الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنهج وبالقرآن ؟ . . ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة . . فلا يأتي هؤلاء الناس يوم المشهد العظيم ويجادلون بالباطل . . أنه لو بلغهم الهدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا . . ولكن لماذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم ؟ . . لأن القلب هو مكان العقائد . . ولذلك فإن القضية تناقش في العقل فاذا انتهت مناقشتها واقتنع بها الانسان تماما فانها تستقر في القلب ولا تعود الى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة وإيمانا . . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الحج)

واذا عمى القلب عن قضية الايمان .. فلا عين ترى آيات الايمان .. ولا أذن
تسمع كلام الله .. وهؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان لهم في الآخرة عذاب
عظيم .. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم .. وبأنه مهين .. وبأنه
عظيم .. العذاب الأليم هو الذى يسبب ألما شديدا .. والعذاب المهين هو الذى
يأتى لأولئك الذين رفعهم الله فى الدنيا .. وأحيانا تكون الإهانة أشد إيلاما للنفس
من ألم العذاب نفسه .. أولئك الذين كانوا أئمة الكفر فى الدنيا .. يأتى بهم الله
تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم فيهمينهم .. أما العذاب العظيم فإنه
منسوب الى قدرة الله سبحانه وتعالى .. لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة ..
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود .. لأن كل فعل يتناسب مع
فاعله .. وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة فى كل فعل .. وبما أن العذاب من الله
جل جلاله فانه يكون عذابا عظيما .

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٨)

الناس في الحياة الدنيا على ثلاثة احوال : إما مؤمن ، وإما كافر ، وإما منافق .

والله سبحانه وتعالى في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة . . اراد ان يعطينا وصف البشر جميعا بالنسبة للمنجح وانهم ثلاث فئات : الفئة الأولى هم المؤمنون « عرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم في ثلاث آيات ، في قوله تعالى :

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَيَالْآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»

والفئة الثانية هم الكفار ، وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم في آيتين في قوله تعالى :

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»

وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم في ثلاث عشرة آية متتابعة ، لماذا . . ؟ لخطورتهم على الدين ، فالذى يهدم الدين هو المنافق ، اما الكافر فنحن نتقيه ونحذره ، لأنه يعلن كفره .

إن المنافق ، يتظاهر امامك بالايان « ولكنه يطن الشر والكفر ، وقد تحسبه مؤمنا ، فتطمعه على اسراك ، فيتحذرها سلاحا لطمع الدين . . وقد خلق الله في الانسان ملكات متعددة ، ولكي يعيش الانسان في سلام مع نفسه ، لابد ان تكون ملكاته منسجمة وغير متناقضة .

فالؤمن ملكاته منسجمة ، لأنه اعتقد بقلبه في الايمان ونطق لسانه بما يعتقد ، فلا تناقض بين ملكاته ابدا . .

والكافر قد يقال انه يعيش في سلام مع نفسه ، فقد رفض الايمان وانكره بقلبه
ولسانه ينطق بذلك ، ولكن الذي فقد السلام مع ملكاته هو المنافق ، انه فقد السلام
مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه ، فهو يقول بلسانه ، ما لا يعتقد قلبه ، يظهر غير
ما يبطن ، ويقول غير ما يعتقد ، ويخشى ان يكشفه الناس ، فيعيش في خوف
عميق ، وهو يعتقد ان ذلك شيء مؤقت سينتهى .

ولكن هذا التناقض يبقى معه الى آخر يوم له في الدنيا ، ثم يتقل معه الى
الآخرة ، فينقض عليه ، ليقوده الى النار ، واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِمَ لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿٢١﴾

(سورة فصلت)

إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم في الآخرة ، فالسلام الذي كانوا يتمتعون به لم
يحققوه لا في حياتهم ولا في آخرتهم ، فلسان المنافق يشهد عليه ، ويده تشهدان عليه ،
ورجلاه تشهدان عليه ، والجلود تشهد عليه ، فإذا بقي له ؟
بينه وبين ربه تناقض ، وبينه وبين نفسه تناقض ، وبينه وبين مجتمعه تناقض ،
وبينه وبين آخرته تناقض . وبينه وبين الكافرين تناقض . يقول لسانه ما ليس في
قلبه ، بماذا وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين ؟ قال تعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالَيْتُمْ آلَ آخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٨﴾

(سورة البقرة)

هذه اول صفات المنافقين في القرآن الكريم ، يعلنون الايمان وفي قلوبهم الكفر ،
ولذلك فإن ايمانهم كله تظاهر ، اذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم ، لأنهم يتظاهرون
بها ، ولا يؤدونها عن ايمان ، واذا ادوا الزكاة ، فإنها تكون عليهم حسرة ، لأنهم
ينفقونها وهم لها كارهون ، لأنها في زعمهم نقص من مالهم . لا يأخذون عليها ثوابا

في الآخرة ، وإذا قتل واحد منهم في غزوة ، انتابهم الحزن ، والأسى ، لأنهم أهدروا حياتهم ولم يقدموها في سبيل الله .

وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم .

أما المؤمن فحين يصل أو يؤدي الزكاة أو يستشهد في سبيل الله فهو يرجو الجنة ، وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا ، وهم لا يرجون شيئاً . . فكأنهم بنفاقهم قد حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء في الدنيا والآخرة ، فلا هم في الدنيا لهم متعة المؤمن فيما يفعل في سبيل الله ، ولا هم في الآخرة لهم ثواب المؤمن فيما يرجو من الله .

﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾ ١

وتأتى الصفة الثانية من صفات المنافقين ، وهى صفة تدل على غفلتهم وحق تفكيرهم ، فإنهم يحسبون انهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى ، وهل يستطيع بشر ان يخدع رب العالمين ؟

ان الله عليم بكل شئ ، عليم بما نخفى وما نعلن ، عليم بالسر وما هو اخفى من السر ، وهل يوجد ما هو اخفى من السر ؟ نقول نعم « السر هو ما اسررت به لغيرك ، فكأنه يعلمه اثنان ، انت ومن اسررت اليه . ولكن ما هو اخفى من السر ، ما تبقى في نفسك ولا تخبر به احدا ، انه يظل في قلبك لا تسر به لانسان ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَاِنْ تَجَهَّرَ بِاَلْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰٓى﴾ ٧

(سورة طه)

فلا يوجد مخلوق ، يستطيع ان يخدع خالقه ، ولكنهم من غفلتهم ، يحسبون انهم يستطيعون خداع الله جل جلاله . وفي تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين الله . بل يكون هناك مقت وغضب .

وهم في خداعهم يحسبون ايضا انهم يخدعون الذين آمنوا ، بأنهم يقولون امامهم غير ما يظنون ، ولكن هذا الخداع شقاء عليهم . لأنهم يعيشون في خوف مستمر ، وهم دائما في قلق او خوف من ان يكشفهم المؤمنون ، او يستمعوا اليهم في مجالسهم الخاصة ، وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الايمان ، ولذلك اذا تحدثوا لا بد ان يتأكدوا أولا من ان احدا من المؤمنين لا يسمعهم ، ويتأكدوا ثانيا من ان احدا من

المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون ، والخوف يملأ قلوبهم ايضا ، وهم مع المؤمنين ، فكل واحد منهم يخشى ان تفلت منه كلمة ، تفضح نفاقه وكفره . وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين . . والحقيقة انهم لا يجذعون الا انفسهم . فالله سبحانه وتعالى ، يعلم نفاقهم ، والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق ، فإن لم يعلموه . فإن الله يخبرهم به ، واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكَ ۝٢٠﴾

(سورة محمد)

ألم يأت المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليشهدوا انه رسول الله ففضحهم الله امام رسوله وانزل قوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝١﴾

(سورة المنافقون)

جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته ، والله سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الشهادة حق وصدق ، لانه جل جلاله ، يعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم ، صادق الرسالة ، ولكنه في الوقت نفسه يشهد بأن المنافقون كاذبون . كيف ؟

كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين ؟

نقول : لأن المنافقين قالوا بالاستتهم ما ليس في قلوبهم ، فهم شهدوا بالاستتهم فقط ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك ، مكذبة به ، ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم انه حقيقة الا انهم يكذبون ، ويقولون بالاستتهم ما ليس في قلوبهم . لأن الصديق هو أن يوافق الكلام حقيقة ما في القلب .

وهؤلاء كذبوا ، لأنهم في شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون عن واقع في قلوبهم ، بل قلوبهم تُكذِّب ما يقولون ..

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين وينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بما يضمرونه في قلوبهم ، اذن فخداعهم للمؤمنين ، رغم انه خداع بشر لبشر ، الا انه أحيانا تفلت الستهم ، فتعرف حقيقتهم ، واذا لم يفلت اللسان ، جاء البيان من الله سبحانه وتعالى ليفضحهم ، وتكون حصيلة هذا كله ، انهم لا يخدعون احدا ، فالله يعلم سرهم وجهرهم ، فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم ، ومرة تفلت السنة المنافقين فيكشفون انفسهم .

اذن فسلوك المنافق ، لا يخدع به الا نفسه ، وهو الخاسر في الدنيا والاخرة . عندما يؤدي عملا ايمانيا ، فالله يعلم انه نفاق ، وعندما يحاول ان يخدع المؤمنين ، ينكشف ، والنتيجة انهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعاً ، بينما هم لم يحققوا لأنفسهم الا الخسران المبين .

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

فالله سبحانه وتعالى ، شبه مافى قلوب المنافقين بأنه مرض ، والمرض اولا يورث السقم ، فكان قلوبهم لا تملك الصحة الايمانية التى تحمى القلب فتجعله قويا شابا ، ولكنها قلوب مريضة ، لماذا كانت مريضة ؟ لقد اتعبها النفاق واتعبها التنافر مع كل ماحولها ، واحسنت انها تعيش حياة ملوؤها الكذب ، فاضطراب القلب ، جعله مريضا ، ولا يمكن ان يشفى الا بإذن الله ، وعلاجه هو الايمان الحقيقى الصادق ، ذلك الذى يعطيه الشفاء ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (٨٧)

(سورة الاسراء)

اذن فالايان والقرآن هما شفاء القلوب ، كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين ، فكان المرض يزداد فى قلوبهم مع الزمن ، والله سبحانه وتعالى - بنفاقهم وكفرهم - يزيدهم مرضا . وهذه هى الصفة الثالثة للمنافقين . . انهم اصحاب قلوب مريضة سقيمة . لا يدخلها نور الايمان ، ولذلك فهى قلوب ضعيفة ، ليس فيها القوة اللازمة لمعرفة الحق . وهى قلوب خائفة من كل ماحولها ، مرتعبة فى كل خطواتها ، مضطربة بين مافى القلب وما على اللسان ، والمريض لا يقوى على شئ وكذلك هذه القلوب لا تقوى على قول الحق ، ولا تقوى على الصدق ، ولا ترى ماحولها ، تلك الرؤية التى تناسب وتتفق مع فطرة الايمان ، التى وضعها الله تعالى فى القلوب ، ولذلك اذا دخل المنافقون فى معركة فى صفوف جيش المسلمين . . فأول مايبحثون عنه هو الهرب من المعركة ، يبحثون عن غنبا يختفون فيه ، او مكان لا يراهم فيه

احد ، والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله :

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾﴾

(سورة التوبة)

لماذا ؟ لأنهم اصحاب قلوب مريضة ، لا تقوى على شيء ، ومرضها يجعلها تهرب من كل شيء ، وتختفى . وليت الامر يقتصر عند هذا الحد ، ولكن ينتظرهم في الآخرة عذاب اليم ، غير العذاب الذي عانوه من قلوبهم المريضة في الدنيا ، فيما كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله ، ينتظرهم في الآخرة عذاب اليم اشد من عذاب الكافرين ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

(من الآية ١٤٥ سورة النساء)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا

نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

الفساد في الارض هو ان تعتمد الى الصالح فتفسده . واقل ما يطلب منك في الدنيا ، ان تدع الصالح لصلاحه ، ولا تتدخل فيه لتفسده ، فإن شئت ان ترتقى ايمانيا ، تأت للصالح ، وترد من صلاحه ، فإن جئت للصالح وافسدته فقد افسدت فسادين ، لأن الله سبحانه وتعالى ، اصالح لك مقومات حياتك في الكون ، فلم تتركها على الصلاح الذي خلقت به ، وكان تركها في حد ذاته ، بعدا عن الفساد ، بل جئت اليها ، وهي صالحة بخلق الله لها فأفسدتها ، فأنت لم تستقبل النعمة الممنوحة لك من الله . بأن تتركها تؤدي مهمتها في الحياة ، ولم ترد في مهمتها صلاحا ، ولكنك جئت الى هذه المهمة فأفسدتها . . فلو ان هناك بشرا يشرب منها الناس ، فهذه نعمة لضرورة حياتهم ، تستطيع انت بأسباب الله في كون الله ان تأتي وتصلحها ، بأن تبطن جدرانها بالحجارة ، حتى تمنع انهيار الرمال داخلها ، او ان تأتي بحبل وائاء حتى تعين الناس على الوصول الى مياهها ، ولكنك اذا جئت وردمتها تكون قد افسدت الصالح في الحياة .

وهكذا المنافقون . . انزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة للانسان على الارض ، وهؤلاء المنافقون بذلوا كل مافي جهدهم لإفساد هذا المنهج ، بأن تأمروا ضده وادعوا أنهم مؤمنون به ليطعنوا الاسلام من داخله .

ولقد تنبه أعداء الاسلام ، الى ان هذا الدين القوى الحق ، لا يمكن ان يتأثر بطعنات الكفر ، بل يواجهها ويتغلب عليها . فما قامت معركة بين حق وباطل الا انتصر الحق ، ولقد حاول اعداء الاسلام ان يواجهوه سنوات طويلة ، ولكنهم عجزوا، ثم تنهوا الى أن هذا الدين لا يمكن ان يهزم الا من داخله . وان استخدام المنافقين في الافساد ، هو الطريقة الحقيقية لتفريق المسلمين ، فانطلقوا الى المسلمين اسما ليتخذوا منهم الحربة التي يوجهونها ضد الاسلام ، وظهرت مذاهب

واختلافات ، وما اسموه العلمانية واليسارية وغير ذلك ، كل هذا يقام به المنافقون في الاسلام وغلقوه بغلاف اسلامي ، ليفسدوا في الارض ويحاربوا منهج الله .
 واذا لفت المؤمنون نظرهم الى أنهم يفسدون في الارض ، وطلبوا منهم ان يمتنعوا عن الافساد ، ادعوا انهم لا يفسدون ولكنهم يصلحون ، وای صلاح في عدم اتباع منهج الله والخروج عليه بأى حجة من الحجج ؟

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٢)

وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما أنهم يمدعون أنفسهم ولا يشعرون ويحسبون أنهم يمدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين . كذلك فإنهم يفسدون في الأرض ويمدعون أنهم مصلحون، ولكنهم في الحقيقة مفسدون، لماذا؟ .. لأن في قلوبهم كفرا وعداء لمنهج الله، فلو قاموا بأى عمل يكون ظاهره الإصلاح، فحقيقته هي الإفساد، تماماً كما ينطقون بالسنتهم بما ليس في قلوبهم .

والكون لا يصلح الا بمنهج الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق، وهو الذى أوجد، وهو أدرى بصنعه وبما يفسدها وبما يصلحها، لأنه هو الصانع، ولا يوجد من يعلم سر ما يصلح صنعه أكثر من صانعها.

ونحن في المنهج الدنيوى إذا أردنا إصلاح شيء اتجهنا لصانعه ؛ فهو الذى يستطيع أن يدلنا على الإصلاح الحقيقى لهذا الشيء ، فإذا لم يكن صانعه موجودا في البلدة نفسها اتجهنا إلى من دربهم الصانع على الإصلاح ، أو إلى مايسمونه «الكتالوج»

الذى يبين لنا طريق الإصلاح، وبدون هذا لا نصلح، بل نفسد، والعجيب أننا نتبع هذه الطريقة في حياتنا الدنيوية، ثم نأتى إلى الإنسان والكون، فبدلاً من أن نتجه إلى صانعه ونخالقه لنأخذ عنه منهج الإصلاح، وهو أدرى بصنعه، نتجه إلى خلق الله يضعون لنا المناهج التى تفسد، وظاهرها الإصلاح لكنها تزيد الأمور سوءا

والغريب أننا نسمى هذا فلاحا، ونسميه تقدما. ولكن لماذا لا نتجه الى الصانع أو الخالق، الذى أوجد وخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه وبما يصلحهم وما يفسدهم .

ومادام الحق سبحانه وتعالى، قد حكم على المنافقين، بأنهم هم المفسدون فذلك حكم يقينى . وكل من يحاول أن يغير من منهج الله، أو يعطل تطبيقه بحجة الإصلاح، فهو مفسد وإن كان لا يشعر بذلك، لأنه لو أراد إصلاحا لاتجه الى ما يصلح الكون، وهو المنهج السهاوى الذى أنزله خالق هذا الكون وصانعه، وهذا المنهج موجود ومُبلَّغ ولا يخفى على احد.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ
السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ ١٢

والسفهاء في قصد المنافقين هم الفقراء، ولكن ما معنى السفه في اللغة: السفه
معناه الطيش والحمق والخفة في تناول الأمور، فهل تنطبق صفة السفه على المؤمنين،
الذين آمنوا بالله، أو أنها تنطبق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله؟ إذا كنتم تعتقدون
أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون الايمان كذبا، لتكونوا سفهاء؟ لاشك ان
هناك تناقضا موجودا في كل تصرفات المنافقين.

فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان، والمسلمون يدعونهم للإيمان،
ولكنهم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء أى فقراء لا يملكون شيئا، لأن سادة قريش
لم يؤمنوا. . وهم يدعون أن الذين آمنوا، تصرفوا تصرفا أحمق، طائشا، ولكن الغفلة
هى المرض الذى يملأ قلوبهم لاجعلهم يتجهون إلى حقيقة مهمة، وهى أنهم
يتظاهرون بالايمان، ويدعون الايمان ثم يصفون المؤمنين بالسفهاء، اذا كان هؤلاء
سفهاء كما تدعون. فهل تتظاهرون بالايمان لتصبحوا سفهاء مثلهم؟!

إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين، أن هذه العقول. لم تنبه
إلى أنها حينما وصفت المسلمين بالسفهاء، قد أدانت نفسها، لأن المنافقين يدعون أنهم
مؤمنون، إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. تناقض مع العقل والمنطق، هذا
التناقض يأتي من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض. . فاللسان يكذب
القلب. والعمل يكذب العقيدة. والتظاهر بالايمان يحملهم مشقة الايمان ولا يعطيهم
شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول، لتنبهوا الى هذا كله، ولكنهم لا يشعرون وهم
يمضون في هذا الطريق، طريق النفاق، إنهم يحسدون السفاهة بعينها، بكل ما تحمله
من حق واستخفاف، وعدم التنبيه إلى الحقيقة، والرغبة التى يتصرفون بها، والله
سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء، كان وصفا دقيقا، لحالتهم وطريقة حياتهم.

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴾ ١٤ ﴿

وهكذا يرينا الحق سبحانه، أن كل منافق له أكثر من حياة يحرص عليها، والحياة لكى تستقيم يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض ، ولكن انظر الى هؤلاء . . مع المؤمنين يقولون آمنا، ويتخذون حياة الايمان ظاهرا، اى انهم يمثلون حياة الايمان، كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته تماما . . حياتهم كلها افتعال وتناقض، فإذا بعدوا عن الذين آمنوا ، يقول الحق تبارك وتعالى : «واذا خلوا الى شياطينهم» .

وانظر الى دقة الأداء القرآنى، الشيطان هو الدس الخفى، الحق ظاهر وواضح، اما منهج الشيطان وتأميره فيحدث فى الخفاء لأنه باطل والنفس لا تتجمل من حق أبدا، ولكنها تخشى وتخاف وتحاول أن تخفى الباطل .

ولنضرب لذلك مثلا بسيطا ، رجل يجلس مع زوجته فى منزله ، وطرق الباب طارق ، ماذا يحدث ؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان ، ويفتح الباب ليرى من الطارق ، فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على ان يدخل ليضيفه . وتقوم الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف ، تأخذ هذه الحالة نفسها إذا كان الانسان مع زوجة غيره فى شقته وطرق الباب طارق ، يحدث ارتباك عنيف ، ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه ، أو يبحث عن باب خفى ليخرجها منه ، او يحاول ان يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يحس أنه لا يوجد أحد فى المكان فينصرف ، وقبل ان يخرج تلك المرأة المحرمة عليه ، فإنه يفتح الباب بحرص ، وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد ، وعندما لا يجد احدا يسرع بدفع المرأة الى الخارج ، لأنها إن لم يريد أن يتخلص منه ، واذا نزل ليوصلها يمشى بعيدا عنها ، ويظل يرقب الطريق ، ليتأكد من أن احدا لم يره ، وعندما يركبان السيارة ينطلقان بأقصى سرعة .

هذا هو الفرق بين منهج الايمان، ومنهج الشيطان، الحادثة واحدة، ولكن الذي اختلف هو الحلال والحرام. انظر كيف يتصرف الناس في الحلال . . في النور . . في الامان، وكيف يتصرفون في الحرام ومنهج الشيطان في الظلام وفي الخفية ويحرصون على الا يراهم أحد، ومن هنا تأتي دقة التعبير القرآني . . «واذا خلوا إلى شياطينهم» .

إن منهج الشيطان يحتاج إلى خلوة، إلى مكان لا يراك فيه أحد، ولا يسمعك فيه أحد، لأن العلن في منهج الشيطان يكون فضيحة، ولذلك نجد غير المستقيم يحاول جاهدا أن يستر حركته في عدم الاستقامة، ومحاولته أن يستر هي شهادة منه بأن ما يفعله جريمة وقبح، ولا يصح أن يعلمه أحد عنه، ومادام لا يصح أن يراه أحد في مكان ما، فاعلم أنه يحس أن ما يفعله في هذا المكان هو من عمل الشيطان الذي لا يقره الله، ولا يرضى عنه .

ولا بد أن نعلم أن القيم، هي القيم، حتى عند المنحرف، وقوله تعالى: «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمان يأخذون جانب العلن، بل ربما افتعلوه، وكان المفروض أن يكون المقابل عندما يخلون إلى شياطينهم أن يقولوا: لم نؤمن.

وهناك في اللغة جملة اسمية وجملة فعلية، الجملة الفعلية، تدل على التجدد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمنا، ايمانهم غير ثابت، متذبذب، وعندما يلقون الكافرين، لو قالوا لم نؤمن، لأخذت صفة الثبات، ولكنهم في الفترة بين لقائهم بالمؤمنين، ولقائهم بالكافرين، الكفر متجدد، لذلك قالوا: «إنا معكم إنما نحن مستهزئون» .

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾﴾

ان هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة ، ولكن الله سبحانه وتعالى ، وهو القادر القوى حينما يستهزئ بهم يكون الاستهزاء أليماً ، وإذا كان المنافق ، قد أظهر بلسانه ما ليس في قلبه ، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله ، فإذا كان له ظاهر وباطن ، يعامله في ظاهر الدنيا ، معاملة المسلمين ، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله في الدرك الأسفل من النار ، لا يسويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد .

«الله يستهزئ بهم» والاستهزاء هو السخرية ، فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن يتمسكوا بالظاهر ، فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَيَلْلِكِلْ هَمَزَةً لَّغَمَةً ﴿١﴾﴾

(سورة الهمة)

والهمزة هو الذي يسخر من الناس ولو بالاشارة ..

يرى انسانا مصابا بعاهة في قدمه ، يمشي وهو يعرج فيحاول ان يقلده بطريقة تشير السخرية ، اما بالاشارة وإما بالكلام ، وهناك همز وهمزة .. الهمز الاستهزاء والسخرية من الناس ، علامة عدم الايمان ، لاننا كلنا مخلوقون من إله واحد ، فهذه الصفة التي سخرت فيها من انسان اعرج مثلاً ، لا عمل له فيها ، ولا حول له ولا قوة .. والانسان لم يصنع نفسه ، والحقيقة أنك تسخر من صنع الله ، والذي يسخر من خلق الله انسان غيى لانه سخر من خلق الله في عيب ، ولم يقدر ما تفضل الله به عليه ، كما انه سخر من عيب ولم يفتن الى ان الحق سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك

الانسان خصبلا ومميزات ربما لم يعطها له، والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾

(من الآية ١١ سورة الحجرات)

ان مجموع كل انسان، يساوى مجموع كل انسان آخر، وذلك هو عدل الله، فإذا كنت احسن من انسان فى شىء فابحث عن النقص فيك. فإن استهزأت بمؤمن فى شىء، فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله، إذن فمن المنطق عندما قالوا: «انما نحن مستهزئون» أن يرد الله عليهم «الله يستهزى بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون» اى يزيدهم فى هذا الطغيان، لان المد هو أن تزيد الشىء، ولكن مرة تزيد فى الشىء من ذاته، ومرة تزيد عليه من غيره، قد تأتى بخطط وتفردة إلى آخره، وقد تصله بخطط اخر، فتكون مددته من غيره، فالله يزيدهم فى طغيانهم.

وقوله تعالى «يعمهون» العمة يختلف عن العمى، والخلاف فى الحرف الاخير، العمى عمى البصر، والعمة عمى البصيرة، ويعمهون أى يتخطون، لان العمة ينشأ عنه التخط سواء التخط الحسى، من عمى البصر، او التخط فى القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور» فكأنما العمى المادى، قد لا يكون، ولكن يكون هناك عمى البصيرة، واقرأ قوله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ لِرَحْشَرَتِي أُعْمِيَ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝١٢٥ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَابَتُنَا فَنَسِيْنَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝١٢٦﴾

(سورة طه)

فكأن عمى البصيرة فى الدنيا، يعمى بصر الانسان، عن رؤية آيات الله فى كونه، ويعنيه عن الايمان والمنهج ..

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ١٦

يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين، فيصفهم بأنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ومادام هناك شراء، فهناك صفقة، والصفقة، تتطلب مشتريا وبائعا، وقد كانت السلعة في الماضي تشتري بسلعة أخرى، أما الآن فإن كل شيء يشتري بالمال، ماذا اشتروا؟

إن هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة، واشتروها بأي ثمن؟ .. اشتروها بالهدى! الباء في اللغة تدخل على المتروك، عندما تشتري شيئا تترك ثمنه، إذن كأن هؤلاء قد تركوا الهدى واشتروا الضلالة، ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟. إن الحال يقتضي أن يكون معهم هدى، كأن يبتدى إنسان ثم يجد أن الهدى لا يحقق له النفع الدنيوي الذي يطلبه فيتركه ليشتري به الضلال ليحقق به ما يريد، والهدى الذي كان معهم، قد يكون هدى الفطرة، فكأن هؤلاء كان يمكنهم أن يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة.

والله سبحانه وتعالى يهدي كل الناس، هدى دلالة، فمن اختار الهدى يزده .
واقراً قوله تعالى:

﴿وَأَمَّا نُمُودُ فَنَهَدِيْنَهُمْ فَأَسْتَعْجِلُوْا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

وقول الحق «فما ربحت تجارتهم» التجارة بيع وشراء، الشاري مستهلك، والبائع قد يكون منتجاً، أو وسيطاً بين المنتج والمستهلك . ما حظ البائع من البيع والشراء؟ إن يكسب فإذا ما كسب قيل ربحت تجارته . وإذا لم يكسب ولم يخسر، أو إذا خسر ولم يكسب، ففي الحالين لا يحقق ربحاً، ونقول ما ربحت تجارتهم .

فقوله تعالى «فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا كل شيء لانهم لم يربحوا، فكأنهم لم يحققوا شيئاً له فائدة، وخسروا الهدى، اى خسروا الريح ورأس المال. ما ربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسروا، ولكن هم قدموا الهدى ثمناً للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الهدى، اى رأس مالهم..

ونفسه المتافق اذا اردت ان تحدد لها، فهو انسان بلا كرامة، بلا رجولة لا يستطيع المواجهة، بلا قوة، يحاول ان يكر فى الخفاء، ولذلك تكون صورته حقيرة امام نفسه، حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناس، فيكفى انه كاذب امام نفسه لتكون صورته حقيرة امام نفسه، وفى ذلك يقول الشاعر:

اذا أنا لم آت الدنية خشية

من الناس كان الناس اكرم من نفسى

كفى المرء عاراً ان يرى عيب نفسه

وان كان فى كُنْ عن الجن والانس

فالهم رأيك فى نفسك.. والتمزق الذى عند المتافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن الناس.

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١٧)

يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقرب صفات التمزق في المنافقين الى فهمنا، ولذلك فهو يضرب لنا الامثال، والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذي يقرب لنا المعنى ويعطينا الحكمة ، والامثال باب من الأبواب العريقة في الادب العربي .

فالمثل أن تأتى بالشئ الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة، رأى الناس أن يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة .

ولنضرب مثلاً لذلك، ملك من الملوك، اراد ان يخاطب فتاة من فتيات العرب، فأرسل خاتبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسأل عنها وتخبره، فلما عادت قال لها ما وراءك يا عصام ؟ اى بماذا جئت من اخبار، قالت : له ايدى المخض عن الزيد . المخض هو ان تأتى باللبن الحليب وتخضه فى القرية حتى يتفصل الزبد عن اللبن، فصار الاثنان - السؤال والجواب - يضربان مثلاً . تأتى لمن يجيئك تنتظر منه اخباراً فتقول له : ما وراءك يا عصام .

ولا يكون اسمه «عصام» . . ولم ترسله لاستطلاع اخبار، بينما تريد ان تسمع ما عنده من اخبار .

وحينما تريد مثلاً . . أن تصور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلتئم أبداً . . ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول :

ان القلوب اذا تنافر ودها

مثل الزجاجه كسرهما لا يشعب (أى لا يجبر)

وساعة تنكسر الزجاج لا تستطيع اصلاحها .. ولكي يسهل هذا المعنى عليك وتفهمه في يسر وسهولة .. فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين .. لأن هذه مسألة غيبية .. فتأتى بشيء مشاهد وتضرب به المثل .. وبذلك يكون المعنى قد قرب .. لأنك شبهته بشيء محسوس .. تستطيع أن تفهمه وتشاهده ..

ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال في القرآن الكريم في أكثر من موضع .. ليقرب من اذهانتنا معنى الغيبيات التي لا نعرفها ولا نشاهدها .. ولذلك ضرب لنا الامثال في قمة الايمان .. وحدانية الله سبحانه وتعالى .. وضرب لنا المثل بنوره جل جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب عنا .. وضرب لنا الامثال بالنسبة للكفار والمنافقين .. لنعرف فساد عقيدتهم وننبه لها .. وضرب لنا الامثال فيما يمكن أن يفعله الكفر بالنعمة .. والطغيان في الحق .. وغير ذلك من الامثال .. قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨١﴾

(سورة الاسراء)

وقد ضرب الله جل جلاله لنا الامثال في الدنيا وفي الآخرة ، وفي دقة الخلق .. وقمة الإيمان .. ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال .. كافرون بها .. مع أن الحق تبارك وتعالى .. ضربها لنا لتقرب لنا المعنى .. تشبيها بماديات نراها في حياتنا الدنيا .. وكان المقروض ان تزيد هذه الامثال الناس ايمانا .. لأنها تقرب لهم معانى غائبة عنهم .. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !!

ولا بد قبل أن نتعرض للآية الكريمة : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون » .. أن نتحدث عن بعض الامثال التي ضربت في القرآن الكريم .. لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن قضايا غيبية بمحسبات دنيوية :

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية .. وهى انه لا إله إلا الله .. وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى .. يجب أن نسجد له شكرا عليها .. لأن فيها وقاية لنا من شقاء .. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة ،

ولكن بعض الناس يريد أن يشقى نفسه فيشرك بالله جل جلاله .. وبدلاً من أن يأخذ طريق الإيمان الميسر .. يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل شيء فى الدنيا والآخرة .. يقول الحق جل جلاله :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ۖ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٩٩﴾

(سورة الزمر)

بهذه الصورة المحسنة التى نراها .. ولا يختلف فيها اثنان .. يريد الله تبارك وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وحده ، وصورة المشرك بالله .. ويعطينا المثل فى عبد مملوك لشركاء .. رجل مملوك لعشرة مثلاً .. وليس هؤلاء الشركاء العشرة متفقين .. بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون .. ورجل آخر مملوك لسيد واحد .. أيها يكون مستريحاً يعيش فى رحمة ؟ .. طبعاً المملوك لسيد واحد فى نعمة ورحمة .. لأنه يتبع أمراً واحداً ونهياً واحداً .. ويطيع رباً واحداً .. ويطلب رضا سيد واحد .. أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين .. فسيكون لكل واحد منهم أمر ونهى .. ولكل واحد منهم طلب .. فما بالك اذا كانوا مختلفين ؟ أحد الشركاء يقول له تعال .. والآخر يقول له لا تأت ، وأحد الشركاء يأمره بأمر ، والآخر يأمره بأمر مناقض .. ويختار أيهما يرضى وأيها يغضب ؟ .. وهكذا تكون حياته شقاء وتناقضاً ..

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة .. فى قضية هى قمة اليقين .. وهى الإيمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. بمثل نراه ونشاهده .. وأن نرى فيض الله برحمته على عباده .. ويمضى الحق سبحانه ليلفتنا إلى أن نفكر قليلاً فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا

يُوجِهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝١٠٠﴾

(سورة النحل)

فالحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة .. يطلب منا أن نفكر في مثل مادي محسوس .. أيها خير؟ .. أذلك الصنم الذي يعبد الكفار وهو لا يأتي لهم بخير أبداً .. لأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف يأتي بالخير لغيره .. بل هو عبء على من يتخذونه إلهاً .. فإنهم يجب أن يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر إذا أرادوا تغيير المعبد أو الرحيل .. وإذا سقط فتهدمت أجزاء منه .. فإنه يجب أن يصلحوها ..

اذن فزيادة على أنه لا يأتي لهم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة .. ويحتاج منهم إلى عناية ورعاية ..

أعبادة مثل هذا الصنم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذي منه كل الخير وكل النعم .. والذي يأمر بالعدل .. فلا يفضل أحداً من عباده على أحد .. والذي يعطى لعباده الصراط المستقيم .. الذي لا اعوجاج فيه .. والموصل إلى الجنة في الآخرة .. ان الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتركون عبادة الله تبارك وتعالى .

وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحاً لقضية الوحدانية والالوهية .. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بمثل آخر .. يضرب لنا مثلاً لنوره .. هذا النور الإلهي الذي يضيء الدنيا والآخرة .. فيضيء القلوب المؤمنة .. إنه يريد أن يضرب لنا مثلاً لهذا النور بشيء مادي محسوس .. فيقول جل جلاله :

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورُ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾

كان الله سبحانه وتعالى .. يريدنا أن نعرف بتشبيه محس .. أن مثل نوره كمشكاة .. والمشكاة هي (الطاقة) .. وهي فجوة في الحائط بالبيت الريفى .. ونحن نضع المصباح في هذه الطاقة .. اذن المصباح ليس في الحجرة كلها .. ولكن نوره مركز في هذه الطاقة فيكون قويا في هذا الحيز الضيق .. ولكن المصباح في زجاجة .. تحفظه من الهواء من كل جانب .. فيكون الضوء أقوى .. صافيا لا دخان فيه .. كما أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه .. والزجاجة غير عادية ولكنها : « كوكب درى » .. أى هي مضيئة بذاتها وكأنها كوكب .. ووقودها من شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقية ولا غربية .. أى يملؤها النور من الوسط ويخرج صافيا .. والزيت مضيء بذاته دون أن تمش النار .. فهي نور على نور .. أيكون جزء من هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلمة ؟ .. أم تكون كلها مليئة بالنور القوى ؟

وهذا ليس نور الله تبارك وتعالى عن التشبيه والوصف ، ولكنه مثل فقط للتقريب إلى الأذهان .. فكان نور الله يضيء كل ركن وكل بقعة : .. ولا يترك مكانا مظلمة .. فهو نور على نور ..

ولقد أراد أحد الشعراء^(١) أن يمدح الخليفة^(٢) وكانت العادة أن يشبه الخليفة .. بالأشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة .. فقال :

إقدام عمرو في ساحة حاتم
في حلم أحنف في ذكاء إياس

وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات .. فعمر وكان مشهورا بالإقدام والشجاعة .. وحاتم كان مشهورا بالساحة .. وأحنف يضرب به المثل في الحلم .. وإياس شعلة في الذكاء .. وهنا قام أحد الحاضرين^(٣) وقال : الأمير أكبر في كل شيء ممن شبهته بهم .. فقال أبوتمام على الفور :
لاتنكروا ضربى له من دونه
مثلا ضرودا في الندى والباس

(٣) هو يعقوب بن اسحاق الكندى .

(١) هو أبو تمام

(٢) هو احمد بن المعتصم

قَالَتْ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلُ لِنُورِهِ

مِثْلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ وَالنَّبْرَاسِ^(١)

فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته .
والله سبحانه وتعالى .. يضرب لنا المثل بما يشهده المؤمنون في الجنة .. فيقول
جل جلاله :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَنَّى ﴾

(من الآية ١٥ سورة محمد)

هذه ليست الجنة .. ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة
بأشياء موجودة في حياتنا .. لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب أكثر من هذا ..
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. ومن هنا فإنه
لا توجد أسماء في الحياة تعبر عما في الجنة .. واقرأ قوله تعالى :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ ﴾

(سورة السجدة)

فإذا كانت النفس لا تعلم .. فلا توجد ألفاظ تعبر عما يوجد في الجنة .. والمثل
مقى شاع استعماله بين الناس سمي مثلاً .. فأنت إذا رأيت شخصاً مغتراً بقوة ..
وتريد أن تفهمه أنك أقوى منه تقول له .. إن كنت رجلاً فقد لاقيت إعصاراً ..
ولا توجد ربيع ولا إعصار فيما يحدث بينكما .. وإنما المراد المعنى دون التقييد بمدلول
الألفاظ .

فالحق سبحانه وتعالى .. يريد أن يعطينا صورة .. عما في داخل قلوب
المنافقين .. من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج الله .. وفي الوقت نفسه

(١) من ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي .

ما يجري في القلوب غيب عنا .. وأراد الله أن يقرب هذا المعنى إلينا .. فقال :
« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » .. أى حاول أن يوقد نارا .. والذي يحاول أن
يوقد نارا .. لا بد أن له هدفا .. والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى ..
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك .. المهم أن يكون هناك هدف لا يقاد النار ..

يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في
ظلمات لا يبصرون » .. ذلك انهم في الحيرة التي عملا قلوبهم .. كانوا قد سمعوا من
اليهود أن زمن نبي جديد قد أتى .. فقرروا أن يؤمنوا به .. ولكن إيمانهم لم يكن عن
رغبة في الإيمان .. ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان دنيوى .. لأن اليهود
كانوا يتوعدونهم ويقولون أتى زمن نبي سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم .. فأراد
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذي يتوعدهم به اليهود .. فتصوروا أنهم إذا
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبي نفاقا أن يحصلوا على الأمن ..

إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. انهم أوقدوا هذه النار ..
لتعطيلهم نورا يريهم طريق الإيمان .. وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور
الإيمان انصرفوا عنه .. وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم .. فلم يبق في قلوبهم
شئ من نور الإيمان .. فهم الذين طلبوا نور الإيمان أولا .. فلما استجاب الله لهم
انصرفوا عنه .. فكان الفساد في ذاتهم .. وكأنهم هم الذين بدأوا بالفساد ..
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الإيمان من قلوبهم ..

ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآنى .. في قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » ولم يقل
ذهب الله بضوئهم .. مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء .. فما هو الفرق
بين الضوء والنور ؟ .. إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

نجد أن الضوء أقوى من النور .. والضوء لا يأتي إلا من إشعاع ذاتي ..
فالشمس ذاتية الإضاءة .. ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور .. وقبل أن

تشرق الشمس تجد في الكون نورا .. ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس .. فلو أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم .. لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما يعكس النور .. ولكنه أبقى لهم النور .. ولكن قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » .. معناها أنه لم يبق لهم ضوء ولا نورا .. فكأن قلوبهم يملؤها الظلام .. ولذلك قال الله بعدها : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » .. لنعلم انه لا يوجد في قلوبهم أى نور ولا ضوء إيمان .. كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور الله ..

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى .. لم يقل وتركهم في ظلام .. بل قال : « في ظلمات » .. أى انها ظلمات متراكمة .. ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج منها أبدا ..

من أين جاءت هذه الظلمات ؟ .. جاءت لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة .. وعندما جاءهم نور الايمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم ..

مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أبيّ ، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واهلها يستعدون لتزويج عبدالله بن ابي ملكا عليها .. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أبي الى استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام .. فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام ضيع على عبدالله بن أبي الملك .. ولقد كان من الممكن أن يؤمن .. وأن يلتبس النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولو آمن حيثئذ ربما أعطى في الآخرة ملكا دائما .. يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه في الدنيا .. ولكن لأن في قلبه الدنيا وليس الدين .. ولأنه يريد رفعة في الدنيا .. ولا يريد جنة في الآخرة ، فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة .. وملأ الحسد قلبه فكان ظلمة .. وملأت الحسرة قلبه فكانت ظلمة .. وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة .. اذن هي ظلمات متعددة ..

وهكذا في قلب كل منافق ظلمات متعددة .. ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة الكراهية لهم .. وظلمة غنى هزيمة الايمان .. وظلمة غنى أن يصيبهم سوء وشر .. وظلمة التمزق والألم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالايمان وفي قلوبهم الكفر .. كل

واقرا قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۖ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الاسراء)

فكان الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور .. فإذا ضاع النور ضاع الابصار .. ولذلك فانت لا تبصر الأشياء فى الظلام .. وهذه معجزة قرآنية اكتشفها العلم بعد نزول القرآن .

﴿ صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ١٨

فالحق سبحانه وتعالى .. بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لأنفسهم .. ذهب بنور الايمان من قلوبهم فهم لا يبصرون آيات الله .. أراد أن يلفتنا الى أنه ليس البصر وحده هو الذى ذهب .. ولكن كل حواسهم تعطلت .. فالسمع تعطل فهم صم .. والنطق تعطل فهم بكم .. والبصر تعطل فهم عمى .. وهذه هي آلات الادراك فى الانسان .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَكَ مِنْ بَطْنٍ أُمَّهِتُكَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكَ تَشْكُرُونَ ﴾ ١٨

(سورة النحل)

إذن كونهم فى ظلمات لا يبصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإدراك الأخرى ؛ فآذانهم صُمَّتْ فهي لا تسمع منهج الحق = وألسنتهم تعطلت عن نقل ما فى قلوبهم وأبصارهم لا ترى آيات الله فى الكون إذن فآلات إدراكهم هدى الله معطلة عندهم ..

وقوله تعالى : « فهم لا يرجعون » .. أى لن تعود اليهم هذه الوسائل ليدركوا نور الله فى كونه .. الادراك غير موجود عندهم .. ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى منهج الايمان أبدا .. لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة .. فلم يفرقوا بين ضر عاجل وما هو نفع أجل .. نور الهداية كان سيجعلهم يبصرون الطريق الى الله .. حتى يسبروا على بينة ولا يتعتروا .. ولكنهم حينما جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عنه .. فكانهم انصرفوا عن كل ما يهديهم الى طريق الله !!

فالحمد لله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة .. أعطانا وصفا آخر من صفات المنافقين هو أن ادوات الادراك التي خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم .. ولذلك فإن الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأتي بنتيجة .. لان الله تبارك وتعالى يتفاهمهم وظلمهم عطل وسائل الهداية التي كان من الممكن أن يعودوا بها الى طريق الحق .

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
أَصْبَعَهُمْ فِي أَفَادِنِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ۝١٩﴾

وقول الحق سبحانه وتعالى : « أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ » .. الصيب هو المطر ..
والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة .. مصداقا لقوله جل جلاله :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الانبياء)

ومن البديى أننا نعرف أن إنزال المطر .. هو من قدرة الله سبحانه وتعالى
وحده .. ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب .. وفيها عمليات تتم كل يوم
بحساب أيضا .. وفيها عوامل لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى .. فمسألة المطر
أعدت الأرض لها حين الخلق .. فكانت ثلاثة ارباع الارض من الماء والربع من
اليابسة .. لماذا ؟ من حِكْمِ الله في هذا الخلق ان تكون عملية البحر سهلة
وممكنة .. ذلك أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البحر أسهل .. وإذا ضاق السطح
تكون عملية البحر أصعب .. فاذا جئنا بكوب مملوء بالماء ووضعناه في حجرة مغلقة
يوما .. ثم عدنا اليه نجد أن حجم الماء نقص بمقدار سنتيمتر أو أقل .. فاذا أخذنا
الماء الذى في هذا الكوب وقذفناه في الحجرة .. فإنه يخففى في فترة قصيرة ..
لماذا ؟ .. لأن سطح الماء أصبح واسعا فتمت عملية البحر بسرعة .

والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض .. وضع في الخلق حكمة المطر في أن
تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البحر بسهولة .. وجعل أشعة الشمس هي
التي تقوم بعملية البحر من سطح الماء .. وتم ذلك بحساب دقيق .. حتى لا تغرق
الامطار الأرض أو يحدث فيها جفاف .. ثم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث
يريد الله أن ينزل المطر .. وقمم الجبال الباردة ليصطدم بها السحاب فينزل

المطر... كل هذا بحساب دقيق في الخلق وفي كل مراحل المطر...
ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض... فقد ضرب الله لنا به المثل كما
ضرب لنا المثل بالنار وضوئها... فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هو غيب
عنا... فالماء يعطينا الحياة...

لكن هؤلاء المنافقين... لم يلتفتوا الى هذا الخير... الذى ينزل عليهم من السماء من
غير تعب او جهد منهم... بل التفتوا الى أشياء ثانوية، كان من المفروض ان يرحبوا
بها لانها مقدمات خير لهم... فالمطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن يكون هناك شيء
من الظلمة في السحاب الذى يأتي بالمطر... فيحجب أشعة الشمس ان كنا نهارا...
ويخفى نور القمر والنجوم ان كنا ليلا... هذه الظلمة مقدمات الخير والماء...
إنهم لم يلتفتوا الى الخير الذى ملأ الله به سبحانه وتعالى الأرض... بل التفتوا الى
الظلمة فنفروا من الخير... كذلك صوت الرعد ونور البرق... الرعد يستقبله الانسان
بالأذن وهي آلة السمع... والبرق تستقبله العين... وصوت الرعد قوى، أقوى من
طاقة الأذن... ولذلك عندما يسمعه الانسان يفرع، ويحاول ان يمنع استقبال الأذن
له، بأن يضع أنامله في أذنيه.

وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل... ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: «يجعلون
أصابعهم في آذانهم» ولم يقل أناملهم... وذلك مبالغة في تصوير تأثير الرعد عليهم...
فكانهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل أصبعه في أذنه...
ليحميه من هذا الصوت المخيف... فكانهم يبالغون في خوفهم من الرعد.

ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد... ولكن عن كثيرين... لأنه سبحانه
وتعالى يقول «أصابعهم» نقول ان الأمر للجماعة يعنى أمرا لكل فرد فيها، فإذا قال
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم، فمعنى ذلك ان كل تلميذ يخرج قلمه... وإذا
قال رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم، فمعنى ذلك أن كل واحد يركب سيارته...
لذلك فان معنى «يجعلون أصابعهم في آذانهم» ان كل واحد منهم يضع أصبعه في
أذنيه...

لماذا يفعلون ذلك؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت... لان الرعد والبرق يصاحبهما
الصواعق أحيانا، ولذلك فإنهم من مبالغتهم في الخوف يحس كل واحد منهم ان

صاعقة ستقتله .. فكأنهم يستقبلون نعمة الله سبحانه وتعالى بغير حقيقتها .. هم لا يرون النعمة الحقيقية في ان هذا المطر يأتي لهم بعوامل استمرار الحياة . ولكنهم يأخذون الظاهر في البرق والرعد . وكذلك المنافقون .. لا يستطيع الواحد منهم ان يصبر على شهوات نفسه ونزواتها .. انه يريد ذلك العاجل ولا ينظر الى الخير الحقيقي الذي وعد الله به عباده المؤمنين في الآخرة .. وهو ينظر الى التكاليف كأنها شدة ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف في الآخرة . وكيف انها ستوفر لهم النعيم الدائم .. فتماما كما ينظر الانسان الى المطر على أنه ظلمة ورعد وبرق ، وينسى انه بدون هذا المطر من المستحيل ان تستمر حياته ..

هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل شيء . بينما هي في الحقيقة تأتي لوقت قصير وتختفى ، فهي قصيرة كالحياة الدنيا ، وقتية . ولكن نظرهم اليها وقتية ومادية لانهم لا يؤمنون الا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة .. غفلوا عن ذلك الماء التي يبقى فترة طويلة ، وتنبهوا الى تلك الظواهر الوقتية التي تأتي مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم منها يجعلهم لا يحسون بما في المطر من خير . والمنافقون يريدون ان يأخذوا خير الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !!

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهي ان خوفهم من زوال منع الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا . لان الله محيط بالكافرين .. والاحاطة معناها السيطرة التامة على الشيء بحيث لا يكون امامه وسيلة للافلات ، وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين .. اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقي ، وهو منهج الله ، لا يعطيهم قدرة الافلات من قدرة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة .

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْرَافِيهِ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى ان البرق الذى هو وقتى وزمنه قليل .
هو الذى يسترعى انتباههم . ولو آمنوا لأضاء لهم طريقهم . ولكن
قلوبهم مملوءة بظلمات الكفر فلا يرون طريق النور . . والبرق يخطف ابصارهم ، أى
ياخذها دون ارادتهم . فالخطف يعنى أن الذى يخطف لا ينتظر الاذن ، والذى يتم
الخطف منه لا يملك القدرة على منع الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان
تأخذ الشيء برغم صاحبه .

ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟ . الأخذ ان تطلب الشيء من
صاحبه فيعطيه لك . او تستأذنه . أى تأخذ الشيء بإذن صاحبه . والخطف أن
تأخذه دون ارادة صاحبه ودون ان يستطيع منعه .

والغصب أن تأخذ الشيء رغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث
يصبح عاجزا عن منعه من أخذ هذا الشيء .

ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى . اذا دخل طفل على محل للحلوى وخطف
قطعة منها ، يكون صاحب المحل لاقدرته له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات
المخطوف منه ، فهو بعيد وغير متوقع للشيء ، فلا يستطيع منع الخطف . . أما
الغصب فهو ان يكون صاحب المحل متنبها ولكنه لا يملك القدرة على منع ما يحدث ،
.إذا حاول أن يقاوم فإن الذى سياتخذ الشيء بالرغم عنه لابد أن يكون أقوى منه .
أى أن قوة المُنْغَصَب ، تكون اقوى من المُنْغَصَب منه .

وقوله تعالى : « يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ » .

لابد ان نتنبه الى قوله تعالى « يَكَادُ » أى يكاد او يقترب البرق من ان يخطف

أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن يمنع هذا البرق من أن يأخذ انتباه البصر .

وقوله تعالى « كلما اضاء لهم مشوا فيه » .

أى أنهم يمشون على قدر النور الدنيوى . الذى يعطيه لهم البرق . فلا نور فى قلوبهم . ولذلك اذا أظلم عليهم توقفوا ، لأنه لا نور لهم .

وقوله تعالى « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » .

يدعى بعض المستشرقين ان ذلك يتعارض مع الاية الكريمة التى تقول « صم بكم عمى فهم لا يرجعون » كيف يكونون صما بكما عميا . . أى أن منافذ الادراك عندهم لاتعمل ، ونحن هنا نتحدث عن العمى الايمانى ، ثم يقول تبارك وتعالى « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » مع انهم صم وبكم وعمى ؟ . .

نقول ان قول الحق سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى » أى لا يرون آيات الله ويقين الايمان . ولا يسمعون آيات القرآن ويعقلونها . . اذن فوسائل ادراكهم للمعنويات تعطل . ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسّات تبقى كما هى . فالمنافق الذى لا يؤمن بيوم القيامة ، لا يرى ذلك العذاب الذى ينتظره فى الآخرة .

ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للأشياء المحسّة . لاستطاع لانه قادر على كل شيء ، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك . حتى لا يأتوا مجادلين فى الآخرة ، من انهم لو كان لهم بصر لرأوا آيات الله . ولو كان لهم سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله لهم أبصارهم وسماعهم . لتكون حجة عليهم ، بأن لهم بصرا ولكنهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأتيتهم بفائدة عاجلة فى الدنيا مهما جاءت بغضب الله . وأن لهم سمعا يسمعون به كل شيء من خطط المؤامرات على الاسلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آيات الله فانهم لا يسمعونها . وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ ﴾

أى أنهم يسمعون ولا يعقلون ولا يدخل النور الى قلوبهم ، فكانهم صم عن آيات الله لا يسمعونها .

والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثل المنافقين بأنهم لا يلتفتون الى القيم الحقيقية فى الحياة . ولكنهم يأخذون ظاهرها فقط . يريدون النفع العاجل ، وظلمات قلوبهم . لا تجعلهم يرون نور الايمان . وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ووقى . فيخطف أبصارهم . ولأنه لا نور فى قلوبهم ، فاذا ذهب عنهم الدنيا ، تحيط بهم الظلمات من كل مكان لانهم لا يؤمنون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم . لأنهم لا يستخدمونها الاستخدام الايمانى المطلوب . والمفروض ان وسائل الادراك هذه . تزيدنا ايمانا . . ولكن هؤلاء لا يرون الا متاع الدنيا . ولا يسمعون الا وسوسة الشيطان ، فالمهمة الايمانية لوسائل الادراك توقفت . وكأن هذه الوسائل غير موجودة .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦١﴾

بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية وأعطانا أوصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث في قلوبهم كي يعرفهم المؤمنون ظاهراً وباطناً . ويحذروهم ولا يأمّنوا لهم . بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله فقط . ويستروا وجوده ، ولكن كفروا به كرب . والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق مؤمنهم وكافرهم ، فهو سبحانه وتعالى الذي استدعاهم للوجود وخلقهم . ولذلك فانه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم .

والله سبحانه وتعالى لا يحرم خلقاً من خلقه من عطاء ربوبيته في الدنيا . فالشمس تشرق على المؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا إله إلا الله ومن ستر وجوده تعالى : والهواء يتنفس به ذلك الذي يقيم الصلاة والذي لم يركع ركعة في حياته . . والطعام يأكله الذي يحب الله والذي يكفر بنعم الله . . ذلك أن هذه عطاءات ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه في الدنيا . .

اما عطاءات الألوهية ، فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة .

فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه وتعالى لهم يكفي ليؤمنوا بالله ويعبدوه .

والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس في القرآن الكريم ، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلا بد أن يكون الخطاب للناس في كل زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة .

وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان في القمة ، وهي الخضوع لإله واحد لا شريك له .

وقوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » معناه أن من مقتضيات العبادة أن الله هو خالق الناس جميعا . وليس في قضية الخلق كما قلنا شبهة ؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه ، أو خلق هذا الكون ، بل إن الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة في وجودنا ؛ فالأب والأم هنا سبب في وجود الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا ۖ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٢١ ﴾

(سورة الاسراء)

وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية في الموجد ، مع أنه سبحانه وتعالى الموجد الذي خلق كل شيء . ولكن الله يحترم عمل الإنسان . مع أنه سبب فقط ، فالمال هو مال الله ، يعطيه لمن يشاء . لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو يبحث على الصدقة يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ ﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

فكانه سبحانه يحترم عمل الإنسان في الحصول على المال ، رغم أن المال مال الله . فقال وهو الخالق الأعظم : «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» وهكذا تتجلى رحمة الحق بالخلق .

الله يقول : «ولعلكم تتقون» نتقى ماذا ؟ نتقى صفات الجلال في الله . فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال ، صفات الجلال هي «الجبار والفقهار

والتكبر والقوى والقادر والمقتدر والضار وغيرها من صفات الجلال .

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى لا نغضب الله ، فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله ، وأن نتمسك بصفات جمال الله : الرحيم الودود ، الغفار ، التواب ، فإذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار التي هي أحد جنود الله ، ومتعلقات جلاله .

على أننا لا بد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول «يا أيها الناس» إنما يخاطب كل الناس ، فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : «يا أيها الذين آمنوا» أي يا أيها الذين آمنتم بالله إلهها ، ودخلتم معه في عقد إيمان .

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٢ ﴿

فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذي يعطيه لخلقه جميعا ،
المؤمن والكافر ، كان يكفي لكي يؤمن الناس ، كل الناس . . أخذ يبين لنا آيات
من عطاء الربوبية . وبلغتنا إليها لعل من لم يؤمن عندما يقرأ هذه الآيات يدخل
الايمان في قلبه . فبلغتنا الله سبحانه وتعالى الى خلق الأرض في قوله تعالى :
«الذي جعل لكم الأرض فراشا»

والأرض هي المكان الذي يعيش فيه الناس ولايستطيع احد ان يدعى أنه خلق
الأرض أو أوجدها . اذن فهي آية ربوبية لاحتاج لكي نتنبه إليها الى جهد عقلي .
لأنها بدييات محسومة لله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : «فراشا» توحي بأنه أعد
الأرض إعداداً مريحاً للبشر . كما تفرش على الأرض شيئا ، تجلس عليه أو تنام
عليه ، فيكون فراشا يريحك .

ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل . وهي تصلح لحباتنا جميعاً .

ومنذ أن خلقت الأرض الى يوم القيامة . ستظل فراشا للانسان .

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك فيها
حصى أو غير ذلك مما يضايئك . نقول ان الانسان الأول كان ينام عليها مسترخيا . .
إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض .

وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشا رغم ماوجد عليها
من أشياء لينة . فكأن الله تعالى . قد اعد لها اعدادا يتناسب مع كل جيل . فكل

جيل رفه في العيش بسبب تقدم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما يطوع له الأرض ويجعلها فراشاً .

ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول :

﴿ جَعَلَ لَكَ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾

(من الآية ١٠ سورة الزخرف)

والمهد هو فراش الطفل ، ولابد ان يكون مريحاً لان الطفل إذا وجد في الفراش أى شيء يتعبه ، فإنه لا يملك الامكانيات التي تجعله يريجه ، ولذلك تمهد الأم لطفلها مكان نومه ، حتى ينام نوماً مريحاً . ولكن الذي يجهد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى . يجعلها فراشاً لعباده . وإذا قرأت قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكَ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾

(من الآية ١٥ سورة الملك)

فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة للإنسان ، تعطيه كل ما يحتاج إليه .

ويأتى الحق سبحانه وتعالى الى السماء فيقول : «والسما بناء» والبناء يفيد المتانة والتماسك . أى أن السماء - وهى فوقك - لا ترى شيئاً يحملها حتى لا تسقط عليك . إنها سقف متماسك متين . . . ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله تعالى :

﴿ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَفْجَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الحج)

وفي آية أخرى يقول :

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الانبياء)

والهدف من هذه الآيات كلها . أن نظمئن ونحزن نعيش على الأرض أن السماء لن تتساقط علينا لأن الله يحفظها .

إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى في الأرض أنه جعلها فراشاً أى مهادة ومرجحة الحياة الانسان . وحفظ السماء بقدرته جل جلاله ، فهي ثابتة في مكانها ، لا تهدد سكان الأرض وتزعجهم ، بأنها قد تسقط عليهم . ثم جاء بآية اخرى :

« وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم »

فكان الحق سبحانه وتعالى وضع في الأرض وسائل استبقاء الحياة . فلم يترك الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته . فالمطر ينزل من السماء ، والسماء هي كل ماعلاك فأظلك . فثبت به الزرع والثمر ، وهذا رزق لنا ، والناس تختلف في مسألة الرزق . والرزق هو ما ينتفع به ، وليس هو ما تحصل عليه . فقد تربح مالاً وافرأ ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك ، وانت تظل حارساً عليه ، لا تنفق منه قرشاً واحداً ، حتى توصله الى صاحبه . والرزق في نظر معظم الناس هو المال ، قال عليه الصلاة والسلام :

« يقول ابن ادم مالى مالى . . وهل لك يا ابن ادم من مالك إلا ما اكلت فأفئيت ، وليست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت »^(١)

هذا هو رزق المال . وهو جزء من الرزق . ولكن هناك رزق الصحة . ورزق الولد . ورزق في الطعام . ورزق في البركة . وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق وليس المال وحده .

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآية الكريمة الى أن نفكر قليلاً . فممن خلق هذا الكون . لنعرف أنه قبل أن يخلق الانسان خلق له عناصر بقائه . ولكن هذا الاعداد لم يتوقف عند الحياة المادية . بل ان الله كما أعد لنا مقومات حياتنا المادية

(١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ورواه احمد وهذه رواية مسلم بسنده عن مطير عن أبيه .

أعد لنا مقومات حياتنا الروحية ، أو القيم في الوجود . وإذا قرأت في سورة الرحمن قوله تعالى :

﴿ الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ ﴾

(سورة الرحمن)

لوجدت القرآن يعطينا قيم الحياة ، التي بدونها تصبح الدنيا كلها لاقيمة لها . لأن الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة في الآخرة . فإذا لم تأخذها بمهمتها في أنها الطريق الذي يوصلك الى الجنة . إهدرت قيمتها تماماً .

ولم تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب في الآخرة .

وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق في هذه الآية بالسما فقال سبحانه :

«فأخرج به من الثمرات رزقا لكم»

ليلفتنا الى أن الرزق ، لا يأتي إلا من أعلى ، وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالماء لانه رزق مباشر محسوس منا ، والماء ينزل من السماء في أنقى صورته مقطراً . كل ما يأتينا من السماء . فيه علو . ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاء ، عملية لو أراد البشر أن يقوموا بها ما استطاعوا لأنها كانت ستكلف ملايين الجنيهات ، لتعطينا ماء لا يكفى أسرة واحدة . ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء في أنقى صورته لينبت به الثمرات ، التي تضمن استمرار الحياة في هذا الكون .

وبعد أن نفهم هذه النعم كلها . والاعجاز الذي فيها ونستوعبها يقول الحق تبارك وتعالى : «فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون»

«أندادا» جمع ند ، والند هو النظير أو الشبيه . وأي عقل فيه فرة من فكر يتعد عن مثل هذا ، فلا يجعل لله تعالى شبيهاً ولا نظيراً ولا يُشَبَّهُ بالله تعالى أحداً . فإله واحد في قدرته ، واحد في قوته ، واحد في خلقه . واحد في ذاته ، وواحد في صفاته .

ولا توجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق . والله خلق لكل منا عقلاً يفكر به ، لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماً ، لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :
«وانتم تعلمون»

أى تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماً .

فمنذا الذى يستطيع أن يدعى أنه خلقكم والذين من قبلكم ؟! ومنذا الذى يستطيع أن يدعى ولو كذباً ، أنه هو الذى جعل الأرض فراشاً ، وجعل السماء سقفاً محفوظاً ، أو أنزل المطر وأنبت الزرع ؟ لا أحد . إذن فأنتم تعلمون أن العقل كله لله وحده ، ومادام لا يوجد معارض ولا يمكن أن يوجد . فالحقضية محسومة للحق تبارك وتعالى .
والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾

(من الآية ١٦٥ سورة البقرة)

لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً ؟ لأنهم يريدون ديناً بلا منهج . يريدون أن يرضوا فطرة الإيمان التى خلقها الله فيهم . وفى الوقت نفسه يتبعون شهواتهم . عندما فكروا فى هذا وجدوا أن أحسن طريقة هى أن يختاروا إلهاً بلا منهج ، لا يطلب منهم شيئاً . ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبجح ما حرم الله ، وتحل الانسان من كل التكاليف الايمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها .

أما الذين آمنوا . فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح الانسان : قاله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا . ولا من منهج الايمان شيئاً ، ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله . ومن نعم الله ومن جنته فى الآخرة .

ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حباً شديداً ، والذين كفروا رغم

كل ما يدعون فإنهم ساعة العسرة يلجأون الى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الملجأ والملاذ . وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا الْجِنَّةَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانٌ لَّا يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسٍّ ﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

لماذا لم يستدع الأنداد ؟ لأن الانسان لا يغش نفسه أبداً في ساعة الخطر ، ولأن هؤلاء يعرفون بعقولهم أنه لا يمكن أن يوجد لله أنداد . ولكنه يتخذهم لأغراض دنيوية . فإذا جاء الخطر . يلجأ الى الله سبحانه وتعالى . لأنه يعلم يقيناً أنه وحده الذي يكشف الضر ، فحلاق الصحة الذي يعالج الناس دجلاً . إذا مرض ابنه أسرع به الى الطبيب لأنه يغش الناس . ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه .

ولقد كان الأصمى واقفاً عند الكعبة ، فسمع اعرابياً يدعو ويقول :

«يا رب أنت تعلم أن عاصيك وكان من حقك على ألا أدعوك وأنا عاص . ولكني أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن أذهب . فقال الأصمى : يا هذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك» .

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِّن مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً لا يعتمدون على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة . أراد أن يأتي بالتحدي بالنسبة للقرآن الكريم - المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون إعجازاً محسناً . فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قيباً . . قال الله جل جلاله :

« وإن كنتم في ريب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن ، لأن الذين آمنوا بالله ورسوله ليس في قلوبهم ريب ، بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله ، مبلغ الى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل من السماء .

والريب : هو الشك . وقوله تعالى : « إن كنتم في ريب » أى إن كنتم في شك . من أين يأتي هذا الشك . والمعجزة تحيط بالقرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ ما هي مبررات الشك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولم يعرف بالبلاغة والشعرين قومه حتى يستطيع أن يأتي من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تفرسوا في البلاغة واللغة ان يأتوا بأية من مثله . هذه واحدة . والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداً ولم يعرفه عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين . والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن هذا القرآن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الناس . ويكذب على الله ١٩ . . هذا مستحيل .

الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد يستطيع أن يأتي به من فطاحل علماء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل في القرآن

الكريم . لم يكن يعرفه بشر في ذلك الوقت . فكيف جاء النبي الأُمي بهذا الكلام المعجز . وبهذا العلم الذي لا يعلمه البشر؟! لو جلس الى معلم اوقرا كتب الحضارات القديمة . لقالوا ربما استنبط منها ، ولكنه لم يفعل ذلك .

فمن أين دخل الريب الى قلوبهم ؟ لاشك أنه دخل من باب الباطل . والباطل لا حجة له . وبلاشك لقد فضحوا انفسهم بأنهم لا يرتابون في القرآن ولكنهم كانوا يريدونه أن يتزل على سيد من سادة قريش . واقرا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ٢١ ﴾

(سورة الزخرف)

وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن ، فقالوا ساحر ، وهل للمسحور إرادة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب الناس بلا سبب . ولذلك رد الحق سبحانه عليهم بقوله تعالى :

﴿ تَبَّ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ٤ ﴾

(سورة القلم)

فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التي تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولا يوجد سبب حقيقي واحد يجعلهم يشكون في أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلون كما يروى لنا الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَلَمْ تُرَٰعِنَا جَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٣ ﴾

(سورة الانفال)

إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هي الموجودة ومع ذلك ارتابوا وشكوا . وقوله سبحانه وتعالى :

«عما نزلنا على عبدنا»

فالقرآن الكريم وجد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الانسان ، وعندما جاء وقت مباشرته لمهمته في الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه المناسبات والأحداث .

إذن فقوله «نزلنا» أى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دفعة واحدة . وقوله تعالى «أنزل» أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الأحداث والمناسبات .

الحق سبحانه وتعالى يقول : «على عبدنا» وهذه محتاجة الى وقفة . فالله جل جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله في كونه عبيد لله سبحانه وتعالى . لا يستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته . هؤلاء هم العبيد . ولكن العباد هم الذين اتحدت مراداتهم مع ما يريد الله سبحانه وتعالى . . . تخلوا عن اختيارهم الدنيوى ، ليصبحوا طائعين لله باختيارهم ، أى أنهم تساوا مع المقهورين فى أنهم اختاروا منهج الله وتركوا أى اختيار يخالفه .

هؤلاء هم العباد ، وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ ﴾

هذا ليس لكل خلق الله ، ولكنه للعباد . الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا فعلوا وإذا قال الله لا تفعلوا لم يفعلوا . أى أنهم لا يخالفون - بقدرتهم على الاختيار - منهج الله سبحانه وتعالى . ولذلك في الجهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى عن المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله :

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ﴾

(سورة الاسراء)

وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن في القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد قد جاءت في وصف غير المؤمن في قوله تعالى :

﴿ أَنْتُمْ أَضَلُّنَا عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ ﴾ (من الآية ١٧ سورة الفرقان)

نقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب في الآخرة ، وفي الآخرة كلنا عباد لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد في الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة الاحتضار ، ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهوراً .

فنحن جميعا في الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو في الحياة الدنيا فقط . والعبودية هي ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأتى الى الله طائعاً . متفذاً للمنهج باختيارك . ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكاً رسولاً ، أو عبداً رسولاً . فاختار أن يكون عبداً رسولاً . وإذا أردنا أن نعرف معنى العبودية نقرأ في سورة الإسراء :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَبِئْسَ مَا لَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ۚ ﴾

(من الآية ١ سورة الاسراء)

لنرى أنه في أعلى درجات الانعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في المعجزة الكبرى التي لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء كان رسولاً أو غير رسول ، ولن تحدث لبشر بعده . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المنتهى وهى المكان الذى ينتهى اليه علم خلق الله من البشر والملائكة المقربين .

وبشرية الرسول اخذت جدلاً كبيراً منذ بدأت الرسائل السماوية . وحتى عصرنا هذا . وقرأ قوله تعالى :

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة هود)

وقوله تعالى :

﴿ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَنِي ضَلَّلِي وَسُعُرِي ﴾

(سورة القمر)

وقوله تعالى :

﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾

(سورة الاسراء)

وقوله تعالى :

﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا عُلِّيسُونَ ﴾

(سورة المؤمنون)

إذن فبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن الله . ولا بد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولا بد أن يكون قد عاش

بينهم فترة قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لا يكذبوه . وفي الوقت نفسه هو قدوة . ولذلك لا بد أن يكون من جنس قومه . لانه سيطبق المنهج عمليا أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لا نطبق ما كلفتنا به يارب . لأن هذا رسول الله مخلوق من غير مادتنا . ومقهور على الطاعة .

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿

(سورة الزخرف)

ثم يأتي التحدي من الله سبحانه وتعالى «فأتوا بسورة من مثله» والمطلوب أن يأتي العرب بسورة من مثل ما جاء به القرآن الكريم .

الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشر وليست شهادة من الله بالغيـب .

والله سبحانه وتعالى وضع في هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها ، ولنصل فيما بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآني .

والحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن ، ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج في التحدى فطلب سورة واحدة . والتزول في التحدى من القرآن كله إلى عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من تحداهم . فلا يستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن ، فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فأتوا بسورة . وهذا منتهى الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لأنهم لا يقدررون على شيء .

وكلمة بمثل . معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن وهذا إيمان وزيادة في إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون في القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم» .

معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة في التحدى يطالبهم بأن يأتوا هم بالشهداء ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا . ليس هذا إظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة ولا شهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق سبحانه لهم أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام هؤلاء المشككين بمثل سورة من القرآن .

الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . وأطلقها سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد كذبت على الله وادعيت شيئا لم يقله سبحانه وتعالى .

ولكن ما معنى قوله تعالى : «ان كنتم صادقين» صادقين في ماذا ؟ وما هو الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب ، والصدق والكذب ، كل منهما نسبي . كلنا يعلم أن هناك كلاماً غير مفيد ، فإذا قلت محمد وسكت فمن يسمعك سيسألك ، ماذا تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئاً ، ولكنه لو سألك من عندك ؟ وأجبت محمد فكانك تحبره بأن عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها بالمعنى الذى اخذته من كلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً مفيداً . إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه .

وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول ، يعبر عنها بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لما يقول تمثل الواقع .

أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلا بد أن يكون هناك شخص اسمه محمد . ولا بد أن يكون مجتهداً فعلاً . لتتطابق النسبة الكلامية . مع النسبة الواقعية . فإذا لم يكن هناك شخص اسمه محمد . أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهداً ،

فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية .

والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية الكريمة .

إذن فقولہ تعالیٰ «صادقین» أى أن تتطابق النسب الكلامية التي ستقولونها مع نسبة واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها . فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون .
فأله سبحانه وتعالى يريد منكم الدليل على «صدقكم» .

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ٤٤

بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التي يستند اليها المشككون في القرآن الكريم . وهي أدلة لا تستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل القرآن ، وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله ، لأن القرآن كلام الله ، والله سبحانه هو القائل . وبما أنهم يحاولون التشكيك في أن القرآن كلام الله . وأنه ينزل من عند الله ، فليستعينوا بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله ، لأن التحدى هنا لا يمكن أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ما عدا الله سبحانه وتعالى .

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدى . لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا .

إن قوله سبحانه : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لأن الله لا يخفى عن علمه شيء . فهو بكل شيء عليم . وكلمة «لم تفعلوا» عندما تأتي قد تثير الشك . فنحن نعرف ان مجيء ان الشرطية يثير الشك . . لأن الأمر لكى يتحقق يتعلق بشرط . وانت إن قلت إن ذاكرت تنجح ، ففى المسألة شك . . أما إذا قلت كقول الحق «إذا جاء نصر الله والفتح» فمعنى ذلك أن نصر الله آت لا محالة .

و«إن» حرف و«إذا» ظرف ، وكل حدث يحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جئت باداة الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر عن شيء سيتحقق تقول إذا ، وإذا أردت أن تشكك فيه تقول «إن» والله سبحانه وتعالى قال «فإن لم تفعلوا» ولأن الفعل يمكن الحدوث أراد أن يرجع الجانب المانع فقال «ولن تفعلوا» هذا أمر اختياري . فإذا تكلمت عن أمر اختياري ثم حكمت أنه

لن يحدث . فكان قدرتك هي التي منعتك من الفعل . فلا يقال أنك قهرته على
الافعل . لا . علمت أنه لن يفعل . فاستعداداته لا يمكن ان تمكنه من الفعل .

وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم في القضايا الغيبية التي أخبر عنها .
فعندما يقول الله سبحانه وتعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» معناه أنهم
مصدقون ولكن السنتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا»
معناه أن الشك مفتعل في نفوسهم ؛ هم لا يريدون أن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب
مفتعل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون ، ومادام هذا هو
ماقرروموه . فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم الايمان .

وقوله تعالى : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » .

الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار .
فهم بحثوا عن أعداء ، ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون في القرآن
الكريم . يقول لهم : لو كانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا انفسكم من دخول النار
يوم القيامة . كما منعت انفسكم من الايمان في الدنيا .

وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختيار في الدنيا ولم يختاروا قهراً بل
اختاروا عدم الايمان بمشيئة الاختيار التي أعطاهم الله لهم . ولكن هناك وقت ليس
فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا في الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن
يكون لأحد اختيار . فالله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم :

﴿ لَيْنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

ويقول جل جلاله :

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ (١٩)

(سورة الانفطار)

فإرادتكم التي منعتكم من الايمان .. لن تقيكم يومئذ من عذاب النار .
واقراً قوله تعالى :

﴿ إِنَّا نَكُرُّ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴾ (١٠٠)

(سورة الانبياء)

لماذا هم ومايعبدون ؟ لأن العابد يرتجى نفع المعبود . فكأنها عندما يرى كل منها الآخر في العذاب . تكون الحسرة أشد . ولذلك فإن الحجارة والأصنام التي يعبدونها ستكون معهم في النار يوم القيامة . وليس هذا عقاباً للأحجار والأصنام . لأنها خلق مقهور لله مسيح له . ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهي تحرق الذين كفروا بالله . وتقول : «عبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحار» .

وقوله تعالى : «اعدت للكافرين» الله سبحانه وتعالى يخبرهم وهم في الدنيا ، ان النار أعدت للكافرين . وقوله تعالى النار أعدت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر . . وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها موجودة فعلاً وإن لم تكن نراها . وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« عرضت على الجنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت » .

وهذا دليل على أنها موجودة فعلاً .

والمؤمن حينما يعلم أن الجنة موجودة فعلاً وأن الايمان سيقوده اليها فإنه يحس بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ (١٠١) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

(سورة المؤمنون)

ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك في الجنة

تأخذ ما كان لغيرك . لأن الميراث يأتيك من غيرك . وقد سبق علم الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعاً . وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعداً في النار ومقعداً في الجنة . الذين سيدخلون النار خالدون فيها ، مقاعدهم في الجنة ستكون خالية ، فيأتى الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازلهم في الجنة . والحق سبحانه عندما يقول : «أعدت» فهي موجودة فعلاً .

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٥)

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مضر الكافرين الذين يشككون في القرآن
ليتخذوا من ذلك علواً لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان ، بما
أعطيتكم من اختيار في الدنيا ، فإنكم في الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن
تكون لكم إرادة .

ثم يأتي الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأتي
الله بعدها بالصورة المقابلة وهي العذاب بالنار. وإذا ذكرت النار بعذابها ولهيها ذكرت
بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الايمان في النفوس . فإذا قرأ
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذي
يزحزح عن النار ولا يدخلها يكون ذلك فوزاً ونعمة ، فإذا دخل الجنة تكون نعمة
أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول :

﴿مَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن مجرد أن تزحزح عن النار فوز
عظيم . . وفي الآخرة . وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم ، ويعبر من فوقه
المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من
يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر أكثر ببطأ وهكذا ، والكافرون يسقطون في النار .

ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال :

﴿ وَإِنْ مِنْكَ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ﴾ ثُمَّ نَجَّيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَجَّيْنَا
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا ۖ ﴿٦٧﴾

(سورة مريم)

لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى ، فحين يرون العذاب الرهيب الذي
أنجاهم الايمان منه يحس كل منهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب .
وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضاً . فأهل الجنة حينما يرون أهل النار يحسون
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها ، وأهل النار حين يرون أهل الجنة يحسون
بعظيم غضب الله عليهم ان حرّمهم من نعيمه ، فكان هذه الرؤية نعيم لأهل الجنة
وزيادة في العذاب لأهل النار . . . والله سبحانه وتعالى يقول :

«ويشّر» والبشارة هي الاخبار بشيء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأتت إذا بشرت
إنساناً بشيء أعلته بشيء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين .
والإنذار هو اخبار بأمر مخيف . لم يأت وقته بعد .

ولكن البشارة تأتي أحيانا في القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . وقرأ قوله تعالى :

﴿ وَيَلْ لَّكُلِّ أَفَّاكَ أُنْمِمْ ۖ ﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُرُّ مُسْنَكِرًا كَانَ
لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٦٨﴾

(سورة الجاثية)

البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى . فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد
عذاب الكفار ، فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون أنهم سيسمعون خيراً
ساراً ، فيأتي بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غماً على غم .

يقول الحق سبحانه وتعالى : «ويشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» .

البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين ، والايمان هو الرصيد القلبي للسلوك .
 لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها ، التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح ، وكل
 عمل سلوكي لا بد أن يوجد من ينبوع عقيدى . والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع
 مافى القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان ..
 فكان العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝٣ ﴾

(سورة العصر)

وفى آية اخرى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝١١ ﴾

(سورة فصلت)

ولكن هل يكفى الاعلان عن كون من المسلمين ؟ لا بل لا بد ان يقترن هذا الاعلان
 بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى

الحق سبحانه وتعالى يُريد أن يلفتنا .. الى أن قولنا « لا اله الا الله محمد رسول
 الله » .. لا بد أن يصاحبه عمل بمنهج الاسلام .. ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد في
 ملك الله شيئا .. فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه ، وهذه شهادة
 الذات للذات .. ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى .. ثم
 شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم .. وفى ذلك
 يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١٨ ﴾

(سورة آل عمران)

ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنهج .. لماذا ؟ .. حتى لا تتعاند حركة الحياة بل تتساند .. وما دامت حركة الحياة مستقيمة .. فإنها تصبح حياة متساندة وقوية .. وعندما انتشر الاسلام في بقاع الأرض لم يكن الهدف أن يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لا بد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج الاسلام .. فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنهج .. حينئذ لا يخدم قضية الدين أن يؤمن الناس أولا يؤمنوا .. ولذلك لا بد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح .. « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. والصالحات هي جمع صالحة .. والصالحة هي الأمر المستقيم مع المنهج ، وضدها الفساد .. وحين يستقبل الإنسان الوجود .. فإن أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أو يزيده صلاحا .

الحق تبارك وتعالى ييشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار .. والجنات جمع جنة ، وهي جمع لأنها كثيرة ومتنوعة .. وهناك درجات في كل جنة أكثر من الدنيا .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٢١ ﴾

(سورة الاسراء)

الجنات نفسها متنوعة .. فهناك جنات الفردوس ، وجنات عدن ، وجنات نعيم .. وهناك دار الخلد ، ودار السلام ، وجنة المأوى .. وهناك عليون الذي هو أعلى وأفضل الجنات .. وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى .. وهو نعيم يعلو كثيرا عن أى نعيم في الطعام والشراب في الدنيا ..

والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ .. وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع . والله جل جلاله في هذه الآية يعدُّ بأمر غيبى .. ولذلك فإنه لكي يقرب المعنى الى ذهن البشر .. لا بد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة .. أى عن واقع نشهده . واقرأ ، قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٧ ﴾

(سورة السجدة)

إذن ما هو موجود في الجنة لا تعلمه نفس في الدنيا . . ولا يوجد لفظ في اللغة يعبر عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رآته . . ولذلك استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإدراكنا . . فقال تعالى : « جنات تجري من تحتها الأنهار » . .

على أن هناك آيات أخرى تقول : « تجري تحتها الأنهار » ما الفرق بين الاثنين . . تجري تحتها الأنهار . . أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها . . أما قوله تعالى : « من تحتها الأنهار » فكأن الأنهار تنبع تحتها . . حتى لا يخاف انسان من أن الماء الذي يأتي من بعيد يقطع عنه أو يجف . . وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعميم الجنة باق وخالد . .

وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بُدَّ أن يكون هناك ثمر . . وفي قوله تعالى : « كلوا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » . . حديث عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك في الدنيا لا بد أن تذهب الى الثمرة وتأتى بها أو يأتىك غيرك بها . . ولكن في الجنة الثمر هو الذى يأتى اليك . . بمجرد أن تشتهيّه تجده في يدك . . وتعتقد أن هناك تشابها بين ثمر الدنيا وثمر الجنة . . ولكن الثمر في الجنة ليس كثمر الدنيا لا في طعمه ولا في رائحته . . وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون ويقولون ربما تكون هذه الثمرة هي ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه في الدنيا . . ولكنها في الحقيقة تختلف تماما . . قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شيء مختلف . .

في الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان . . ولكن في الآخرة لا يوجد لطعام فضلات بل ان الانسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات . . وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة في التكوين . .

اذن ففي الجنة الأنهار مختلفة والثمار مختلفة . . والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذى يقول « للشيء كن فيكون » . . ولا أحد يقوم بعمل .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون»

الزوجة هي متعة الإنسان في الدنيا إن كانت صالحة .. والمنغصة عليه إن كانت غير صالحة .. وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة في حياة زوجها تجعله شقياً في حياته .. كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار .. أولاً تعطى اهتماماً لزوجها أو تحاول إثارتة بأن تجعله يشك فيها .. أما في الآخرة فتزول كل هذه المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة في الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيها ، وما لم يحبه في الدنيا يختفى . فالمؤمنون في الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعها وأولها الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَزَعَمْنَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

(سورة الحجر)

فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شيء تكرهه في الدنيا لن تجده في الآخرة .. فإذا كان أى شيء قد نغص حياتك في الدنيا فإنه سيختفى في الآخرة .. والحق تبارك وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هي متعة زوجها في الدنيا .. وهي التي تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم ..

وقوله تعالى : «وهم فيها خالدون» .. أى لا موت في الآخرة ولن يكون في الآخرة وجود للموت أبداً ، وإنما فيها الخلود الدائم إما في الجنة وإما في النار .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٦٦﴾

بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة .. وأعطانا مثلاً يقرب لنا صور النعيم الهائلة التي سينعم بها الإنسان في الجنة .. أراد أن يوضح لنا المنهج الايماني الذي يجب أن يسلكه كل مؤمن .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافراً بعبادته .. ولكن الانسان الذي ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل في عقد إيمان مع الله تبارك وتعالى .. وما دام قد دخل العقد الايماني فانه يتلقى عن الله منهجه في الفعل ولا تفعل .. وهذا المنهج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة في كل شيء .. ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب .. فاذا كان الشيء نفسه غائباً عنا فكيف نريد ان نعرف حكمته ..

إن حكمة أى تكليف ايماني هي : انه صادر من الله سبحانه وتعالى « وما دام صادراً من الله فهو لم يصدر من مُساوٍ لك كى تناقشه ، ولكنه صادر من إله وجبت عليك له الطاعة لأنه إله وأنت له عابد .. فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل حتى نفعل .. ويكفى أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل ..

الحكمة غائبة عنك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة « وهو الموجب للطاعة .. فانا أصل لأن الله فرض الصلاة ، ولا أصل كنوع من الرياضة .. وأنا أتوضأ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة .. ولكننى لا أتوضأ كنوع من النظافة .. وأنا أصوم لأن الله أمرنى بالصوم .. ولا أصوم حتى أشعر بجوع الفقير .. لأنه لو كانت الصلاة رياضة لا استبدلناها بالرياضة في الملاعب .. ولو أن الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحمام قبل كل صلاة .. ولو أن الصوم كان لشعر بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع ..

اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شيء آخر ..
وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة
أخرى .. ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به ، وأن يكون هو سلوك
حياتنا .

تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا
يستحى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة ..
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقى .. قالوا كيف يضرب
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف .. الذى يكفى أن تضربه بأى شيء أو
بكفك فيموت ؟ . لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخّم الجثة
شديدة القوة .. أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » .. ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم
خلقها معجزة .. لأن فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة
اللازمة لها فى حياتها .. فلها عينان ولها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق
جلد الانسان .. ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتص دم الانسان ..

والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها كل ما يلزم لحياتها .. كل
هذا فى هذا الحجم الدقيق .. كلما دق الشيء احتاج الى دقة خلق أكبر ..

ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة .. كان
حجمها ضخما جدا للدرجة أنها تحتاج الى مكان كبير .. وكلما تقدمت الحضارة
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه ، أصبح الحجم دقيقا وصغيرا ، وهكذا
أخذت صناعة الساعات تدق .. حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم
أو أقل .. وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا .. والآن أصبح فى
غاية الدقة للدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جييبك أو أقل من ذلك .. وفى كل
الصناعات عندما ترتقى .. يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر وإلى
تقدم علمى ..

وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها .. أى بما هو أقل منها حجبا ..
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق .. فكلما لطف الشيء وصغر حجمه

احتاج الى دقة الخلق .. ولكن الكفار لم يأخذوا المعنى على هذا النحو وإنما أخذوه بالمعنى الدنيوى البسيط الذى لا يمثل الحقيقة .

فالله سبحانه وتعالى حينما ضرب هذا المثل .. استقبله المؤمنون بأنه كلام الله .. واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه .. لأن المؤمن يصدق كل ما يجيىء من عند الله سواء عرف الحكمة أو لم يعلمها .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

(سورة الاعراف)

إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أو الحكمة فى آياته .. ولذلك قال الكافرون : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأتى رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » .. ومن هم الفاسقون ؟ .. هم الذين

ينقضون عهد الله .. أول شئ فى الفسق أن ينقض الفاسق عهده .. ويقال فسقت الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر .. فعندما تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقة بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها .. فإذا أصبحت الثمرة

أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة .. هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج الله .. ينسلخ عنه بسهولة ويسر ، لأنه غير ملتصق به .. وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه ..

فلا تؤدي الصلاة مثلاً وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه .. والذي أوجد
 الفسق هو أن الإنسان خلق مختاراً .. قادراً على أن يفعل أولاً يفعل .. وبهذا
 الاختيار أفسد الإنسان نظام الكون .. فكل شيء ليس للإنسان اختيار فيه تراه يؤدي
 مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تتبع نظاماً دقيقاً
 لا يختل لأنها مقهورة .. ولو أن الإنسان لم يخلق مختاراً .. لكان من المستحيل أن
 يفسق .. وإن يبتعد عن منهج الله ويفسد في الأرض .. ولكن هذا الاختيار هو
 أساس الفساد كله .

﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾
﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ٢٧

بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان . في أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولو لم نعرف الحكمة . فكل ما يأتي من الله نأخذه بمنطق الايمان ، وهو أن الله الذي قال . وليس بمنطق الكفر والتشكك . فكل شيء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه وتعالى .

وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المعتدون عن منهج الله . وأراد الحق أن يبين لنا صفات الفاسقين . فحددها في ثلاث صفات .. اولا : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . . ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ثالثا : الذين يفسدون في الأرض . ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم فقال : أولئك هم الخاسرون . والخسران الذي وصلوا اليه هو من عملهم . لأنهم تركوا المنهج وبدأوا يشرعون لأنفسهم بهوى النفس . ولذلك يقول الحق جل جلاله عنهم :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ قَلِيلًا يَجْزِيهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ ٢٨

(سورة البقرة)

إذن هم الذين اختاروا ، وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنها من هدى الله . فكأنهم عقدوا صفقة خاسرة . لأن هدى الله هو الذي يقودنا الى الحياة الخالدة والنعيم الذي لا يزول .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١١١ ﴾

(سورة التوبة)

إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم ، وكانوا صادقين في عهدهم . أما الكفار والمنافقون ، فقد باعوا هدى الله ، واشتروا به ضلال الدنيا . فالحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم . ليس بينهم وبين الناس فقط . ولكن لا عهد لهم مع الله أيضا . وكلما عاهدوا الله عهدا نقضوه . والله يحب الوفاء بالعهد . ولذلك يقول جل جلاله :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْغُولًا ١٢٥ ﴾

(سورة الاسراء)

ويقول تعالى :

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٢٦ ﴾

(سورة الأعراف)

ما هو العهد الموثق الذي أخذه الله على عباده فنقضوه ؟ انه الايمان الأول . الايمان

الفطرى الموجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا ، فوفى به بعضهم ونقضه بعضهم .

والله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية آدم . فقال جل جلاله :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٧٢)

(سورة الاعراف)

وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم . وجاءت الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت . فنقضوا العهد واتخذوا آلهة من دون الله . اذن أول صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله . والذي ينقض عهدا مع بشر ، فسلوكه هذا لا يقبله الحق سبحانه وتعالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين . واقرا قوله تبارك وتعالى :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا الْبَيْعَ عَاهَدَهُمْ إِلَيْنَا مُتِّبِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٠١)

(سورة التوبة)

وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ايمانية كبرى . حرم الله فيها على الكفار والمنافقين أن يقتربوا من بيته الحرام فى مكة ، احترام جل جلاله العهد . حتى مع المشركين . وطلب من المؤمنين أن يوفوا به . فاذا كان هذا هو المسلك الايمانى مع كل كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا الخالق الأعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . انهم قد خانوا منهج الله وعهده . واذا لم يكن لهم عهد مع الله سبحانه وتعالى فهل يكون لهم عهد مع خلق الله ؟!

اذن فالفاسقون أول صفاتهم انه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد لهم مع الناس .
ولذلك لا نأمن لهم أبدا .

ثم تأتى بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قوله تعالى :
« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم . فقد
أمرنا الله تعالى بأن نصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صلى الله عليه
وسلم يقول فى حجة الوداع « كلكم لأدم وآدم من تراب » .

وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى اليها . وهذه الروابط ..
تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الحى . ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع ، ثم
تتسع لتشمل المؤمنين جميعا ، ثم تتسع لتشمل العالم كله . هذه هى الأخوة الانسانية
التي يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها .

ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الانسانية ، بل تسجل أن ما فعلوه
معصية . ومخالفة لأمر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخالفوا
وعصوا ما أمر الله به . وقطعوا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها مخالفة لمنهج ، وعصيان
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتماعى بين
البشر . فاذا حدث لشخص مصيبة .. أسرع أقاربه يقفون معه فى محنته . ويحاول كل
منهم أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية فى مواجهة الأحداث .
ولا يحس واحد منها بالضيق فى هذا الكون ، لأنه متماسك مع أسرته . متماسك مع حبه
أو قرينه . وهكذا يخفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى ..

ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية التي يعترها تفكك الأسرة . نجد أن كل
واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحس بالضيق . فانحرف الى المخدرات أو الى
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التي نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟
عدم صلة الرحم .

واذا تحدثنا عن الانحرافات التي نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب ، ولكن
نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم . فشب جيل
يعانى من عقد نفسية لا حلود لها ، ان الابن الذى يفقد جو الأسرة . يفقد ميزان

حياته . والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متحابين خالين من كل العقد التي تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها .

ونأتى بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « وفسدون في الأرض » . نقول : كل ما في الكون مخلوق على نظام : « قَدَّرَ فَهَدَى » أى كل شيء له هدى لا بد أن يتبعه . ولكن الانسان جاء في مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح في الكون .

ومن رحمة الله أنه جعل في كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعلى . فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ماعدا الانس والجان . يسير وفق نظام دقيق . لماذا ؟ لأنه يسير بلا اختيار له . والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكى يعتدل ميزان حياتنا . فلنحكم أنفسنا بمنهج الله . كما أن الكون المقهور محكوم بمنهج الله . فليس معنى الاختيار الانساني أن نبتعد عن منهج الله . لأن الله له صفة القهر . فهو يستطيع أن يخلقنا مقهورين . ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأتيه عن حب . وليس عن قهر . فأنت تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر . فتقيد نفسك بمنهج الله . اذن فالاختيار لم يُعْطَ لنا لِنُفْسِدَ في الأرض . ولكنه أُعْطِيَ لنا . لنأتى الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا مقهورين .

ولذلك فكل منا مختار في أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا . ولكن الانسان بدلا من أن يأخذ الاختيار ليأتى الله عن حب . فينال الجزاء الأعظم . أخذه ليفسد في الأرض ..

والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . أى أنك فيما قال الله فيه افعل . لا تفعل ، وفيما قال لا تفعل . تفعل ..

فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا . لماذا ؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن يفعل ما عليه . فيحدث تصادم في الحياة . وكل فساد يشكل قبحا في الوجود . فهب انك تسير في الطريق . وترى عمارة مبنية حديثا . قد تسربت المياه من مواسيرها . عندما ترى ذلك تتأذى . لأن هناك قبحا في الوجود . في عدم امانة انسان في عمله . اذن فحين يفسد

عامل واحد . بعدم الاخلاص في عمله . يفقد الكون نعمة يحبها الله . في أن ترى الشيء الجميل . فتقول : الله ..

فكل انسان غير أمين في عمله . يفسد في الكون . وكل انسان غير أمين في خلقه يفسد في الكون . ويعتدى على حرمات الآخرين وأموالهم . وهذا يجعل الكون قبيحا ، فلا يوجد انسان يأمن على عرضه وماله ...

لقد أراد المعتدى أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فسادا في الكون . كذلك عندما يغش التاجر الناس . وعندما يكتسب الانسان المال بالتهب والسرقة . فيفتح الله عليه أسوأ مصارف المال في الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد في الأرض .

والفساد في الأرض أن تخرج الشيء عن حد اعتداله . فتسرف في شهواتك وتسرف في أطعامك . وتسرف في عقابك للناس . وتسرف باعتدائك على حقوق الغير . والفساد في الأرض . أن يوجد منهج مطبق غير منهج الله .

إن غياب منهج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه . وإذا ضارت الأمور حسب أهواء الناس . جاءت لهم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والأمن . ان ما نراه اليوم من شكوى الناس علامة على الفساد .

لأن معناها أن الناس تعاني ولا أحد يتحرك . ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن يستقيم أمر هذا الوجود ، ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوى له . والذي لا هوى له هو خالق البشر . واضع ميزان الكون .

وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أعطى الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة . كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
« اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » (١)

لماذا ؟ لأن المجتمع - حيثئذ - يكون مبنيًا على النفاق واختلال الأمور ، لا على الاتقان والاخلاص . فالذى يبيد النفاق هو الذى يصل الى الدرجات العلا ، والذى يتقن عمله لا يصل الى شيء . وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين يسرون الأمور بدون علم . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق . ويضيع القيم . ويصبح المجتمع غابة . كل انسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق الآخرين . ويحس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل . فيتحول المجتمع كله الى مجموعة من غير المنتجين .

والفساد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا هى الحاكمة . فلا نتأمل فى ميزان الكون الذى خلقه الله ، وإنما نمضى بعقولنا نخطط .. فنقطع الأشجار ونرمى مخلفات المصانع فى الأنهار فنفسدها . ونأتى بالكيمياويات السامة نرش بها الزرع أو مجارى المياه والأنهار كما يحدث الآن فنملؤه سُماً ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملأ الكون . وطبقة الأوزون قد أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشر على الأرض لأخطار كبيرة . وتفسد مياه الأنهار . ولا تصبح صالحة للشرب ولا للرى . ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد فى الأرض . هو ان يتشر الظلم . وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد فى الأرض هو أن تضعيع الأمانة . فتفسد المعاملات بين الناس . وتضيع الحقوق .

هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرض . والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كلياً ، هو منهجه ليتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام الجهل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« من استعمل رجلاً من عصابة ، وفيهم من هو أَرْضَى الله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » (١)

وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك هم الخاسرون »
خسروا ماذا ؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم . لأن الانسان له حياتان .. حياة قصيرة فى الدنيا مليئة بالمناعب . وحياة طويلة خالدة فى الآخرة .

والذى يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التى لا يضمن فيها شيئا ، يكون من الخاسرين . . فعمر الانسان قد يكون يوما أو شهرا أو عاما . والحياة الدنيا مهما طالت فهى قصيرة . ومهما أعطت فهو قليل . فالذى يبيع آخرته بهذه الدنيا ، أياكون رابعا أم خاسرا ؟ طبعا يكون خاسرا . لأنه اشترى مالا يساوى بنعيم الله كله . .

وإذا كان الانسان قد نسى الله سبحانه وتعالى وهو لاقبه حتما . ثم يبعث يوم القيامة ليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أياكون قد كسب أم خسر ؟! . . طبعا يكون خاسرا . لأنه أوجب على نفسه عذاب الله . وأوجب على نفسه عقاب الله .

ان قوله تعالى : « الخاسرون » تدل على أن الصفقة انتهت وضاع كل شيء لأن نتيجتها كانت الخسران ، وليس الخسران بموقوتا ، ولا هو خسران يمكن أن يعوض فى الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدي ، والندم عليها سيكون شديدا . وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَاكَ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبَسْنِي كُنتُ تَرَابًا ۝ ﴾

(سورة النبا)

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ لهول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . على أنه سبحانه وتعالى تحدث فى هذه الآية عن الخاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث فى آية أخرى عن الآخرين . فقال تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ هَٰبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ۝ ﴾

(سورة الكهف)

إذن فهناك خاسر . وهناك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل جلاله . ويوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم يكن الله فى باله وهو يعمل أى عمل ، بل كانت الدنيا هى التى تشغله . ثم فوجئ بالحق سبحانه وتعالى يوم القيامة . ولم يحاسب له أية حسنة ، لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا . فلا يوجد له رصيد فى الآخرة .

والمعجب أنك ترى الناس . يعدون للحياة الدنيا اعدادا قويا . فيرسلون أولادهم الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون . ثم يدفعونهم الى الجامعات . أو الى الدراسة فى الخارج . هم فى ذلك يعدونهم لمستقبل مظنون . وليس يقينا . لأن الانسان يمكن أن يموت وهو شاب . فيضيع كل ما أنفقوه من أجله . ويمكن أن ينحرف فى آخر مراحل دراسته . فلا يحصل على شئ . ويمكن أن يتم هذا الاعداد كله ، ثم بعد ذلك يرتكب جريمة يقضى فيها بقية عمره فى السجن . فيضيع عمره .

ولكن اليقين الذى لا شك فيه هو أننا جميعا سنلاقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . وسيحاسبنا على أعمالنا . ومع أن هذا يقين ، فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون اليه . يسعون للمستقبل المظنون . ولا يحس واحد منهم بيقين الآخرة . فتجد قليلا من الآباء هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم الى الله . . انهم ينسون النعم الحقيقية . ويجرون وراء الزائل فتكون النتيجة عليهم وبالا فى الآخرة .

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٨)

كيف في اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوردنا في هذه الآية الكريمة ليس بفرض الاستفهام ، ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة من أدلة دامغة عن خلق السموات والأرض وخلق الناس .. أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يخطئها .. فكيف بعد هذه الأدلة الواضحة تكفرون بالله ؟ .. كفركم لاحجة لكم فيه ولا منطق .. والسؤال يكون مرة للتوبيخ .. كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ أو للمتعب من شيء قد فعله وما كان يجب أن يفعله .. وكلاهما متلاقيان . سواء كان القصد التوبيخ أو التعجب فالقصد واحد .. فهذا ما كان يجب أن يصح منك . ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بأدلة أخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يكذب بها .. فيقول جل جلاله : « وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ » .

وهكذا ينتقل الكلام الى اصل الحياة والموت . فبعد ان بين الحق سبحانه وتعالى .. ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من افساد في الأرض .. وقطع لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل .. صعد الجدل الى حديث عن الحياة والموت . وقوله تعالى « كنتم أمواتا فأحياكم » قضية لا تحتل الجدل .. ربما استطاعوا المجادلة في مسألة عدم اتباع المنهج ، أو قطع ما أمر الله به أن يوصل ..

ولكن قضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى خلقنا من عدم .. ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه .. وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذي خلقكم هو الله .. لم يستطع أحد أن يكذبه ولن يستطيع .. ذلك أننا كنا فعلا غير موجودين في الدنيا .. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا واعطانا الحياة ..

وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لا يشك في أنه سيموت .. الموت مقدر على الناس جميعا .. والخلق من العدم واقع بالدليل .. والموت واقع بالحس والمشاهدة ..

إن قضية الموت هي سبيلنا لمواجهة أى ملحد .. فإن قالوا إن العقل كاف لإدارة الحياة .. وانه لا يوجد شيء اسمه غيب .. قلنا : الذى تحكم فى الخلق ايجادا ، هو الذى يتحكم فيه موتا .. والحياة الدنيا هي مرحلة بين قوسين .. القوس الأول هو أن الله يخلقنا ويوجدنا .. وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى .. الذى تخمد فيه بشرتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه ..

اذن فحركة الحياة الدنيا هي بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت ..

إنهم عندما تحدثوا عن اطفال الانابيب .. وهي عملية لعلاج العقم أكثر من اى شيء آخر .. ولكنهم صوروها تصويرا جاهليا .. وكل ما يحدث أنهم يأخذون بويضة من رحم الأم التى يكون المهيبل عندها مسدودا أو لا يسمح بالتلقيح الطبيعى .. يأخذون هذه البويضة من رحم الأم .. ويخصبونها بالحيوانات المنوية للزوج .. ثم يزرعونها فى رحم الأم .

إنهم أخذوا من خلق الله وهي بويضة الأم والحيوان المنوى من الرجل .. وكل ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه اطفال الانابيب .. كأن الانبوبة يمكن ان تخلق طفلا !! والحقيقة غير ذلك .. فبويضة الأم ، والحيوان المنوى للرجل هما من خلق الله .. وهم لم يخلقوا شيئا .. أننا نقول لهم : اذا كنتم تملكون الموت والحياة فامنعوا انسانا واحدا أن يموت .. بدلا من اتفاق ألوف الجنهات فى معالجة عقم قد ينجح أو لا ينجح .. ابقوا واحدا على قيد الحياة .. ولن يستطيعوا ..

إن الموت أمر حسي مشاهد .. ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشيء مشاهد .. كيف ؟ .. عندما ينظر الانسان الى نفسه وهو حى .. لا يعرف كيف أحياء الله وكيف خلقه .. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق الانسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه ..

واقرا قول الحق سبحانه :

﴿ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تَرَابٍ ﴾

(من الآية • سورة الحج)

وقوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّن سُلٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة المؤمنون)

وقوله تعالى :

﴿ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾

(من الآية ١١ سورة الصافات)

وقوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّن صَلٰصِلٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ ﴾

(سورة الحجر)

وقوله تعالى :

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَٰجِدِينَ ﴿٧٦﴾ ﴾

(سورة ص)

فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة في الخلق لم نشهدها .. ولكن الموت شيء مشهود لنا جميعا .. ومادام مشهودا لنا ، يأتي الحق سبحانه وتعالى به كدليل على مراحل الخلق التي لم نشهدها .. فالموت نقض للحياة .. والحياة أخبرنا الله تبارك وتعالى بأطوارها .. ولكنها غيب لم نشهده ..

ولكن الذى خلق قال أنا خلقتك من تراب .. من طين .. من حمأ مسنون .. من صلصال كالصفار .. فالماء وضع على تراب فأصبح طينا .. والطين تركناه فتغير لونه وأصبح صلصالا .. الصلصال .. جف فأصبح حمأ مسنونا ، ثم نحته في صورة انسان ونفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا .. ثم يأتي الموت وهو نقض للحياة .. ونقض كل شيء يأتي على عكس بنائه ..

بناء العمارة يبدأ من اسفل الى أعلى .. وهدمها يبدأ من أعلى الى أسفل .. ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما .. هي أول خطوة في طريق العودة .. فإذا كنت مسافرا الى الاسكندرية .. فأول مكان في طريق العودة هو آخر مكان وصلت اليه ..

أول شيء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه .. ثم بعد ذلك يتصلب الجسد ويصبح كالحمأ المسنون .. ثم يتعفن فيصبح كالصلصال .. ثم يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا .. وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة .. متفقا مع المراحل التي بينها لنا الحق سبحانه وتعالى ..

وقوله تعالى : « ثم اليه ترجعون » .. أى أن الله تبارك وتعالى يبعثكم ليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا قضية البعث .. وهم في هذا لم يأتوا بجديد .. بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله اصحاب الجاهلية الأولى .. واقرأ قوله تعالى عما يقوله اصحاب الجاهلية الأولى :

﴿ وَقُلُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّمَرُ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الجاثية)

وامنية الكافر والمسرف على نفسه .. الا يكون هناك بعث أو حساب .. والذين يتعجبون من ذلك نقول لهم : ان الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم

يستطيع أن يعيدكم وقد كنتم موجودين .. يقول جل جلاله :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٢٢٧﴾

(سورة الروم)

فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الإيجاد من عدم على غير مثال موجود .. والله سبحانه وتعالى يرد على الكفار فيقول سبحانه :

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٢٢٨ قُلْ يُحْيِيهَا
الَّذِي أُنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٢٢٩﴾

(سورة يس)

وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق .. وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين .. وما أخذته الأرض من جسد الانسان ترده يوم القيامة .. ليعود من جديد .

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٣٠﴾

(سورة غافر)

وقول الله سبحانه وتعالى : « ثم اليه ترجعون » .. هو اطمئنان لمن آمن .. ومادنا اليه نرجع ومنه بدأنا .. فالحياة بدايتها من الله ونهايتها الى الله .. فلنجعلها هي نفسها لله .. ولا بد أن نلتفت الى ان الله تبارك وتعالى أخفى عنا الموت زمانا ومكانا وسببا وعمرا .. لم يخفه ليحجبه ، وانما أخفاه حتى نتوقعه في كل لحظة .. وهذا اعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس الى العمل الصالح .. والى المثوبة . لأنه

لا يوجد عمر متيقن في الدنيا .. فلا الصغير آمن على عمره .. ولا الشاب آمن على عمره .. ولا الكهل آمن على عمره .. ولذلك يجب أن يسارع كل منا في الخيرات .. حتى لا يفاجئه الموت .. فيموت وهو عاص ..

ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها في آية واحدة . والرجوع الى الله - وهو يقين بالنسبة للمؤمنين - يلزمهم بالمنهج ، فيعيشون من حلال . والتزامهم هذا هو الذي يقودهم الى طريق الجنة . ويطمئنتهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا .

فعمل الرجل الصالح ينعكس على اولاده من بعده . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝١٩ ﴾

(سورة النمل)

اذن فصاحب الالتزام بالمنهج ، يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه ، والذي لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيها لا ينفع . ثم بعد ذلك لا يجد شيئاً الا الحساب والنار .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ يَمْسَحُ بِالْظُلْمَانِ مَاءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَ يُجِدَهُ شَيْئًا ۖ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُمْ فَوْقَ كُلِّ حِسَابٍ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝٢٠ ﴾

(سورة النور)

أى أن الكافر سيفاجأ في الآخرة بالله الذي لم يكن في باله انه سيحاسبه على ما فعل .. وقوله تعالى « واليه ترجعون » تقرأ قراءتان . بضممة على التاء . ومرة بفتحة على التاء . الاولى معناها . أننا نُجبرُّ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى الله تعالى بإرادتنا ، وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع الى الله . أما الثانية « ترجعون » فهذه فيها ارادة . وهى تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع الى الله .

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٢٢٩ ﴾

يذكرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو الذي خلق ما في الأرض جميعا .
وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه
ترجعون » لتلفتنا الى أن ما في الأرض كله ملك لله جل جلاله ، وأنتا لا تملك شيئا
الا ملكية مؤقتة . وأن ما لنا في الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا .

والحق سبحانه وتعالى حين خلق الحياة وقال « كنتم أمواتا فأحياكم » كأن الحياة
تحتاج الى امداد من الخالق للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلا بد لكى تستمر الحياة
أن يستمر الامداد بالنعم . ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة ، وعند الموت تنتهى
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لا بد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له
في الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدره الله سبحانه
وتعالى . والانسان لا يدري كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحلها الا أن يخبرنا الله
سبحانه وتعالى بها . فهو جل جلاله يقول :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ
عَصْدًا ۝٢٣٠ ﴾

(سورة الكهف)

وماداموا لم يشهدوا خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم . فلا بد أن نأخذ
ذلك عن الله ما يثبتنا به الله عن خلق السموات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة .
وما يأتيها عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثنا

كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الانسان . وكلها لن تصل الى حقيقة . بل ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وما كنت متخذ المضلين عضدا » أى أن هناك من سيأتى ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات والأرض ، وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هى من علم الله وحده . جاءوا تثبيتا لمنهج الايمان . فلم يأت هؤلاء المضلون ، ولو لم يقولوا خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرنا فى كتابه العزيز أن هناك من سيأتى ويضل فى خلق الكون وخلق الانسان ولكن كونهم أتوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون .

والاستفادة من الشيء لا تقتضى معرفة أسرارهِ . فنحن مثلا نستخدم الكهرباء مع أننا لا نعرف ما هى ؟ وكذلك نعيش على الأرض ونستفيد بكل ظواهرها وكل ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلق والايجاد لا يحرمانا هذه الفائدة . فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسخير معناه التذليل ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون تتمرد بقدر الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى أن كل ما فى الكون لا يخدمنا بذاتنا . ولا يسيطرنا عليه ، وانما يخدمنا بأمر الله له ، والا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك . فاقدر عليها حينها تتمرد على خدمتك . وكل ما فى الكون خاضع لطلاقة قدرة الله . حتى الاسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة الالهية . فالاسباب والمسببات فى الكون لا تخرج عن ارادة الله .

لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الأرض بالزلازل والبراكين . فما ذلك الا ليعرف الانسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۖ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۖ ﴾

والانسان عاجز عن أن يخضع حيوانا الا بتذليل الله له . . ومن العجيب انك ترى الحيوانات تدرك ما لا يدركه الانسان في الكون . فهي تحس بالزلازل قبل أن يقع . وتخرج من مكان الزلازل هاربة . بينما الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم ما سيحدث .

والحق سبحانه وتعالى في قوله : « خلق لكم ما في الأرض جميعا » يستوعب كل أجناس الأرض . ولذلك فإن الانسان لا يستطيع أن يوجد شيئا الا من موجود . أى أن الانسان لم يستحدث شيئا في الكون . فانت اذا أخذت حبة القمح . من أين جئنا بها ؟ من محصول العام الماضي . . ومحصول العام الماضي . من أين جاء ؟ . . من محصول العام الذى قبله . وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل الى حبة القمح الاولى . من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثمار الأرض اذا أعدتها للثمرة الأولى فهي بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى . فاذا حاولت أن تصل الى أصل وجود الانسان . ستجد بالمنطق والعقل . . أن بداية الخلق هي من ذكر وأنثى . خلقا بالخلق المباشر من الله . لأنك أنت من ابيك وأبوك من جدك . وجدك من ابيه . وهكذا تمضي حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لا بد أن يكون خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى . وما ينطبق على الانسان ينطبق على الحيوان وعلى النبات وعلى الجماد . فكل شيء اذا رددته لأصله تجد أنه لا بد أن يبدأ بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى .

بعض الناس يتساءل عن الرقى والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة . أليس للانسان فيها خلق ؟ . . نقول فيها خلق من موجود . والله سبحانه وتعالى كشف من علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى خلقها الله في الارض أن يرتقوا ويصنعوا أشياء جديدة . ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من عدم .

الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق كل ما في هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها . ولكن كل هذا التطور راجع الى أن الله خلق المخلوقات وأعطاهما خاصية التناسل والتزاوج لتستمر الحياة جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه في الكون الآن قد وضع الله سبحانه وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل الى جيل حتى ينتهى الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أزرع بذكائى وعلمى . فقل له : أنت تأتى

بالبذرة التي خلقها الله . وتضعها في الأرض المخلوقة لله . وينزل الله سبحانه وتعالى الماء عليها من السماء . وتنبت بقدرته الله الذي وضع فيها غذاءها وطريقة انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

(سورة الواقعة)

صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة . وربما تعهد الزرع بالعناية والرعى . ولكن ليس في كل ما يفعله مهمة خلق . بل ان الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء . ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله . وأرض لم يخلقها الله . وماء لم ينزله الله من السماء . وطبعاً لن تستطيع... ولكن ما هو مصدر الأشياء التي استحدثت ؟

نقول إن هناك فرقاً بين وجود الشيء بالقوة . وجوده بالفعل . . فالنخلة مثلاً حبة كانت موجودة بالقوة . كانت نواة . ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل . وأنت لا عمل لك في الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة - التي هي البذرة - ولا أنت بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصبح نخلة بالفعل . على أن هناك أشياء مطمورة في الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق . ثم تركها مطمورة في الكون . حتى كشفها الله لمن يبحث عن أسرارهِ في كونه .

وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلاً ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة تحت سطح الأرض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان اليها . وعلمه كيف يستخرجها . فالانسان لم يخترع مثلاً أو يوجد البترول أو المعادن . ولكنها كلها كانت مطمورة في الكون حتى جاء الوقت الذي يجب أن تؤدي فيه دورها في الحياة . فدلنا الحق عليها ، فليس معنى أن الشيء كان غائباً عنا أنه لم يكن موجوداً . أو أنه وجد لحظة اكتشافنا له . فالشيء الحادث الآن ، والشيء الذي سيحدث بعد سنوات . . خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها في الأرض لحظة الخلق . والانسان بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر . ولكنه لا يستطيع خلقها أو ايجادها . والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم استوى إلى السماء » .

حينما يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب ان نفهم كل شيء متعلق بذات الله على أنه سبحانه ليس كمثله شيء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . وأنت تستوى على كرسيك . ولكن لأننا محكومون بقضية « ليس كمثله شيء » لا بد أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء . والله حي . وأنت حي . هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم . هل علمك كعلمه ؟ والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعاً لا . فعندما تأتى الى « استوى » فلا تحاول أن تفهمها ابداً بالمفهوم البشرى . . فالله سبحانه وتعالى يعلم ما فى الأرض وما فى السماء . وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته . والموجودين فى هذا المكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة اذن فهو جل جلاله . ليس كمثله شيء . ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك . لذلك قل سبحانه الله . ليس كمثله شيء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السماء » هذا الكلام هو كلام الله . فالتحدث هو الله عز وجل .

بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن يتعارض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له على الناس . ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا توجد حقيقة فى الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم . . وقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفَظُونَهُ ﴾ (١)

(سورة الحجر)

وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الناس . والله سبحانه وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق لأنه خالق . كان صفة الخلق وجدت أولاً . والا كيف خلق أول خلقه . ان لم يكن سبحانه وتعالى خالفاً ؟

والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من يرزقه . والا فبأى قدرة رزق الله

أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكمال صفاته . وشهد أنه لا اله الا هو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد بوحديته ألوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكان شهادة الذات للذات . في قوله تعالى « شهد الله أنه لا اله الا هو » هي التي يعتد بها ، وهي أقوى الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا من خلقه إلى امتداد الشهادة .

الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال « وهو بكل شيء عليم » أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات الأرض وكل ذرات الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا بأذنه ومراده . واقرأ قوله تعالى :

﴿ يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَفَرَةٍ اَوْ فِيْ اَلْسَمٰوٰتِ اَوْ فِيْ اَلْاَرْضِ يٰۤاَتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴾

(سورة لقمان)

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾﴾

بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى . أنه خلق جميع ما في الكون . أراد أن يخبرنا
عمن خلقه لعمارة هذا الكون . فكان القصة التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص
القرآن كانت هي قصة آدم أول الخلق . ولقد وردت هذه القصة في القرآن
الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة ؟ وجاءت لتدلنا أيضا
على صدق البلاغ عن الله . واقرأ قوله تعالى :

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾

(من الآية ١٣ سورة الكهف)

كلمة الحق التي جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا . ولكن بغير حق . والله
سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التي يتداولها الناس أو
قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأتي بغير حق . وهناك قصص تروى في
الدنيا ولا واقع لها ، بل هي من قبيل الخيال .

وكلمة قصة . مأخوذة من قص الأثر . بمعنى أن يتبع قصاص الأثر في الصحراء
الآثار التي يشاهدها على الرمال حتى يصل الى مراده . عندما يصل الى نهاية الأثر . .
ومادنا قد عرفنا ان الله يقص الحق . نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها
أحداث وقعت فعلا . ولكل قصة في القرآن عبرة . أو شيء مهم يريد الحق سبحانه
وتعالى أن يلفتنا اليه . فمرة تكون القصة لشيء النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت

المؤمنين : وقرأ قوله تعالى :

﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة هود)

فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين في المواقف التي تزلزلهم فيها الأحداث . وقصص القرآن ليست لقتل الوقت . ولكن الهدف الأسمى للقصة هو تثبيت ونفع حركة الحياة الايمانية . ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن أشياء مضت وأصبحت تاريخاً . والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها . وقد يكون التاريخ لشخص لا لحدث . ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا . ولو قرأت تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه . فكل قصص التاريخ كتبت من وجهات نظر من رووها . ولذلك . فالقصة الواحدة تختلف باختلاف الراوي .

ولكن قصص القرآن الكريم . هو القصص الحق . . والعبرة في قصص القرآن الكريم أنها تنقل لنا أحداثاً في التاريخ . تتكرر على مر الزمن . ففرعون مثلاً هو كل حاكم يريد أن يُعبد في الأرض . وأهل الكهف مثلاً هي قصة كل فئة مؤمنة هربت من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله . وقصة يوسف عليه السلام هي قصة كل اخوة نزع الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم . وقصة ذي القرنين هي قصة كل حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب في الدنيا ومكنه في الأرض . فعمل بمنهج الله وبما يرضى الله . وقصة صالح هي قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله . فحققها لهم فكفروا بها . وقصة شعيب عليه السلام .. هي قصة كل قوم سرقوا في الميزان والمكيال .

وهكذا كل قصص القرآن . قصص تتكرر في كل زمان . حتى في الوقت الذي نعيش فيه تجد فيه أكثر من فرعون . وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم . وأكثر من قارون يعبد المال والذهب . . وبحسب أنه استغنى عن الله . ولذلك جاءت شخصيات قصص القرآن مبهمة الا قصة واحدة هي قصة عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران . لماذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر . ولذلك عرفها الله لنا فقال « مريم ابنة عمران » وقال « عيسى بن مريم » حتى لا يلتبس الأمر . وتدعى أى امرأة انها حملت

بدون رجل . مثل مريم . نقول : لا . معجزة مريم لن تتكرر . ولذلك حددنا الله تعالى بالاسم . فقال : عيسى بن مريم . ومريم ابنة عمران . . . اما باقى قصص القرآن الكريم فقد جاءت مجهولة . فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى . ولا من هم أهل الكهف ولا من هو ذو القرنين ولا من هو صاحب الجنتين . الى آخر ما جاء فى القرآن الكريم . لانه ليس المقصود بهذه القصص شخصا بعينه . لا تتكرر القصة مع غيره ، وبعض الناس يشغلون أنفسهم بمن هو فرعون موسى ؟ ومن هو ذو القرنين . . . الخ نقول لهم لن تصلوا الى شيء لأن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا القصة دون توضيح للأشخاص . لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه . ولكن المقصود هو الحكمة من القصة .

والقصص فى القرآن لا ترد مكررة . وقد يأتى بعض منها فى آيات . وبعض منها فى آيات أخرى . ولكن اللفظة مختلفة . تعطينا فى كل آية معلومة جديدة . بحيث انك اذا جمعت كل الآيات التى ذكرت فى القرآن الكريم . تجد أمامك قصة كاملة متكاملة . كل آية تضيف شيئا جديدا .

وأكبر القصص فى القرآن الكريم . قصة موسى عليه السلام . وذكرونا القرآن الكريم بها دائما لأن أحداثها تعالج قصة أسوأ البشر فى التاريخ . وفى كل مناسبة يذكرونا الله بلفظة من حياة هؤلاء . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَاهِ فِي الْبَيْتِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ ۚ إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٧﴾

(الآية ٧ سورة القصص)

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ ۝٣٨ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي الْتَابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْبَيْتِ ۖ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوُّ لَرَبِّي ۚ ۝٣٩﴾

(الأنعام ٣٨ ، ٣٩ سورة طه)

والفهم السطحي يظن أن هذا تكرار ونقول لا . فقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم » .

هذه اللفظة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى اعدادا إيمانيا للحدث . ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على نمط سريع « أن ألقاه في التابوت » فاقذفه في اليم فليلقه اليم بالساحل » . كلام يناسب لحظة وقوع الحدث . . فالآية الأولى .. بينت لنا أن أم موسى أرضعته قبل أن تضعه في التابوت . وأنها ستلقيه في اليم عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل . وفيه تطمين لها . الاتخاف ولا تحزن . لأن الله منجيه . وفيها بشارتان : أن الله سيرده لأمه . وأن الله قد اختاره رسولا .

نأتى الى الآية الثانية التى تكمل لنا هذه اللفظة فتقول « القه في التابوت » هنا نعرف أن أم موسى ستلقيه في تابوت ، وهو ما لم يذكر في الآية السابقة . ثم بعد ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره الى الماء أن يلقى التابوت الى الساحل . وهذا ما لم يرد في الآية السابقة . ونعرف ايضا ان الذى سيأخذه وهو فرعون . ستكون بينهما عداوة متبادلة . . وهكذا نرى أن أبهى القصة . يكمل بعضها بعضا . وليس هناك تكرار . والله سبحانه وتعالى في الآية الثانية يريد أن يثبت أنه ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون . . كما أثبتت عداوة فرعون لله جل جلاله ولموسى ، فقال : « عدو لى وعدو له » ولكن العداوة لا تستقر الا اذا كانت متبادلة . فتأتى آية ثالثة لتكمل الصورة .. فى قوله تعالى :

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرْنًا ﴾

(من الآية ٨ سورة القصص)

وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حتى يقضى على فرعون . لأنه اذا كان انسان عدوا لك . وانت تقابل العداوة بالاحسان . تحمد العداوة بعد قليل . اذن هذه الآيات ليست تكرارا ولكنها آيات تكمل القصة .. وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة .

ولكن لماذا لم تأت قصة موسى متكاملة كقصة يوسف ؟ لأن الله سبحانه وتعالى

يريد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين . فتأتى هنا لقطة وهنا لقطة . لتؤدى ما هو مطلب من التثبيت بما لا يخل . . لأن الآيات تعطينا القصة متكاملة . وهكذا قصة آدم . جاءت لنا فى آيات متعددة ؛ لتعطينا فى مجموعها قصة كاملة . وفى الوقت نفسه كل آية لها حكمة يحتاج اليها التوفيق الذى نزلت فيه . . فالله سبحانه وتعالى يروى لنا بداية الخلق « ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب » ^(١) .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا كيف بدأ الخلق . وقصة عداوة إبليس لآدم وذريته . . فتكلم الله سبحانه وتعالى عن أول البشر . عرفنا اسمه . وهو آدم عليه السلام . وتكلم عن المادة التى خلق منها . وتكلم عن المنهج الذى وضعه لآدم . وحدثنا عن النقاش الذى دار مع الملائكة . كما أخبرنا بأن آدم سيكون خليفة فى الأرض . وأنه علمه الاسماء كلها ليقود حركة حياته . وعلمنا منطق علم الأشياء . وعلم مسمياتها . وحدثنا عن الحوار الذى حدث بين إبليس أمام ربه حينما أبى السجود . وبين لنا حجة إبليس فى الامتناع عن السجود « وخطه إبليس ومدخله الى قلوب المؤمنين بالاعواء والوسوسة وغير ذلك .

اذن فهناك اشياء كثيرة تتعرض لها قصة آدم ، ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم ما استطاع أن يأتى بكل هذه اللقطات . ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل كل لقطة تأتى للتثبيت .

والآية الكريمة التى نحن بصدددها لم تأت فى الاعراف ولا فى الحجر ولا فى الاسراء ولا فى الكهف ولا فى طه . وبهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار . . فالله سبحانه وتعالى أخبر ملائكته أنه جاعل فى الأرض خليفة . هنا لابد لنا من وقفة . أنخلق آدم كفرد . أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه الى يوم القيامة ، اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾

(من الآية ١١ سورة الاعراف)

الخطاب هنا للجمع . لآدم وذريته . فكأنه سبحانه وتعالى يشير الى أن الأصل الأول للخلق آدم ، وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته الى أن تقوم الساعة وراثته . أى أنه ساعة خلق آدم .. كان فيه الذرات التى سيأخذ منها الخلق كله . هذا عن هذا .. حتى قيام الساعة .

ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزىء من آدم ، فأولاد آدم أخذوا منه والجيل الذى بعدهم أخذ من الميكروب الحى الذى أودعه آدم فى اولاده . والذين بعدهم أخذوا أيضا من الجزىء الحى الذى خلق فى الأصل مع آدم . وكذلك الذين بعدهم . والذين بعدهم . والحياة لا بد أن تكون حلقة متصلة . كل منا يأخذ من الذى قبله ويعطى الذى بعده . ولو كان هناك حلقة مفقودة . لتوقفت الحياة . كأن يموت الرجل قبل أن يتزوج . فلا تكون له ذرية من بعده . تتوقف حلقة الحياة . فكون حلقة الحياة مستمرة . دليل أنها حياة متصلة . لم تتوقف . ومادامت الحياة من عهد آدم الى يومنا هذا متصلة . فلا بد أن يكون فى كل منا ذرة من آدم الذى هو بداية الحياة وأصلها . وانتقلت بعده الحياة فى حلقات متصلة الى يومنا هذا وستظل الى يوم القيامة .

فأنا الآن حى . لاننى نشأت من ميكروب حى من أبى . وأبى أخذ حياته من ميكروب حى من أبيه . وهكذا حتى تصل الى آدم ، اذن فأنت مخلوق من جزىء حى فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم الى يومنا هذا . ولو توقفت لما كان لك وجود . اذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم . لم يطرأ عليها موت . والذين سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق . والحق سبحانه وتعالى . حين أمر الملائكة بالسجود لآدم . فإنهم سجدوا لآدم ولذريته الى أن تقوم الساعة . وذرية آدم كانت مطمورة فى ظهره . وشهدت الخلق الأول . اذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « لقد خلقناكم ثم صورناكم » فيه جزئية جديدة لقصة الخلق .

وقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة » أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول انه عند خلق آدم . خلقه خليفة فى الارض . والكلام هنا لا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا فى الخلق . بدليل

انه قال « انى جاعل » اذن فهو امر مفروغ منه . ولكنه اعلام للملائكة . . والله سبحانه وتعالى . عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلان لهم مع آدم مهمة . فهناك المدبرات امرا . والحفظة الكرام . وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد . فكان الاعلام . لأن للملائكة عملا مع هذا الخليفة .

قد يقول بعض الناس . ان حياة الانسان على الأرض تخضع لقوانين ونواميس . نقول ما يدريك أن وراء كل ناموس ملكا ؟

ولكن هذا الخليفة سيخلف من ؟ قد يخلف بعضه بعضا . فى هذه الحالة يكون هنا اعلام من الله بأن كل انسان سيموت ويخلفه غيره . فلو كانوا جميعا سيعيشون ما خلف بعضهم بعضا . وقد يكون الانسان خليفة لجنس آخر . ولكن الله سبحانه وتعالى .. نفى أن يخلف الانسان جنسا آخر . واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ ... إِنْ يَسْأَلُكَ رَبُّكَ عَنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ۖ (١١) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ ﴾

(سورة ابراهيم)

والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذى أهلكه الله . والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم الى يوم القيامة . . فيقول جل جلاله :

﴿ نَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝ (٥١) ﴾

(سورة مريم)

ولكن هذا يطلق عليه خَلْفٌ . ولا يطلق عليه خليفة . والشاعر يقول :

ذهب الذين يعاش فى اكنافهم

وبقيت فى خلف كجلد الأجر

ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له

فكانه خليفة الله في أرضه . أمده بعطاء الأسباب . فخضع الكون له بإرادة الله .
وليس بإرادة الانسان . والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي : « يا بن آدم
تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك . . وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد
فقرك » (١)

اذن كلمة خليفة . تأخذ عدة معان . .
ماذا قالت الملائكة : « قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن
نسبح بحمدك ونقدس لك » .

كيف عرف الملائكة ذلك ؟ لا بد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها . أو أنهم ظنوا
أن آدم سيظفي في الأرض . ولكن كلمة سفك وكلمة دم . كيف عرفتهما الملائكة
وهي لم تحدث بعد ؟ لا بد أنهم عرفوها من حياة سابقة . والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَالْحَا۟نَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ۝١٧ ﴾

(سورة الحجر)

فكان الجن قد خلق قبل الانسان . وقوله تعالى : « انى أعلم ما لا تعلمون » .
معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك . أما علم الله سبحانه
وتعالى .. فهو أزلى لانهائى . ولكن هل قال الملائكة حين أخبرهم الله بخلق آدم
ذلك علنا أم أسروه في أنفسهم ؟ سواء قالوه أم أسروه . فقد علمه الله . لأنه يعلم
ما يسرون وما يعلنون . وانه يعلم السر وأخفى . فما هو السر . وما هو الأخفى من
السر ؟ السر هو ما أسرته الى غيرك . فما أسر به الى غيرى . فهو السر . وما أخفيه
في صدرى ولا يطلع عليه أحد . هو أخفى من السر . فلا يقال أسررت الا اذا
بحث به لغيرى . أما ما أخفيه في صدرى . فلا يعلمه أحد الا الله . فهذا هو
ما أخفى من السر .

وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى : « انى أعلم ما لا تعلمون » أراد أن يعطى
القضية بعدها الحقيقى . وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة : « ونحن نسبح

(١) (رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن ابى هريرة) .

بحمدك ونقدس لك .

والتسبيح هو التزنيه عما لا يليق بذات المتزه . والتقديس هو التطهير . . مأخوذ من القُدُس وهو الدلو الذى كانوا يتطهرون به . ولذلك نحن نقول سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ . سُبُّوحٌ أى مُتَزِهٌ عن كل ما لا يليق بجلاله . وقُدُّوسٌ . أى مُطَهَّرٌ . . التسبيح يحتاج الى مُسَبِّحٍ . والى ما نسبحه . والملائكة قالوا : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » .

وهذا تسبيح وتزنيه لله سبحانه وتعالى . . والتسبيح والتزنيه لا يكونان إلا للكمال المطلق الذى لا تشوبه أية شائبة . . والكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى وحده . لذلك صرف الله السنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله تعالى . فلا تسمع فى حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك . وهكذا صرفت السنة الخلق عن أن تسبح لغير الله سبحانه وتعالى . وقول الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » كان نقول سبحان الله وبحمده . ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالى فى ذاته . . فلا تشبه بذات . وفى صفاته . فلا تشبه بصفات وفى افعاله . فلا تشبه بأفعال . . ولكن ما معنى كلمة وبحمده ؟ معناها أننا ننزهك وتحمدك . أى يارب تنزيها لك نعمة . ولذلك فاني أحمدك على أنك أعطيتنى القدرة لأنزهك . . والتقديس هو تطهير الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار . ولأنك ياربى قدوس طاهر . لا يليق أن يرفع اليك الا طاهر . ولا يليق أن يصدر عن خلقته بيدك الا طاهر . .

إنه عَرَفْنَا معنى تسبح بحمدك ونقدس لك . ثم أراد الله بحكمته أن يرد على الملائكة فقال : « انى أعلم ما لا تعلمون » ولم يطلقها هكذا . ولكنه سبحانه أتى بالقضية التى تؤكد صدق الواقع . .

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢١)

فالحق سبحانه وتعالى . رد على الملائكة بهذه الآية الكريمة . لأنه علم آدم الأسماء كلها . . وكلمة كلها تفيد الاحاطة . ومعنى الاحاطة معرفة كل شيء عن هذه الأسماء .

هنا يتبادر سؤال : هل علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء منذ ساعة الخلق الى قيام الساعة مادام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها . فما هو حكم تلك الأسماء التي هي لمخترعات ستأتى بعد خلق آدم بقرون طويلة ؟

نقول إن الله سبحانه وتعالى . حين علم آدم الأسماء وميزه على الملائكة يكون قد أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلى . فأدم مخلوق من طين . والملائكة مخلوقون من نور . وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطى الأدنى شيئا أكثر من الأعلى . ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعطى ذلك ليدكرنا أن ما نأخذه ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه . ولذلك تجد سليمان وهو ملك ونبي .. أعطاه الله تعالى ملكا لا ينهى لأحد من بعده . وميزه عن خلقه . يأتى الهدهد ليقول لسليمان : « احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ نبأ يقين » .

كيف يحيط الهدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحيط به سليمان وهو الملك النبى الذى حكم الانس والجن ؟ لأن الله سبحانه وتعالى .. يكره الغرور من خلقه . ولذلك يأتى بآية تميز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم . وانما هى من الله . فيأتى موسى وهو الرسول والنبي .. فيتعلم من الخضر وهو العبد الصالح ما لم يكن يعلمه .

وقد خلق الله سبحانه المسميات وان كنا لا نعرف وجودها وجعل الملائكة تتلقى أسماء هذه المسميات من آدم . وان البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم لآدم عليه السلام . وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق . لأن الخالق يعلم الهاما . يقذف في قلب آدم أسماء المسميات كلها لكل ما في الكون من أسماء المخلوقات ..

اذن فالمشهد الأول . لآدم مع الملائكة . كان قد تم ايجاد كل المسميات وألهمها الله لآدم . بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات . بينما عرفها آدم . وهنا لا بد لنا من وقفة . ان الكلام هو ناتج السمع . واللغة ناتج البيئة ، والله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء . وهذا العلم لا يمكن أن يأتي الا اذا كان آدم قد سمع من الله سبحانه وتعالى .. ثم نطق . فأتت اذا أتيت بطفل عربي .. وتركته في لندن مثلا .. فقرأه يتكلم الانجليزية بطلاقة .. ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة العربية . والعكس صحيح . اذا أتيت بطفل انجليزي . وتركته في بلد عربي . يتكلم العربية .. ولا يعلم شيئا عن الانجليزية . اذن فاللغة ليست وراثية ولا جنسية ولا بيئية . ولكنها محاكاة يسمعها الانسان فينطق بها . واذا لم يسمع الانسان شيئا وكان أصم فانه لا يستطيع النطق بحرف واحد . فاذا كان آدم قد نطق بهذه الأسماء . فلا بد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى ..

والعجيب ان الطريقة التي علم الله سبحانه وتعالى آدم بها . هي الطريقة نفسها التي تتبعها البشرية الى يومنا هذا . فأتت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال . ولكن لا بد أن يبدأ تعليمه بالأسماء والمسميات . تقول له : هذا كوب . وهذا جبل وهذا بحر . وهذه شمس . وهذا قمر . وبعد أن يتعلم المسميات . يستطيع أن يعرف الأفعال . ويتقدم في التعليم بعد ذلك ..

وهكذا نتعرف على النشأة الاولى للكلام . وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى علمت آدم الأسماء .

وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين : الأول : اذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم آدم الأسماء كلها . فهل كان فيها أسماء ما سيستجد من مخترعات في العالم ؟ نقول : إنه حتى لو تعلم آدم الأسماء التي يحتاج اليها في أولويات الوجود

ويستخدمها في متطلبات حياته على الأرض . فإذا جد جديد ، فإن أولاد آدم يستخدمون هذه الأسماء من المقدمات والأسماء التي تعلموها . فما يجد في الوجود من أسماء . تدخل على اللغة . لم تأت من فراغ . وإنما جاءت من اللغة التي تنطق بها وتكتب بها .

كذلك كل شيء في هذا الكون . لو أعدته الآن إلى أصله . نجد أن أصله من الله . فلو أعدت البشرية إلى أصلها لا بد أن تصل إلى أن الإنسان الأول خلقه الله سبحانه وتعالى . ولو أعدت العلم إلى أصله . وكل علم يحتاج إلى معلم . نقول لك .. من الذي علم المعلم الأول . أليس من البديهي أن العلم بدأ بمعلم علمه الله سبحانه وتعالى . وكان هذا هو المعلم الأول . . إذن فالذي علم الأسماء لآدم هو الله سبحانه وتعالى . وهو علمها لأولاده . وأولاده علموها لأولادهم وهكذا . .

يأتى السؤال الثانى : إذا كان الله هو المعلم للكلام . فلماذا اختلفت اللغات على الأرض وأصبح هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟

نقول ان تنوع فترات التاريخ وانتشار الانسان على الارض جعل كل مجموعة من البشر تقترب من بعضها لتكون لها لغة واحدة . وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة قديمة . فالفرنسية والانجليزية والايطالية . مأخوذة من اللاتينية . والعبرية والسرالية لها علاقة باللغة العربية . واللهجات التي يتكلم بها العالم العربى صاحب اللغة الواحدة ، تختلف . . حتى أن لهجة الجزائر او المغرب مثلاً . تجددها مختلفة عن اللهجة المصرية أو السودانية . ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية فهم بعضنا بعضاً ، ولغة هؤلاء جميعاً فى الأصل هى لغة القرآن . وهى العربية . ولكن فى فترات الوهن التاريخى الذى مر على العرب انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض ومضى كل مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتماعى . فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة .

وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة وقال لهم « أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم فى العلم . وأعطاه علماً لم يعطه للملائكة . ثم جعل آدم هو الذى يعلمهم أسماء مسميات لم يعرفوها . وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . يفعل

ما يشاء في كونه . وكما قلنا ان تمييز الأدنى عن الأعلى . لا يتم الا بفعل الله وحده .

ولكى نقرب هذا الى العقول : هب ان انسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا ثقيلا .. لا يقدر . واذا كان هناك انسان قوى يعينه فانه لا يستطيع أن يعطيه من قوته ليحمل هذا الحمل . ولكن يعينه بأن يحمل عنه . أما الذى يستطيع أن يجعل هذا الضعيف قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل فهو الله سبحانه وتعالى .. فالانسان لا يستطيع أن يعطى انسانا آخر من قوته . ولكن الله وحده هو القادر على أن يجعل الضعيف قويا والقوى ضعيفا .

وقوله تعالى : « ان كنتم صادقين » وهل يكذب الملائكة ؟ ان الملائكة خلق من نور يسبحون الله . ويفعلون ما يؤمرون .. نقول ان قوله تعالى « ان كنتم صادقين » فيما قسمتم عليه الأحداث . أو فيما قلتموه ضربا بالغيب .

ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان فى الأرض كالجن مثلا الذين خلقوا قبل الانسان .. يقول الحق تعالى انكم أخطأتم فى قياسكم هذا . أو ان كنتم صادقين فيما تنبأتم به من غيب ؟ فلا يعلم الغيب الا الله تعالى . فالقياسان جانبهما التوفيق .

وليس هذا طعنا فى الملائكة . ولكنه تصحيح لهم . وتعريف لنا بأن الملائكة لا يعلمون الغيب . ولذلك فهم حينما قاسوا أو حكموا على غيب .. جانبهم التوفيق . لأن الله وحده هو علام الغيوب . والذى دفع الملائكة الى أن يقولوا أو يظنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى .. وكراهيتهم لإفساد في كونه .

﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

هذه الآية الكريمة . توضح لنا ان الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول في الكون . واذا كان لكل علم معلم . فإن المعلم الأول لا بد أن يكون هو الله سبحانه وتعالى . واذا كنا نشاهد في عصرنا ألوانا من العلوم . . فهذه العلوم من تفاعل العقل الذي وهبه الله تعالى للانسان . من المواد التي وضعها الله تعالى في الكون . بالمنطق والعلم الذي علمه الله للانسان .

ان كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة عليها . فالماء مثلا كان موجودا منذ الازل . والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه سحباً . فاذا استخدم الانسان الطاقة الحرارية في تبخير الماء واستخدم البخار كطاقة ، فهناك قفزة حضارية في العلوم اسمها عصر البخار ، وهو الذي كانت تسير به القطارات والآلات في المصانع . وغير ذلك .

إن هذا التقدم في العلم ، إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة ، وزاد عليها القدرة العقلية للانسان الممنوحة له من الخالق ، التي جعلته يفكر في استخدام الطاقة الناتجة من البخار ، فاذا توصل الانسان لمراقبة شجرة ساقطة وهي تتدحرج إلى الأرض لأن جذعها اسطوانى . فانه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة التي كانت تطورا هاما في تاريخ العلم . .

اذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذى أعطى للانسان فكرة العجلة ، فاذا طور الانسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار . فهذا التطوير هو ابن للعلم

السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء . وكيفية صناعة العجلة . . فكل علم نابع من علم سابق . . يترابط مع امكانيات وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان . ولذلك عندما جاء الاسلام ليعرض العلم التجريبي أو المادى . جاء ليلفتنا الى آيات الخالق فى الكون . وطلب منا أن نتأمل فى هذه الآيات . . ونعمل فيها العقل والادراك . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (١٥٠)

(سورة يوسف)

وهكذا يلفتنا الله جل جلاله الى آياته التى فى السموات والارض لنعمل فيها العقل والادراك ، لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة . . ان القرآن يطالبنا بأن نواصل العلم الذى علمه الله لآدم . واذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا فى العلم والاستنباط ، فكان الواجب علينا نحن المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى فى الأرض . فنيوتن - الذى لاحظ قوة جاذبية الأرض - كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض . فتوصل الى قانون الجاذبية .

واذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذى علمه لنا . فيكفى أن ننظر الى النواة . ففي هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة . متى وضعت النواة فى الأرض . نمت النخلة . وأصبح لها وجود .

ولكى نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبنى على نظريات . النظرية الاولى تؤدى الى الثانية . والثانية تؤدى الى الثالثة . وهكذا . . ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبدأ بنظرية ، ولكنها بدأت بما يسمونه البديهيات . أى الأشياء التى لا تحتاج الى دليل . إنها الأشياء التى خلقها الله فى الكون . وعلى هذه البديهيات بنيت النظريات الواحدة بعد الأخرى . حتى اذا أردت أن تعيدها الى أصلها « فإنك تصل فى نهاية الأمر الى أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى » فالمعلم الاول علمه الله . والشجرة الاولى خلقها الله . وكل اكتشافات الانسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة بالقوة . مثل النواة التى فيها النخلة . تنتظر التأمل والعمل . لتصبح اكتشافا بالفعل . والله سبحانه وتعالى وهو المعلم الاول .. وضع فى كونه من العلم الكثير .

ويحضرني قول الشاعر احمد شوقي حين قال :

سبحانك اللهم خير معلم	علمت بالقلم القرون الأولى
أرسلت بالتواتر موسى مرشدا	وابن البتول فعلم الانجيلا
وفجرت ينبوع البيان محمدا	فسقى الحديث وناول التنزيلا

وكان شوقي يصوغ في ابياته أن كل علم هو منسوب الى الله وحده . . وهكذا يتضح لنا . أن قول الملائكة : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه الى الله . قاله سبحانه وتعالى هو مصدر العلم والحكمة . وقوله سبحانه وتعالى : « العليم الحكيم » العليم أى الذى يعلم كل شئ خافيا كان أو ظاهرا . والعلم كله منه . وأما الحكمة فتطلق فى الأصل على قطعة الحديد التى توضع فى فم الفرس لتلجمه حتى يمكن للراكب أن يتحكم فيه . ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد . يحتاج الى ترويض . وقطعة الحديد التى توضع فى فمه تجعله أكثر طاعة لصاحبه . وكأن اطلاق صفة الحكيم على الخالق سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى . ودون دراية .

والحكمة أن يوضع هدف لكل حركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض . ويصير الكون محكوما بالحق الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . والحكيم العليم . هو الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده . والحكمة هى أن يؤدى كل شئ ما هو مطلوب منه ببراعة . والحكمة فى الفقه هى أن تستنبط الحكم السليم . والحكمة فى الشعر أن تزن الكلمات على المقاعيل . والحكمة فى الطب أن تعرف تشخيص المرض والدواء الذى يعالجه . والحكمة فى الهندسة أن تصمم المستشفى طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك . أو فى تصميم المنزل للسكن المريح . وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن حكمة بناء قصر أو مكان للعمل .

والكون كله مخلوق من قبل حكيم عليم . وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل شئ فى موضعه ليؤدى مهمته . ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون عليما . لأن علمه هو الذى يجعله يصنع كل شئ بحكمة . وقد أعطى الله سبحانه

وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته ، فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا ماذا سيفعل ذلك الانسان الذي سيستخلفه الله في الارض . ولكنهم موجودون لمهمة أخرى . . وميز الله الانسان بالعقل ليستكشف من آيات الله في الكون على قدر حاجة حياته . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ ﴾

(سورة الاعلى)

إذن فكل شيء خلق بقدر . وكل مخلوق ميسر لما هداه الله له . .

﴿ قَالَ يَتَادُمُ أَنْبِئْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ (٣٣)

فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة بالنسبة لخلق آدم وخلافته في الأرض ، وأن الله سبحانه وتعالى في حكمته ما يخفى عليهم . ولذلك فهم لم يدركوا هذه الحكمة . وقبل أن يخلق الله آدم ويجعله خليفة في الأرض . . كان على علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته حتى قيام الساعة . وبعد قيام الساعة ، أما الملائكة . فهم لم يكونوا على علم بذلك . لأن هذا ليس عملهم . وكما قلنا : كل ميسر لما خلق له . ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي للملائكة الصورة بأنكم قد حكمتهم على آدم إما من تجربة لجنس آخر عاش في الأرض ، وإما من ضرب بالغيب . والمقياسان غير صحيحين . ولذلك ميز الله سبحانه في هذه اللحظة آدم على الملائكة فعلمه أسماء السميات كلها ، ثم طلب من الملائكة أن يخبروه بهذه الأسماء . ولكنهم قالوا : ان العلم من الله وحده . وبما أن الله تعالى لم يعلمهم الأسماء فلمهم لا يعرفونها . فطلب الله من آدم أن يخبرهم بأسماء هذه السميات فأخبرهم بها . ولكنه لم يخبرهم بها بذاته ولا من قانونه . ولا بعلم علمه وحده . ولكنه أخبرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له . وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿ نَزَعَ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّسَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٧٦ سورة يوسف)

إذن فعلم آدم للأسماء كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى . وهذه المشيئة وحدها هي التي جعلت آدم في ذلك الوقت يعلم ما لا تعلمه الملائكة . . وهنا رد الحق سبحانه وتعالى على قول الملائكة بأن آدم سيفسد في الأرض . فذكرهم الله تعالى بقوله :

« ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض » أى إن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذى يعلم الغيب . والغيب هنا هو الغيب المطلق . فهناك غيب نسبي . قد تسرق حافظة نقودى مثلاً وأنا لا أعلم من الذى سرقها فهو غيب عني . ولكنه معلوم للذى سرق ، وللذى سهل له طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون أن يفاجئه أحد . وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لى كترقية أو فصل أو حكم . لم يصلنى . فانا لا أعلمه . ولكن الذى وقع القرار أو الحكم يعلمه .

هذا الغيب النسبي . لا يعتبر غيباً . ولكن الغيب المطلق هو الذى ليس له مقدمات تنبئ عما سيحدث .. هذا الغيب الذى يفاجئك . ويفاجئ كل من حولك بلا مقدمات .. هذا الغيب لا يعلمه إلا الله وحده . وقوله تعالى : « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » .. تعطينا هنا وقفة . هل الملائكة قالوا لله سبحانه وتعالى : « اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » هل قالها الملائكة فعلاً وجهرًا ، أم أنهم قالوها فى أنفسهم ولم ينطقوا بها .. قوله تعالى « وما كنتم تكتمون » تعطينا إشارة الى أن الملائكة ربما قالوا هذا سرا . ولم يبدوه ، وعلى أية حال . سواء قالوه جهرًا . أو قالوه سرا . فقد علمه الله . لأن الله جل جلاله .. بكل شيء محيط . ولا نريد لهذه النقطة ان تشير جدلاً .. لماذا ؟ لأنه فى الحالتين .. سواء فى الجهر أو فى الكتان .. فإن الموقف يتساوى عند علم الله سبحانه وتعالى .. فلا داعى للجدل لأنه لاخلاف .

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٣٤)

أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم . وهذه القضية أخذت جدلا طويلا . قال بعض الناس : كيف يسجد الملائكة لغير الله ؟ والسجود لله وحده . وقال آخرون : هل معنى سجود الملائكة لآدم أنهم عبدوه ؟ وقالت فئة أخرى : السجود لغير الله لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف . نقول هؤلاء : انكم لم تدركوا المعنى ، فالله سبحانه وتعالى بعد أن ميز آدم على الملائكة بعلم الأسماء . . طلب منهم أن يسجدوا لآدم ، وهنا لا بد أن نعرف أن السجود لآدم . . هو إطاعة لأمر الله . . وليست عبادة لآدم . فالله سبحانه وتعالى هو الذى أمر الملائكة بالسجود . ولم يأمرهم بذلك آدم . ولا يحق له أن يأمرهم . فالأمر بالسجود هنا من الله سبحانه وتعالى ، من أطاعه كان عابدا . ومن لم يطعه كان عاصيا . ومن رد الأمر على الأمر كان كافرا .

ولكى نفهم معنى العبادة نقول : ان العبادة هي طاعة أوامر الله . واجتناب نواهيه . فما قال لى الله : افعل . فإنى أفعل . وما قال : لا تفعل . فإنى لا أفعل . . لأن العبادة هي طاعة مخلوق لخالقه فى أوامره ونواهيه . ولذلك عندما تذهب الى الحج فانتا نقبل الحجر الأسود فى الكعبة ، ونرجم الحجر الذى يمثل إبليس فى منى . نقبل حجرا ونرجم حجرا . . هذا هو معنى عبادة الله واتباع منهجه . كما أمرنا نفعل . لا شئ مقدس عندنا . الا أمر الله ومنهجه . الملائكة هنا لم يسجدوا لآدم . ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . وفرق كبير بين السجود لشيء ، وبين السجود لأمر الله . السجود لأمر الله سبحانه وتعالى . لا يعتبر خروجا على المنهج ، لأن الأساس هو طاعة الله . وهل سجد كل الملائكة لآدم ؟ لا . وإنما

سجد لأدم الملائكة الذين لهم مهمة معه ، وتلك المهمة قد أوضحها الله سبحانه وتعالى في قوله :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كُنُوزٍ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ ١١ ﴾

(سورة الانفال)

وقوله سبحانه :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ ١٨ ﴾

(سورة ق)

وقوله سبحانه :

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝ ٢٠ ﴾

(سورة النازعات)

اذن هناك من الملائكة من مسجل على الانسان أعماله . وكل قول يقوله وكل فعل يفعله . بل ويكتبون هذه الافعال . ومنهم من يحفظه من الشياطين ، ومنهم من ينفذ أقدار الله في الأرض . هؤلاء جميعا لهم مهمة مع الانسان . ولكن الأمر بالسجود لم يشمل اولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحراس السماء وغيرهم ممن ليست لهم مهمة مع الانسان . ولذلك عندما رفض ابليس السجود . قال له الله تعالى :

﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ ۖ أَتَمَّ كُنْتَ مِنَ

الْعَالِينَ ۝ ٧٥ ﴾

(سورة ص)

قوله تعالى .. كنت من العالين - أى أنك كنت من الملائكة العالين .. الذين لم يشملهم أمر السجود . إذن فأمر السجود لأدم .. كأمر الله لنا بالسجود الى القبلة في الصلاة . فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها .. ولكننا نسجد لأمر الله بالسجود الى القبلة .. سجد الملائكة الذين شملهم أمر السجود لأمر الله سبحانه وتعالى .. ولكن ابليس رفض أن يسجد . وعصى أمر الله .

بعض الناس يقولون : أن ابليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود . لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم .. وإبليس ليس ملكا . ولكنه من الجن . كما يروى لنا القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الكهف)

ونقول : ان كون إبليس من الجن هو الذى جعله يعصى أمر الله بالسجود . فلو أن ابليس كان من الملائكة - وهم مقهورون على الطاعة - كان لابد أن يطيع أمر الله ويسجد . ولكن كونه من الجن الذين لهم اختيار فى أن يطيعوا وأن يعصوا فذلك الذى مكنته أن يعصى أمر السجود . ولذلك فإن الذين يأخذون من الآية الكريمة ان إبليس كان من الجن . بأنه لم يشملهم أمر السجود . نقول لهم : ان الحق سبحانه وتعالى قد اخبرنا عن جنس إبليس حتى نفهم من أى باب الى المعصية دخل .. ذلك أنه دخل من باب الاختيار الممنوح للانس والجن فى الحياة الدنيا وحدها ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إبليس مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن يعصى . ولكن معصيته جاءت من أنه خلق مختارا .. والاختيار هو الباب الذى دخل منه الى المعصية . هذه حقيقة يجب أن نفهمها . ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من سيخطر بباله ان امر السجود لم يشمل ابليس لكونه من الجن لقوله سبحانه وتعالى :

﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأعراف)

وكان كفر إبليس وخلوده فى النار أنه رد الأمر على الأمر . وقال :

﴿أَتُحَدِّثُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا﴾

(من الآية ٦١ سورة الاسراء)

وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة . مبررا أكبر للسجود .

فإدام قد صدر الأمر الى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق على الأدنى .

وقد كان إبليس كما جاء في الأثر يسمى طاووس الملائكة . . وكان يزهو بخيلاء بينهم . . وهذه الخيلاء أو الكبر هو الذى جعله يقع في المعصية ، ولأن إبليس خلق مختارا . فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله . . قبل ان يقوده غروره الى الكفر والمعصية . ولذلك لم يكذب يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم . حتى امتنع إبليس تكبرا منه . . ولم يجاهد نفسه على طاعة الله . . فمعصية إبليس هي معصية في القمة . لأنه رد الأمر على الأمر وظن أنه خير من آدم . . ولم يلتزم بطاعة الله . ومضى غروره يقوده من معصية الى أخرى . فطرده الله من رحمته وجعله رجيا . ولما عرف إبليس أنه طرد من رحمة الله طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقية الى يوم الدين . وأقسم إبليس بعزة الله أن يغرى بني آدم . . حدد الأماكن التي يأتي منها الاغواء . فقال :

﴿ثُمَّ لَا يَنْبَغُ لِي بَيْنَ أَتَابِعِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ

أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾﴾

(سورة الاعراف)

نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للانسان ستة . اليمين والشمال . والامام والخلف وأعلى وأسفل ، ولكن إبليس لم يذكر الا اربعة فقط . أما الجهتان الأخيرتان وهما الأعلى والأسفل . فلا يستطيع إبليس أن يقترب منهما . أما الأسفل فهو مكان السجود والخضوع لله . وأما الأعلى فهو مكان صعود الصلاة والدعاء . وهذان المكانان لا يستطيع إبليس أن يقترب منهما .

وهكذا نرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط . وإنما رد الأمر على الأمر . وهذا أول الكفر . ثم بعد ذلك مضى في غيه فتوعد آدم وذريته بأن يضلهم عن سبيل الله

﴿٢٥﴾ وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وحدث كفر ابليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته على الأرض . ولكنه قبل أن يمارس مهمته أدخله الله في تجربة عملية عن المنهج الذي سيتبعه الانسان في الأرض ، وعن الغواية التي سيتعرض لها من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رحمة منه لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته في الوجود على أساس نظري ، لأن هناك فروقا بين الكلام النظري والتجربة .

قد يقال لك شيء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يأتي الفعل فانك لا تفعل شيئا . اذن فالفترة التي عاش فيها آدم في الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنهج العبودية ، حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري ، بل خرج بمنهج عمل تعرض فيه لا فعل ولا تفعل . والحلال والحرام ، واغواء الشيطان والمعصية . ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله . ويعرف بنو آدم أن الله لا يغلق بابه في وجه العاصي ، وانما يفتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة الخلد التي سيدخل فيها المؤمنون في الآخرة . وبعضهم قال : لولا أن آدم عصي لكننا نعيش في الجنة . نقول لهم لا . . جنة الآخرة هي للآخرة ولا يعيش فيها انسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها بل هي كما أخبرنا الله تعالى جنة الخلد . . كل من دخلها عاش في نعيم أبدي .

اذن فما هي الجنة التي عاش فيها آدم وحواء ؟ هذه الجنة هي جنة التجربة أو المكان الذي تمت فيه تجربة تطبيق المنهج . ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ الجنة على جنات الأرض . والجنة تأتي من لفظ

« جن » وهو الستر ، ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه أحد . وفيها ثمرات تعطيه استمرار الحياة فلا يحتاج إلى أن يخرج منها . ونجد في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾
وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة القلم)

وهذه قصة الاخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنات الأرض فمنعوا حق الفقير والمسكين واليتيم ، فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين : في قوله تعالى :

﴿ وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَّفْنَاهُ بَخْلٍ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٧﴾ ﴾

(سورة الكهف)

وهي قصة ذلك الرجل الذي أعطاه الله جنتين . . فبدلا من ان يشكر الله تعالى على نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب . وفي سورة سبأ اقرأ قوله تعالى عن أهل سبأ الذين هداهم الله وبين لهم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكفر . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلِ مَعِطٍ وَاتِّلْ وَثْنَيْنِ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ
جَزَاءُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة سبأ)

وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على جنات الدنيا ، ولم يقصره على جنة الآخرة .

إذن فآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى :

﴿ اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأعراف)

فهى ليست جنة الخلد وإنما هى جنة سيّارس فيها تجربة تطبيق المنهج . ولذلك لا يقال : كيف دخل ابليس الجنة بعد أن عصى وكفر ، لأن هذه ليست جنة الخلد ولا بد أن تنتبه الى ذلك جيداً حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من الجنة . لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

(من الآية ٣٠ سورة البقرة)

فآدم مخلوق للخلافة فى الأرض ومن صلح من ذريته يدخل جنة الخلد فى الآخرة ، ومن دخل جنة الخلد عاش فى النعيم خالداً .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « وكلا منها رغداً حيث شئتما » فالله سبحانه وتعالى أمد الجنة التى سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتهما ، تماماً كما خلق كل النعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية على الأرض . فالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذى خلق . وهو الذى أوجد من عدم ، ولذلك فقد ضمن لخلقهم ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكان الله تعالى قد أمد الجنة التى سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهما قبل أن يسكنها . كما أمد الأرض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها . إذن فقوله تعالى : « ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة »

هذه فترة التدريب على تطبيق المنهج . والسكن هو المكان الذى يرتاح فيه الانسان ويرجع اليه دائماً . فانت قد تسافر فترات ، وكل الدول التى تمر بها خلال

سفرك لا تعتبر سكتنا الى أن تعود الى بيتك ، فهذا هو السكن والرجل يكذب ويتعب في الحياة وأينما ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذي يسكنه ليستريح فيه

وقوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » هو استكمال للمنهج . فهناك أمر ونهي افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الجنة » أمر : « وكلا منها رغدا » أمر ، « ولا تقربا هذه الشجرة » نهي وهذا أول منهج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه وتعالى والامتناع عما نهى عنه ، وكل رسائل السماء ومناهج الله في الأرض أمر ونهي.. افعل كذا ولا تفعل كذا .

وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى ضمن لأدم الحياة ، وليست الحياة فقط ولكن رغدا . أى مباحا ولا تعب وعن سعة وبدون مشقة. كما أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير والممنوع قليل . فكل ما في الجنة من الطعام والشراب مباح لأدم ، ولا قيد إلا على شيء واحد.. شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار التي كانت موجودة في الجنة ... شجرة واحدة فقط هي الممنوعة .

واذا نظرت الى منهج السماء الى الأرض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعميا لا تحصى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذي نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض هو أقل القليل ، كما كان في جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير. وإذا أخذنا ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول : « قلنا يا آدم » أى بضمير (نا) ضمير الجمع ، لأن الله واحد أحد ، ولكنهم يسمونها : نون الكبرياء ونون العظمة .

اذن فكل حدث يأتى فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم . لأن كل فعل من الأفعال يحتاج الى صفات متعددة حتى يتم . فأنت اذا أردت أن تفعل شيئا فإنه يقتضى منك قوة ويقتضى منك علما ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة . . اذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل .

ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول « إني أنا الله » ولا يقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففي موقع التوحيد

يأتى بضمير الافراد واحد أحد .. أما فى صدر الاحداث . فيأتى بضمير الكبرياء والعظمة . وقرأ قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٤٧)

(سورة الذاريات)

وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن يمتدح ابراهيم قال : « ان ابراهيم كان أمة » ما معنى أمة ؟ أى جامعا لصفات الخير التى لا تجتمع فى فرد ولكنها تجتمع فى أمة . فالأمة تجتمع فيها صفات الخير .. هذا متميز بالصدق ، وذلك بالشجاعة . وهذا بالحلم . فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة أى أنه كان جامعا لصفات الخير .

وفى قوله « قلنا يا آدم » آدم اسم علم على المسمى الذى هو أول خلق الله من البشر « واسكن » تحتاج الى عنصرين : الهدوء والاطمئنان .. هذا هو معنى اسكن . توفير الهدوء والاطمئنان ، ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطلق على الزوجة .. واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما الهدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسكن . والزوجة سميت سكنا كما جاء فى قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾

(من الآية ٢١ سورة الروم)

لأن الهدوء والرحمة والبركة تتوافر فى الزوجة الصالحة . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة التوبة)

أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالإنسان يريد فى بيته أن تكون الحياة فيه مريحة له من عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « اسكن أنت وزوجك » وكان من الممكن أن يقول اسكن وزوجك لأن الفاعل فى فعل الأمر دائما مستتر . ولكنه سبحانه قال : اسكن أنت وزوجك . . وإياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل اسكن . ولكنه ضمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حتى لا يعطف الاسم على الفعل .

إننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت بناء التأنيث . . اسكن أنت وزوجتك . لأن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه الذكر والانثى . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة غافر)

إذن فيها متساويان فى هذه الناحية . هذه الجنة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لأدم وزوجه فيها ؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۖ ﴾ (١١٨)

(سورة طه)

هذه عناصر الحياة التى وفرها الله لأدم وزوجه فى جنة التجربة الإيمانية العملية على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاهها الله سبحانه وتعالى لنا لهذه الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لأنه أولا فيها تكليف . فى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » وجنة الآخرة لا تكليف فيها ، والحق تبارك وتعالى أباح لأدم وحواء أن يأكلا كما يشاءان من الجنة . والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : « حيث شئتما »

وأنت لا تستطيع أن تقدم لإنسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شئت . لأنه لا يوجد أمامه إلا مجال ضيق للاختيار ، كما أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل . ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة .

ثم جاء النهي . في قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » أى لا تقتربا من مكانها . ولكن لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لأن الله جل جلاله رجه بآدم وزوجه كان لا يريد هما أن يقعا في غواية المعصية . فلو أنه قال : « ولا تأكلا من هذه الشجرة » لكان مباحا لها أن يقتربا منها فتجذبها بجمال منظرها ويقتربا من ثمارها فتفتنها برائحتها العذبة ولونها الجذاب . حينئذ يحدث الاغواء . وتمتد أيديهما تحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها .

ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان ذلك أدعى ألا تفعله . فאלله تعالى حين حرم الخمر لم يقل حرمت عليكم الخمر والا كنا جلسنا في مجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فيها وهذا كله اغراء بشرب الخمر .. ولكنه قال :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِأَنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٤٠ ﴾

(سورة المائدة)

هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التي فيها الخمر . فلا نجلس مع من يشربونها ، ولا نتاجر فيها حتى لا تقع في المعصية . فاذا رأيت مكانا فيه خمر فابتعد عنه في الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله . والحق جل جلاله يقول في المحرمات : « لا تقربوا » واجتنبوا .. أى لا تجوموا حولها . لأنها اذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

(إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَالحَرَامَ بَيْنٌ وبينهما أمور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى حمى الله محارمه) (١)

(١) (رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير) .

ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون انه لم يرد فيها تحريم صريح .. فلم تأت مسبوقة بكلمة حرمت .. نقول ان كلمة اجتنبوا . أشد من التحريم . فقوله تعالى : « اجتنبوا الرّجس من الأوثان » معناه ألا تنظر حتى الى الصنم . واجتناب الخمر ألا تقع عينك عليها ..

وقد اختلف الناس في نوع هذه الشجرة . وهل هي شجرة تفاح أو تين أو عنب أو غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هو المقصود . ولكن المقصود هو التحريم . لأن منتهج الله سبحانه وتعالى يحلل أشياء . ويحرم أشياء .

وقوله تعالى : « فتكونا من الظالمين » الظلم هو الجور والتعدي على حقوق الغير . والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حق . والظلم يقتضي ظلماً ومظلوماً . وموضوعاً للظلم . فكل حق - سواء كان مادياً أو معنوياً - يعتدى عليه انسان بدون حق فقد حمل ظلماً . حتى الانسان انه أحياناً يظلم نفسه . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ﴾

(من الآية ١٣٥ سورة آل عمران)

كيف يظلم الانسان نفسه ؟ قد يظلم الانسان غيره . ولكنه لا يظلم نفسه أبداً لانه يريد أن يعطيها كل ما تشتهي . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها شهوة عاجلة في الدنيا . ربما استمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدي في الآخرة . فكانه ظلمها بأن أعطاها عذاباً اليماً في الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم .. وهناك من يبيع دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه . بدنياه غيره . يشهد زوراً . ليرضى رئيساً . أو يتقرب لمستول . أو يرتكب جريمة .. اذن قوله تعالى : « فتكونا من الظالمين » أى من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله .

﴿ فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٣٦)

بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه في الجنة . وأخبرهما بما هو حلال وما هو حرام . بدأ الشيطان مهمته . مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته . والحق سبحانه يقول : « فازلهما الشيطان » أي أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهما في الزلة . وهي العثرة أو الكبوة . كيف حدث ذلك والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبعوا الشيطان . وأبلغه أنه عدولهما . في قوله تعالى :

﴿ .. إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١١٧)

(سورة طه)

اذن فالعداوة معلنة ومسيقة . ولنفرض أنها غير معلنة . ألم يشهد آدم الموقف الذي عصي فيه ابليس أمر الله ولم يسجد لآدم ؟ ألم يعرف مدى تكبر ابليس عليه . في قوله « أنا خير منه » وقوله « أأسجد لمن خلقت طينا » كل هذا كان ينبغى أن ينبه آدم الى أن ابليس لن يأتى له بخير أبداً .

والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التي نشأت عن موقف ابليس في رفضه السجود . بل أخبر آدم ان الشيطان عدو له ولزوجه . يقول الحق سبحانه وتعالى : « فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » من ماذا أخرجهما ؟ من العيش الرغيد . واسع النعمة في الجنة . ومن الهدوء والاطمئنان في أن رزقهما يأتيهما بلا تعب . ولذلك سيأتى الحق في آية أخرى ويقول : « فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى »

وهنا لابد أن نتساءل : لماذا لم يقل فتشقيا ؟

ان هذه لفظة من الحق سبحانه وتعالى .. الى مهمة المرأة ومهمة الرجل في الحياة .
فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود الى بيته . تذهب تعب وشقاءه . أما
مهمة الرجل فهي العمل حتى يوفر الطعام والمسكن لزوجته وأولاده . والعمل تعب
وحركة .

وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن يكده ويشقى . ثم يأتي
الى أهله فتكون السكينة والراحة والاطمئنان .

اذا كانت هذه هي الحقيقة . فلماذا يأتي العالم ليغير هذا النظام ؟

نقول ان العالم هو الذي يتعب نفسه . ويتعب الدنيا . فعمل المرأة شقاء لها .
فمهمتها هي البيت . وليس عندها وقت لأى شيء آخر . فاذا عملت فذلك على
حساب أولادها وبيتها وزوجها .. ومن هنا ينشأ الشقاء في المجتمع . فيضيع
الأولاد . ويهرب الزوج الى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذي يحتاج إليه . وينتهي
المجتمع الى فوضى ..

وكان يجب على آدم أن يتنبه الى أن إبليس يعتبره السبب في طرده من رحمة الله .
فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط .. كيف أزل الشيطان آدم وزوجه ؟ لقد
شرح الله سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس في سورة البقرة وإنما في آية أخرى ..
فقال تعالى :

﴿ فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰ رَبُّكَ
عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾

(سورة الاعراف)

اذن فإبليس قال كاذبا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح ملكا . ويصبح خالدا
لا يموت .. ووسوسة الشيطان تتم بكلام كاذب لتزيين المعصية ، والشيطان لا يهمه
أى معصية ارتكبت . وإنما يريدك عاصيا على أى وجه . ولكن النفس عندما توسوس

لك بالمعصية ، تريد شيئا بذاته . وهذا هو الفرق بين وسوسة الشيطان . ووسوسة النفس . فالشيطان يريدك عاصيا بأى ذنب . فان امتعت فى ناحية أتاك من ناحية أخرى . فقد قال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ، ولكن هذه المحاولة لم تفلح . فقال لها : « ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » وفات على آدم أنه لو كان هذا صحيحا .. لاكل إبليس من الشجرة .. ولم يطلب من الحق سبحانه وتعالى ان يمهل الى يوم الدين ..

ما الذى اسقط آدم فى المعصية ؟ انها الغفلة أو النسيان . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥ ﴾

(سورة طه)

وهل النسيان معصية . حتى يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ١ ﴾

(من الآية ١٢١ سورة طه)

نعم النسيان كان معصية فى الأمم السابقة . لذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (١)

ونسى وعصى . تؤدى معنى واحدا ..

وقوله تعالى :

﴿ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ لِّكُم حِينٌ ٢١ ﴾

(سورة الاحراف)

هذا الهبوط هو بداية نزول الانسان الى الأرض ليباشر مهمته في الدنيا . ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : « ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » . فهي اذن حياة موفوته على قدر وقتها ، وعلى قدر حجمها ..

والذين يقولون بأنه لا بد من وجود بشر نسميه مخلّصا . ليفدى العالم بصلبه أو بغير ذلك من الخطيئة التي ارتكبوها آدم . نقول له : انك لم تفهم عن الله شيئا ، لأن القصة هي هنا خطأ قد حدث وُصوب . وفرق بين الخطأ والخطيئة . فالخطأ يصوب . ولكن الخطيئة يعاقب عليها .

وآدم أخطأ وصوب الله له . وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه . اذن لا توجد خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب الى الله . ثم ماذا فعل آدم . حتى نقول نخلص العالم من خطيئة آدم . انه أكل من الشجرة . وهل خطايا العالم كلها أكل ؟ من الذي أوجد القتل وسفك الدماء ، والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة ؟

لو أن كلامهم صحيح لكان لا بد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد المخلص الذي فدى العالم من الخطيئة . ولكن الخطيئة باقية . ومن الذي قال ان الخطيئة تورث . حتى يرث العالم كله خطيئة آدم ؟ . والله سبحانه وتعالى يقول : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ..

وقول الحق سبحانه وتعالى « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » العداوة هنا بين الشيطان والانسان . والعداوة أيضا بين شياطين الانس والمؤمنين ، هذه العداوة التي تؤدي بنا الى نشاط وتنبه . فالمستشرقون يعادون الاسلام . ولكن معاداتهم هذه تعطينا نشاطا لكي نبحت ونطلع حتى نرد عليهم . وجنود الشيطان من الانس يعادون المؤمنين . وعداوتهم هذه تعطينا مناعة ألا نخطئ ولا نغفل . فأنت مادام لك عدو .. فحاول أن تتفوق عليه بكل السبل .

ولعل الحضارة الانسانية لا ترتقى بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب . ففيها يحاول كل خصم ان يتغلب على خصمه . وتجنّد كل القوى للتفوق علميا على الدول الأخرى . هذه الارتقاءات والاختراعات . قد تكون للتدمير والقتل . ولكن بعد أن تنتهي الحرب توجه الى ارتقاءات الانسان في الأرض . فتفتيت الذرة وصلوا اليه في

الحروب . والصواريخ التي وصل الانسان بها الى القمر كانت نتيجة حرب ،
والارتقاءات العلمية المختلفة التي تمت في أمريكا والاتحاد السوفيتي كان اساسها عداة
كل معسكر للآخر .

وقوله تعالى « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » . . الهبوط قد يكون من مكان أعلى الى
مكان أسفل . وقد يكون الهبوط معنوياً . بأن تقول هذا الانسان هبط في نظري منذ
فعل كذا . هو لم يهبط من مكان أعلى الى مكان أسفل .

ولكنه هبط في قيمته . والمسافات لا تعنى قرباً أو بعداً . فقد يكون انسان يجلس
الى جوارك وأنت بعيد عنه لا تحس به . وقد يكون هناك انسان بعيد عنك بمئات
الأميال ولكنه قريب الى قلبك أكثر من ذلك الجالس الى جوارك . وسواء كان الهبوط
مادياً أو معنوياً . فانه حدث ليناشر آدم مهمته على الأرض . . والعداوة بين الايمان
والكفر مستمرة .

وهكذا بعد معصية آدم . هبط هو وحواء من الجنة ليارسا حياتهما على الأرض . .
وقوله تعالى « اهبطوا » معناه أن آدم وحواء وابليس هبطوا الى الأرض بعد أن تمت
التجربة الايمانية .

لقد بين الله تعالى لأدم عملياً ان ابليس عدوله . لا يريد له الخير . وأنه كاذب
في كل ما يعد به الانسان . وقد حدد الله الحياة الدنيا بأنها حياة موقوتة . قدراتها
محدودة . ومتاعها محدود . . في قوله تعالى :
« ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » .

أى لا أحد سيقى في الأرض إلا بمقدار ما قدر الله له من عمر ثم يموت . وبهذا
حذر الله آدم وفريته من أن يتخذوا من الحياة هدفاً لأن متاعها قليل ، وأمدّها
قصير .

﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٧)

نزل آدم وحواء الى الارض ليمارسا مهمتهما في الكون . وقبل أن يبدأ هذه المهمة . جعلهما الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق المنهج وبالنسبة لاغواء الشيطان . وحذرهما بأن الشيطان عدو لهما .. كان لابد بعد أن وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده . ذلك أن تشريع التوبة ليس رحمة بالعاصي وحده ، ولكنه رحمة بالمجتمع كله . فالإنسان اذا عصى وعرف أنه .. لا توبة له وأنه محكوم عليه بالخلود في النار . يتهادى في اجرامه . لأنه مادام لا أمل له في النجاة من عذاب الآخرة . فانه يتهادى في المعصية . لأنه لا أمل في الغفران أو التوبة ..

من الذي سيعاني في هذه الحالة ؟ انه المجتمع الذي يعيش فيه ذلك العاصي . وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة لأنهم أهل خير وتسامح . ولأن الله سبحانه وتعالى .. أمرهم بالعفو . والصفح . وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٢)

(سورة التور)

وقوله تعالى :

﴿ وَأَنْ تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ لَا تَسْأَلُوا فَضْلَ يَنْكُرُ ﴾

(من الآية ٢٣٧ سورة البقرة)

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحت المؤمنين على العفو . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها :

« أوصاني بالاخلاص في السر وفي العلانية . والقصد في الغنى والفقر وأن اعفو عن ظلمي ، وأعطى من حرمني ، وأصل من قطعني ، وأن يكون صمتي فكرا ونطقى ذكرا ، ونظري عبدا ، (١) »

فالتوبة لو لم تشرع لعانى المجتمع كله . وخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا العدوان بالصفح والظلم بالعفو . ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحانه وتعالى . رحمة بالناس كلهم .

والله جل جلاله شرع التوبة أولا . ثم بعد أن شرعها تاب العاصي . ثم بعد ذلك يقبل الله التوبة أو لا يقبلها تبعاً لمشيئته . واقرأ قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

(من الآية ١١٨ سورة التوبة)

آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه . أتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله سبحانه وتعالى هذه التوبة ؟ ان بعض الناس يقول ان آدم قد عصى وتاب الله عليه . وإبليس قد عصى فجعله الله خالداً في النار . نقول : انكم لم تفهموا ماذا فعل آدم ؟ أكل من الشجرة المحرمة . وعندما علم أنه أخطأ وعصى . لم يصر على المعصية . ولم يرد الأمر على الأمر . ولكنه قال يارب أمرك ومنهك حق . ولكنني لم

أقدر على نفسى فسامحنى .

اعترف آدم بذنبه . واعترف بضعفه . واعترف بأن المنهج حق . وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى . ولكن ابليس رد الأمر على الأمر . قال : « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » وقال « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وقال : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين » وقال : « لأحتكن ذريته الا قليلا » فأبليس هنا رد الأمر على الأمر . لم يعترف بذنبه . ويقول يارب غلبنى ضعفى . وأنت الحق وقولك الحق . ولكنه رد الامر على الله تعالى وعاند وقال سأفعل كذا وسأفعل كذا . وهذا كفر بالله .

إليك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى . فإذا كنت لا تصل . فلا تقل وما فائدة الصلاة . وإذا لم تكن تزكى . فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين . وإذا كنت لا تطبق شرع الله . فلا تقل ان هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث . فانك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله . ولكن قل ياربى ان فرض الصلاة حق . وفرض الزكاة حق . وتطبيق الشريعة حق . ولكنى لا أقدر على نفسى . فارحم ضعفى يارب العالمين . ان فعلت ذلك . تكن عاصيا فقط .

إن الفرق بين معصية آدم ومعصية ابليس . أن آدم اعترف بمعصيته وذنبه . ولكن ابليس رد الأمر على الأمر . فيكون آدم قد عصى ، وابليس قد كفر والعياذ بالله . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » هذه الكلمات التى تلقاها آدم . أراد العلماء أن يحصروها . ما هذه الكلمات ؟ هل هى قول آدم كما جاء فى قوله تعالى :

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١٣)

(سورة الاحزاب)

هذه الآية الكريمة . دللتنا على أن ذنب آدم لم يكن من ذنوب الاستكبار . ولكن من ذنوب الغفلة . . بينما كان ذنب ابليس من ذنوب الاستكبار على أمر الله . ولكن آدم عندما عصى حدث منه انكسار .

فقال : ياربى امرك بالآ أقرب الشجرة حق . ولكنى لم أقدر على نفسى . فآدم أقر بحق الله فى التشريع . بينما إبليس اعترض على هذا الأمر وقال : « أأسجد لمن خلقت طينا »

الكلمات التى تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » وقد تكون : .. اللهم لا اله الا أنت سبحانه ربى وبمحمدك . انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا فاغفر لى يا خير الغافرين .. أو اقبل توبتى يا خير التوابين .. أو قال : سبحانه الله والحمد لله ولا اله الا الله .. المهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لأدم بكلمات يتقرب بها اليه . سواء كانت هذه الآية الكريمة أو كلمات أخرى .

لو نظرنا الى تعليم الله آدم لكلمات ليتوب عليه . لوجدنا مبدءا مهما فى حياة المجتمع . لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا .. لو لم يشرع التوبة ولو لم ييسرنا بأنه سيقبلها . لكان الذى يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا . وكان العالم كله سيعانى ..

والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ولم يخلقنا مقهورين . القهر يشبث صفة القدرة لله ، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأتى عن حب وليس عن قهر . ولذلك خلقنا مختارين . وجعل لنا طاقة تستطيع أن نعصى وأن تطيع . ومادام هناك اختيار.. فالإنسان يختار هذه أو تلك ..

إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط . وبشرا يختارون الشر فى كل وقت . فهناك من الخيرين من يقع فى الشر مرة ، وهناك من الشريرين من يعمل الخير مرة . فالعبد ليس مخلوقا أن يختار خيرا مطلقا . أو أن يختار شرا مطلقا .. ولذلك فأحيانا ننسى أو نسهو . أو نعصى . ومادام العبد معرضا للخطيئة . فالله سبحانه وتعالى شرع التوبة . حتى لا ييأس العبد من رحمة الله ، ويتوب ليرجع الى الله . وقد جاء فى الحكمة : « رب معصية أورثت ذلا وانكسارا . خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا » .

وهكذا عندما نزل آدم لياشر مهمته في الحياة . لم يكن يحمل أى خطيئة على كفيه .. فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كلمات التوبة . فتأب فتقبل الله توبته ..

وقوله سبحانه وتعالى : « انه هو التواب الرحيم » .. كلمة تواب تدل على أن الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد . لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تأب عن ذنب واحد لكل عبد من عباده كان توابا . والمبالغة فى الصفة تأتى من ناحيتين . اولا أن الامر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من الاشخاص . أو من شخص واحد . أو أن الأمر يقع مرة واحدة ولكن من اشخاص كثيرين ..

فاذا قلت مثلا : فلان أكل ، قد يكون أكلوا لأنه يأكل كمية كبيرة من الطعام . فيسمى أكلوا .. إنه لا يتجاوز طعامه فى عدد مراته وجبات الطعام العادية للانسان . ولكنه يأكل كمية كبيرة . فنسميه أكلوا . فيأكل مثلا عشرة ارغفة فى الافطار ومثلها فى الغداء ومثلها فى العشاء .

وقد يكون الانسان أكلوا اذا تكرر الفعل نفسه .. كأن يأكل كميات الطعام العادية ولكنه يأكل فى اليوم خمس عشرة مرة مثلا .. فالله سبحانه وتعالى تواب لأن خلقه كثيرون . فلو أخطأ كل واحد منهم مرة . يكون عدد ذنوبهم التى سيتوب الله عليها كمية هائلة . فاذا وجد من يذنب عدة مرات فى اليوم . فان الله تعالى . يكون توابا عنه ايضا اذا تأب واتجه اليه ..

اذن مرة تأتى المبالغة . فى الحدث وان كان الذى يقوم به شخص واحد . ومرة تأتى المبالغة فى الحدث لأن من يقوم به أفراد متعددون ..

اذن قادم أذنب ذنبا واحدا . يقتضى أن يكون الله تائبا . ولكن ذرية آدم من بعده سيكونون خلقا كثيرا .. فتأتى المبالغة من ناحية العدد ..

وقوله تعالى : « انه هو التواب الرحيم » سيدنا عمر جاءته امرأة تصيح وتصرخ لأن ابنها ضبط سارقا . وقالت لعمر ما سرق ابنى الا هذه المرة . فقال لها عمر : الله ارحم بعلمه من أن يأخذ من أول مرة . لا بد أنه سرق من قبل ..

وانا اتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة .

كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث، فالله يستر عبده مرة ومرة .
ولكن اذا ازداد وتماهى فى المعصية . يوقفه الله عند حده . وهذا هو معنى تواب .

والحق سبحانه وتعالى . تواب برحمته . لأن هناك من يعفو ويظل بمن عليك
بالعفو . حتى أن المعفوع عنه يقول : ليتك عاقبتنى ولم تمن على بالمعفو كل ساعة . لكن
الحق سبحانه وتعالى . تواب رحيم . يتوب على العبد . ويرحمه فيمحو عنه ذنوبه .

﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ
تَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢٨)

يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية : « قلنا اهبطوا منها جميعا » وفي سورة طه يقول جل جلاله « قال اهبطوا منها جميعا » عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة الجمع . كان الخطاب لكل ذرية آدم المظمورة في ظهره . أمراهم جميعا بالهبوط . آدم وحواء والذرية . لأن كل واحد منا . الى أن تقوم الساعة فيه جزىء من آدم . ولذلك لا بد أن نلتفت الى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

(من الآية ١١ سورة الاحراف)

نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع ، فلم يقل الحق سبحانه وتعالى . لقد خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدم ، فكان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين في ظهره . خلقهم جميعا ثم صورهم جميعا . ثم طلب من الملائكة السجود لآدم . فهل نحن كنا موجودين ؟ نعم كنا موجودين في آدم . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطوا » لنعرف أن هذا الخطاب موجه الى آدم وذريته جميعا الى يوم القيامة .

ومرة يقول « اهبطا منها جميعا » لأن هنا بداية تحمل المسؤولية بالنسبة لآدم . في هذه اللحظة وهي لحظة الهبوط في الأرض . سيبدأ منهج الله مهمته في الحياة . ومادام هناك منهج وتطبيق فردى . تكون المسؤولية فردية . ولا يأتى الجمع هنا .

فالحق سبحانه وتعالى يقول : « اهبطا منها جميعا » نلاحظ أن أمر الهبوط هنا

بالمثنى . ثم يقول تبارك وتعالى جميعا .. جمع .. نقول أنه ما دامت بداية التكليف . فهناك طرفان سيواجه بعضهما البعض . الطرف الأول . هو آدم وزوجه . والطرف الثاني هو ابليس . فهم ثلاثة ولكنهم في معركة الايمان . فريقان فقط . آدم وحواء وذريتهما فريق . والشيطان فريق آخر . فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا الى أن هذا الهبوط يتعلق بالمنهج وتطبيقه في الأرض . وفي المنهج آدم وحواء حريصان على الطاعة . وابلليس حريص على أن يقودهما الى المعصية .

وفي قوله تعالى : « فإما يأتينكم منى هدى » نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن مر آدم بالتجربة ووقع في المعصية ، علمه الله تعالى كلمات التوبة . ونصحه أنه اذا غفل يتوب . والله سبحانه وتعالى .. سيقبل توبته ..

اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من آدم وحواء ان يسكنوا الأرض . ويبدأ مهمتهما في الحياة . والله يدها على الخير . مصداقا لقوله تعالى : « فإما يأتينكم منى هدى » .. وهدى لها معنيان .. هى بمعنى الدلالة على الخير . أو الدلالة على الطريق الموصلة للخير . وهناك هدى وهو الاعانة على الايمان والزيادة فيه . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ ﴾ (١٧)

(سورة محمد)

الهدى هنا في الآية الكريمة .. بمعنى الدلالة على طريق الخير . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

ما هو الخوف وما هو الحزن ؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه فتخاف منه .. والحزن أن يفوتك شيء تحبه وتتمناه .

والحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية : من مشى في طريق الايمان الذى دللته عليه . وأنزلته في منهجى . فلا خوف عليهم . أى أنه لاخير سيفوتهم فيحزنوا عليه . لأن كل الخير فى منهج الله . فالذى يتبع المنهج لا يخاف حدوث شيء أبدا .

وهذه تعطينا قضية مهمة في المجتمع . الذي لم يرتكب أية مخالفة .. هل يناله خوف ؟ أبدا .. ولكن من يرتكب مخالفة تجده دائما خائفا خشية أن ينكشف أمره .. ويفاجأ بشر لا قدرة له على دفعه .

إن الانسان المستقيم لا يعيش الخوف . لأن الخوف أمران . اما ذنب أنا سبب فيه . والساثر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يخاف انكشافه . واما أمر لا دخل لي فيه . يجربه على خالقي . وهذا لا بد أن يكون الحكمة . قد ادركها . وقد لا أدركها ولكنني اتقبلها . فالذي يتبع هدى الله . لا يخاف ولا يحزن . لأنه لم يذنب . ولم يخرق قانونا . ولم يغش بشرا . أو يخفي جريمة . فلا يخاف شيئا ، ولو قابله حدث مفاجيء ، فقلبه مطمئن . والذين يتبعون الله . لا يخافون . ولا يخاف عليهم .. وقوله تعالى : « ولا هم يحزنون » لأن الذي يعيش طائعا لمنهج الله .. ليس هناك شيء يجعله يحزن . ذلك أن ارادته في هذه الحالة تخضع لارادة خالقه . فكل ما يحدث له من الله هو خير . حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك . ملكاته منسجمة وهوى سلام مع الكون ومع نفسه . والكون لا يسمع منه الا التسبيح والطاعة والصلاة . وكلها رحمة . فهو في سلام مع نفسه . وفي سلام مع ربه . وفي سلام مع المجتمع .

إن المجتمع دائما يسعد بالانسان المؤمن الذي لا يفسد في الأرض . بل يفعل كل خير . فالمؤمن نفحة جمال تشع في الكون . ونعمة حسن ورضا مع كل الناس . ومادام الانسان كذلك . فلن يفقد ما يسره أبدا . فإن اصابته أحداث .. أجراها الله عليه .. لا يقابلها الا بالشكر . وإن كان لا يعرف حكمتها .. وإياك أن تعترض على الله في حكم .

ولذلك يقول : احمدك رب على كل قضائك وجميع قدرك . حمد الرضا بحكمك واليقين بحكمتك ..

والانسان يفعل للأحداث . ولكن هناك فرق بين الانفعال للأحداث وحدها وبين الانفعال للأحداث مع حكمة مجربها . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدقة حينما قال : (إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون) (١)

(١) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد وهذا لفظ البخاري .

انظروا الى الايمان وهو يستقبل الاحداث .. العين تدمع . ولا يكون القلب
قاسيا مثل الحجر ، لكن فيه حنان . والقلب يخشع لله . مقدرا حكمته وارادته ..

والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الاحداث بالحزن وحده . ولكن بالحزن
مع الايمان . فالله لا يمنعك أن تحزن . ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه
وحكمته فيه .. ولذلك حين تذهب الى طبيب العظام .. فيكسر لك عظامك لكي
يصلحها . هل يفعل لك خيرا أو شرا ؟ طبعا يفعل لك خيرا . وان كان ذلك
يؤلمك .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن آدم حين يهبط الى الارض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته . من اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن . وأصبح آمنا في الدنيا والآخرة . أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة . فالحكم في الآية السابقة كان عن الذين اهتدوا . والحكم في هذه الآية عن الذين كفروا . يقول الحق تبارك وتعالى . . . « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » والكفر كما بينا هو محاولة ستر وجود الله واجب الوجود . ومحاولة ستر هذا الوجود هو اعلان بأن الله تعالى موجود . فانت لا تحاول أن تستر شيئا الا اذا كان له وجود أولا . .

إن الشيء الذي لا وجود له لا يحتاج إلى ستر ؛ لأنه ليس موجودا في عقولنا . وعقولنا لاتفهم ولا تسع إلا ماهو موجود . توجد الصورة الذهنية أولا . . ثم بعد ذلك يوجد الاسم أو الصورة الكلامية . ولذلك إذا حدثك إنسان عن شيء ليس له وجود فانت لاتفهمه . ولا تستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود . كان يقال لك : مثل هذا الجبل أو مثل هذه البحيرة . أو مثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى تستطيع أن تفهم . فانت لاتفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود .

وكل شيء لابد أن يكون قد وجد أولا . ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة في العالم لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن وجد في الصورة الذهنية . فلم يكن هناك اسم للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ . ولا لسفينه الفضاء قبل ان تخترع . ولا لأشعة الليزر قبل أن تكتشف . اذن فكل هذا وجد أولا . ووضع له الاسم بعد ذلك .

الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله . وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات لوجوده . لأنك لا تستر شيئا غير موجود . وهكذا يكون الكفر مثبتا للإيمان .

وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم الا اذا وجد المعنى في عقلك . وأنت لا تجد لغة من لغات العالم . ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى . بل ان الله جل جلاله . وهو غيب عنا . اذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير . والجاهل والعالم . والذي طاف الدنيا . والذي لم يخرج من بيته . كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التي وضعها في قلوبنا جميعا .

اذن الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى . . وقوله تعالى : « وكذبوا بآياتنا » والآية هي الشيء العجيب اللافت . فهناك في الكون آيات كونية مثل الشمس والقمر والنجوم والارض . والجبال والبحار وغير ذلك . هذه تسمى آيات . شيء فوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آية في كونه وتخدم الانسان .

وهناك الايات وهي المعجزات . عندما يرسل الله رسولا أو نبيا الى قومه فإنه سبحانه يحرق له قوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى . وهذه الايات مقصود بها من شهادتها . لأنها تأتي لتثبيت المؤمنين بالرسول . وهم يمررون بأزمة يحتاجون فيها الى التثبيت . ودلالة على صدق رسالة النبي لقومه . . وتطلق الايات على آيات القرآن الكريم . كلام الله المعجز الذي وضع فيه سبحانه وتعالى ما يثبت صدق الرسالة . الى يوم الدين .

يحدثنا الله سبحانه في آياته . عن كيفية خلق الانسان . وعن منهج السماء للارض وغير ذلك .

والذين كذبوا بآيات الله . هم الكافرون . وهم المشركون . وهم الذين يرفضون الاسلام . ويحاربون الدين . هؤلاء جميعا . حدد لنا الله تعالى مصيرهم . ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم ؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا مثلما حدث لآل فرعون عندما أصابهم الله بأفات وامراض وبالعذاب الاصغر حتى يؤمنوا . ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الايات من الله سبحانه وتعالى . لم يعترفوا

بها .. ويقول الحق جل جلاله .

﴿ وَحَسِّدُوا بِهَا وَأَسْتَفِيقْتَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ﴾

(من الآية ١٤ سورة النمل)

والآيات في الكون كثيرة . لو أننا التفتنا إليها لآمنَّا . فهي ليست محتاجة الى فكر . بل ان الله تعالى ، رحمة بنا جعلها ظاهرة . ليدركها الناس . كل الناس . ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات الله . وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا هوى النفس . والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله في عقاب واحد .. وقال جل جلاله : « اولئك اصحاب النار » والصاحب هو الذي يألف صاحبه . ويجب أن يجلس معه . ويقضى أجل أوقاته . فكان قوله تعالى : أصحاب النار . دليل على عشق النار لهم . فهي تفرح بهم ، عندما يدخلونها . كما يفرح الصديق بصديقه . ولا تريد أن تفارقهم أبدا .. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٥٥ ﴾

(سورة ق)

وهكذا نرى مدى العشق ، بين النار والكافرين . ان النار تصاحبهم في كل مكان . وهي ليست مصاحبة كريمة بالنسبة للنار . ولكنها مصاحبة تحبها النار . فالنار حين تحرق كل كافر وأثم ومنافق تكون سعيدة . لأنها تعاقب الذين كفروا بمنهج الله وكذبوا بآياته في الحياة الدنيا .. وكذلك الحال بالنسبة للجنة . فإن الجنة أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله واخلص له العبادة وطبق منهجه .. واقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥٦ ﴾

(سورة هود)

أى أن الجنة تصاحب المؤمنين . وتحبهم وتلازمهم . مثلما تصاحب النار الكافرين والمكذبين . . . وكما أن النار تكون سعيدة وهى تحرق الكافر . فالجنة تكون سعيدة وهى تمتع المؤمن . . . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « هم فيها خالدون » أى أن العذاب فيها دائم . لا يتغير ولا يفتقر . ولا يخفف . بل هو مستمر الى الأبد . . . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

(سورة البقرة)

وهكذا نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد انزل المنهج الى الارض مع آدم ، وأن آدم . نزل الى الأرض ومعه الهدى لطبق أول منهج للسما على الأرض . فكان الله سبحانه وتعالى لم يترك الانسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يعطيه المنهج الذى يبين له طريق الهدى وطريق الضلال . ومع المنهج شرعت التوبة . وشرع قبول التوبة حتى لا يياس الانسان . ولا يحس أنه اذا أخطأ أو نسى أصبح مصيره جهنم . بل يحس ان أبواب السماء مفتوحة له دائما . وان الله الذى خلقه رحيم به . اذا أخطأ فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه . حتى يحس كل انسان برعاية الله سبحانه وتعالى له وهو على الأرض . من أول بداية الحياة .

فالمنهج موجود لمن يريد أن يؤمن . والتوبة قائمة لكل من يخطئ .

وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطمع ويؤمن يعيش الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة . ومن يكفر ويكذب . فإن مصيره عذاب أبدي .

لقد عرف الله آدم بعموده ابليس . وطلب منه أن يحذره . فماذا فعل بنو آدم ؟ هل استقبلوا منهج الله بالطاعة أو بالمعصية ؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله . أو تركوها وراء ظهورهم ؟

﴿ يَبْنِيْ اِسْرَءِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِتٰى فَاَرْهَبُوْنَ ﴾

بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بأدم ، وعداوة ابليس لأدم وسببها . قص علينا التجربة الأولى للمنهج في إحدى الجنات ، وكيف أن آدم تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى . ثم نزل الى الأرض مسلحا بمنهج الله . وعميا بالتوبة من أن يطفى . بدأت مهمة آدم على الأرض ..

ان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات وكيف استقبل بنو آدم منهج الله بالكفر والمصيان . فاختار جل جلاله قصة بنى اسرائيل لأنها أكثر القصص معجزات ، وأنبياء بنى اسرائيل من أكثر الانبياء الذين ارسلوا لأمة واحدة وليس معنى هذا أنهم مفضلون . ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما فكانوا أكثرها أنبياء . كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا . فتأتيهم معجزة أخرى . فينحرفون . وهكذا حكم الله عليهم لظلمهم أن يتفرقوا في الأرض ثم يتجمعوا مرة أخرى في مكان واحد . ليدوقوا العذاب والنكال جزاء لهم على معصيتهم وكفرهم . ولذلك أخذت قصة بنى اسرائيل ذلك الحجم الضخم في كتاب الله . وفي تشييت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فموسى عليه السلام الذي ارسله الله الى بنى اسرائيل من اولى العزم من الرسل . ولذلك فإنك تجد فيه تربية اولا . وتربية ثانيا . . ولا بد أن نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : يا بنى اسرائيل ، فالحق جل جلاله . حين يريد أن ينادى البشر جميعا يقول : « يا بنى آدم » واقرأ قوله تعالى :

﴿ يَبْنِيْ اِدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

وقوله سبحانه :

﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾

(من الآية ١١ سورة الاعراف)

لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله : يا بني آدم ؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمة علينا منذ بداية الخلق . لأن هذه النعم تخص آدم وذريته . فالله تعالى خلق آدم بيديه . وأمر الملائكة أن تسجد له . وأعد له كونا مليئا بكل ما يضمن استمرار حياته . ليس بالضروريات فقط . ولكن بالكماليات . ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من اغواء الشيطان . وأفهمه أن الشيطان عدو له . ثم علمه كلمات التوبة . ليتوب عليه . وأمده بنعم لا تعد ولا تحصى .

فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية بعد كل هذا التكريم للأنسان . فاذا تذكرنا نعم الله علينا .. فاننا نخجل أن نقابل هذه النعم بالمعصية .

وقد علمنا الله سبحانه وتعالى علما ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته . لذا كان يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا في هذه الدنيا .

لكننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة بقوله : « يا بني اسرائيل » لماذا ؟ ومن هو اسرائيل ؟

اسرائيل مأخوذة من كلمتين : اسر وإيل .. (اسر) يعنى عبد مصطفى أو مختار . (وإيل) معناها الله في العبرانية . فيكون معنى الكلمة صفوة الله . والاصطفاء هنا ليعقوب وليس لذريته ..

فاذا نظرنا الى اسرائيل الذى هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم . نجد أنه أخذ الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا . استحق به أن يكون صفيًا لله . وعندما ينادى الله تعالى قوم موسى بقوله : يا بني اسرائيل . فانه يريد أن يذكرهم بميزة اسرائيل عند الله . ما واجهه من بلاء . وما تحمله في حياته . فاذكروا ما وصاكم به حين

حضرتہ الوفاة .. وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾﴾

(سورة البقرة)

ثم يأتي بعد ذلك قول يعقوب .. وقرأ قوله تعالى :

﴿يَبْنِيْ اِنْ اِلَهَ اَصْطَقْنِيْ لَكَرُّ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

(من الآية ١٣٢ سورة البقرة)

تلك هي الوصية التي وصى بها يعقوب بنبيه .. فيها علم وفيها عظة . علم بأن الله اله واحد . لا شريك له . وأن الدين هو الاسلام . وعظة وتذكير بأن الله اختار لهم الدين . فليحرصوا عليه حتى الموت .

ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت . وساعة الموت يكون الانسان صادقاً مع نفسه . وصادقاً مع ربه . وصادقاً مع ذريته . فكأنه سبحانه وتعالى حينما يقول : « يابني اسرائيل » يريد أن يذكرهم باسرائيل وهو يعقوب وكيف تحمل وظل صابراً . ووصيته لهم ساعة الموت .

إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضلهم على الآباء عليهم يتعظون أو ينجحون من المعصية تماماً كما يكون هناك عبد صالح اسرف أبناؤه على أنفسهم .

فيقال لهم :

« ألا تنجحون ؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح . لا يصح أن ترتكبوا ما يفضب الله ... » « يابني اسرائيل »

اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق . واسحاق ابن ابراهيم . وابراهيم انجب اسحاق واسماعيل . . ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية اسماعيل . والله سبحانه وتعالى يقول : « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » ولكن الله سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله . وانما يقول : « اذكروا الله » لأن بني اسرائيل ماديون ودنيويون .

فكان الحق سبحانه وتعالى يقول لهم : ما دمتم ماديين ودنيويين . فاذكروا نعمة الله المادية عليكم .

ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية .

وهناك فرق بين أن يكون الانسان مع النعمة . وأن يكون مع المنعم . الماديون يحبون النعمة . وغير الماديين يحبون المنعم . ويعيشون في معيته . ولذلك . فخطاب المسلمين : « اذكروا الله » لأننا نحن مع المنعم . بينما خطابه سبحانه لبني اسرائيل : « اذكروا نعمة الله »

والحديث القدسي يقول : « أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معي إله ، فمن اتقى أن يجعل معي فما كان أهلاً أن أخفر له » (١)

فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة . ولو لم يخلق الجنة والنار . . ولذلك فإن المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله . لماذا ؟ لأن الابتلاء منه نعمة . والله سبحانه وتعالى يباهي بعباده ملائكته . ويقول : انهم يعبدونني لذاتي . فتقول الملائكة : بل يعبدونك لتعمتك عليهم . فيقول سبحانه لهم : سأقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني . . ومن عبادي من أحب دعاءهم . فأنا أبتليهم حتى يقولوا يارب . لأن أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى . ولذلك اذا ابتلى عبداً في صحته مثلاً . وسلب منه نعمة العافية . ترى الجاهل هو الذي ينظر الى هذا نظرة عدم الرضا . وأما المتعمق فينظر الى قول الله في الحديث القدسي : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : « يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده . أما علمت أنك لو عدته لوجدتني

(١) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الجباب ورواه النسائي .

عنده (٢) فلو فقد المؤمن نعمة العافية . . فلا يئأس فان الله تعالى يريد به ان يعيش مع المنعم . . وأنه طوال فترة مرضه في معية الله تعالى . ولذلك حين يقول الحق تبارك وتعالى : « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم » معناها . ان لم تكونوا مؤمنين لذاتي . فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتي التي أنعمت عليكم . ولقد جاءت النعمة هنا لأن بني اسرائيل يعبدون الله من أجل نعمه .

« اذكروا نعمتي » الذكر هو الحفظ من النسيان ، لأن روتين الحياة يجعلنا ننسى السبب للنعم . فالشمس تطلع كل يوم . كم منا يتذكر أنها لا تطلع الا بإذن الله فيشكره . والمطر ينزل كل فترة . من منا يتذكر أن المطر ينزله الله . فيشكره . فالذكر يكون باللسان وبالقلب . والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا . وعظمته أنه مستور . ولكن نعم الله سبحانه تدلنا عليه . . فبالذكر يكون في بالنا دائماً . وبنعمه يكون ذكره وشكره دائماً .

والحق سبحانه وتعالى طلب من بني اسرائيل أن يذكروا النعمة التي انعمها عليهم فقط . وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم . لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك في ركن ركين . لا يصل اليك مكروه ولا شر .

إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة في كل شيء . فذكر الله يوجد في القلوب الخشوع . ويقلل من المعاصي وينتفع الناس كل الناس به ، ويجعل حركة الحياة مستقيمة . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى . « اذكروا نعمتي » معناها اذكروني حتى بالنعمة التي أنعمت عليكم . وقوله تعالى : « وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم » العهد هو الميثاق . وقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نُوحٍ أَنْ يَتَجَهِدْ لَكَ عَزْمًا ۝١١٢ ﴾

(سورة طه)

اذن فالعهد أمر موقت بين العبد وربيه . ما هو العهد الذي يريد الله من بني

(٢) رواه مسلم عن أبي هريرة .

اسرائيل أن يوفوا به ليفي الله بعهدهم لهم ؟

نقول : اما أن يكون عهد الفطرة . وعهد الفطرة كما قلنا أن نؤمن بالله ونشكره على نعمه . وكما قلنا اذا هبط الانسان في مكان ليس فيه أحد . ثم نام وقام فوجد مائدة حافلة بالنعم أمامه . ألا يسأل نفسه : من صنع هذا ؟ لو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا بد أن يكون لها من صانع . خصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر . فاذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذي خلق وأوجد . ولم يوجد مدع ولا معارض نظرا لأن ايجاد هذه النعم فوق قدرة البشر . تكون القضية محسومة لله سبحانه وتعالى .

اذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية ، لا يحتاج الى تعقيدات وفلسفات . والوفاء بعهد الله أن نعبد ونشكره هو فطرة الايمان لما اعطاه لنا من نعم . على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة البقرة)

وفي آية اخرى :

﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة البقرة)

وفي آية ثالثة :

﴿ إِنْ تَنْصَرُوا إِلَى اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة محمد)

ما هي هذه القضية التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبينها اليها في هذه الآيات الكريمة ؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع في يدينا مفتاح الجنة . ففي يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذي يقوده الى الجنة او الى النار . ولذلك اذا وفيت بالعهد أوفى الله . واذا ذكرت الله ذكرك . واذا نصرت الله نصرتك ..

والحديث القدسي يقول : وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة (١)

هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا أن المفتاح في يدنا نحن . فإذا بدأنا بالطاعة . فإن عطاء الله بلا حدود . وإذا تقربنا إلى الله تقرب إلينا . وإذا بعدنا عنه نادانا . هذا هو إيمان الفطرة

هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه في قوله : « أوفوا بعهدى أوف بعهدكم » أو هو العهد الذي أخذه الله على الأنبياء ليبخلوا أقوامهم بأنهم إذا جاء رسول مصدق لما معهم فلا بد أن يؤمنوا به وينصروه ؟ فالحق سبحانه وتعالى أخذ على الأنبياء جميعا العهد لرسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . أو هو العهد الذي أخذه الله بواسطة موسى عليه السلام على علماء بني اسرائيل الذين تلقوا التوراة ولفقوها وكتبوها وحفظوها . عهد بالآلا يكتموا منها شيئا . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُّنَّهُ قَبْدُوهٗ وَرَأَءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ كَمَا قَلِيلًا فَبُخْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴿١٨٧﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

والهدف من هذا العهد . ألا يكتموا ما ورد عن الاسلام في التوراة . وألا يخفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بها . والله سبحانه وتعالى قد أعطى صفات رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الانجيل . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٨٨﴾ ﴾

(سورة البقرة)

ولقد جاء القرآن الكريم . مصدقا لما نزل من التوراة . وعرف بنو اسرائيل أنفسهم صدق ما نزل في القرآن . ولكنهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من قومهم . . . وقد كان أهل الكتاب من توراة وانجيل يعرفون أن رسالة رسول الله هي الرسالة الخاتمة . وانه لا بد أن يؤمن به قوم كل نبي . هل هذا هو العهد الذي يوجب على كافة الأمم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته ان أدركوه . وان لم يدركوه فالمسئولية على أبنائهم واحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه . ان كانت هي عهد ايمان الفطرة ، او كانت هي عهد الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فكلاهما وارد .

وقوله تعالى : « أوف بعهدكم » أى بما وعدتكم من جنة النعيم في الآخرة . فאלله سبحانه وتعالى بعد نزول الاسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . وكل من لم يؤمن بهذا الدين لا عهد له عند الله .

واقرا قوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه وطلب موسى من الله سبحانه وتعالى الرحمة . قال تعالى :

﴿ وَاسْتَكْبَرْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالٌ عَذَابٍ أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسْتَغْنِيَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَابَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

فالحق سبحانه وتعالى يذكر بنى اسرائيل في هذه الآية الكريمة . بالعهد الذى أخذه عليهم . وينذرهم أن رحمته هي للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم متى جاءت رسالته ..

وقوله تعالى : « وإياى فارهبون » أى أنه لا توجد قوة ولا قدرة في الكون الا قوة الله سبحانه وتعالى . ولذلك فاتقوا يوما ستلاقون فيه الله ومحاسبكم . وهو سبحانه وتعالى قهار جبار . ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن .

﴿وَمِنْ أَوَامِرِهَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا
أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْرَوْا بَنَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَنقُوتُنَّ﴾ (٤١)

بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل باليهود التي قطعوها على انفسهم سواء بعدم التبديل والتغيير في التوراة . لإخفاء أشياء وإضافة أشياء . وذكرهم بعهدهم بالنسبة للايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافه في التوراة . حتى أن الحزب اليهودي ابن سلام كان يقول لقومه في المدينة : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد . أى أنه كان يذكر قومه . أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة . لا تجعلهم يخطئونه . قال الحق تبارك وتعالى : « وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم » . لأن القرآن مصدق للتوراة . والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها . فالقرآن ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة . بل هو موافق للتوراة التي لا زيف فيها .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « ولا تكونوا أول كافرين » . . ولقد قلنا ان اليهود لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم . وانما كانت قريش قد كفرت به في مكة . المقصود في هذه الآية الكريمة أول كافر به من أهل الكتاب . لماذا ؟ لأن قريشا لا صلة لها بمنهج السماء . ولا هي تعرف شيئا عن الكتب السابقة . ولكن أحبار اليهود كانوا يعرفون صدق الرسالة . وكانوا يستفتحون برسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون : « جاء زمن رسول ستؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم » . ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يسارعوا بالايمان به . كانوا أول كافر به .

والله سبحانه وتعالى لم يفاجمي أهل الكتاب بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم . وانما نبههم الى ذلك في التوراة والانجيل . ولذلك كان يجب ان يكونوا أول المؤمنين وليس أول الكافرين . لأن الذي جاء يعرفونه . .

وقوله تعالى : « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » : الحق سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الصفقة الامانية . يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة . اقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

وفي آية أخرى يقول :

﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْعَرَةٍ تَسْجِيكُم مِّنْ عَذَابِ الْبَرِّ ۚ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾

(من الآيات ١٠ ، ١١ سورة الصف)

ان الحق سبحانه وتعالى .. استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك . في قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

(من الآية ٩ سورة الجمعة)

ونعلم أن التجارة هي وساطة بين المنتج والمستهلك .. المنتج يريد أن يبيع انتاجه . والمستهلك يحتاج الى هذا الانتاج . والربح عملية تطول فترة .. وتقصر فترة مع عملية تحرك السلعة والاقبال عليها ان كان سريعا أو بطيئا . وعملية الاتجار استخدمها الله سبحانه وتعالى ليعين لنا أنها أقصر طريق الى النفع . فالتجارة تقوم على يد الانسان . يشتري السلعة ويبيعها . ولكنها مع الله سياخذ منك بعضا من حرية نفسك . ليعطيك أجلا وأوسع منها .

وكما قلنا : لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود - عمر كل واحد منا - كم سنة ؟ خمسين .. ستين .. سبعين !! نجد أن الدنيا مهما طالَّت .. ستنتهي . والانسان العاقل هو الذى يضحى بالفترة الموقوتة والمنتهى ليكون له حظ في الفترة الخالدة .

وبذلك تكون هذه الصفقة رابعة .

ان النعيم في الدنيا على قدر قدرات البشر . والنعيم في الآخرة على قدر قدرات الله سبحانه وتعالى . يأتي الانسان ليقول : لماذا أضيق على نفسي في الدنيا ؟ لماذا لا أمتع ؟ نقول له : لا .. إن الذي ستأله من العذاب والعقاب في الآخرة لا يساوى ما أخذته من الدنيا .. اذن الصفقة خاسرة . أنت اشترت زائلا . ودفعته ثمننا لنعيم خالد ..

والله سبحانه وتعالى يقول لليهود : « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » أى لا تدفعوا الأيات الإيمانية التي أعطيت لكم لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا .. وعندما يأخذ الانسان أقل مما يعطى .. فذلك قلب للصفقة . والقلب ثاقب منه الخسارة دائما ..

وكان الآية تقول : تدفعون آيات الله التي تكون منهجه المتكامل لتأخذوا عرضا من أعراض الدنيا . قيمته قليلة ووقته قصير . هذا قلب للصفقة .

ولذلك جاء الأداء القرآن مقابل هذا القلب . ففي الصفقات .. الاثنان دائما تدفع والسلعة تؤخذ . ولكن في هذه الحالة التي نتحدث عنها الآية في قوله تعالى « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » قد جعلت الثمن الذي يجب أن يكون مدفوعا جعلته مشترى وهذا هو الحمق والخطأ .

الله يقول « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » أى لا تقبلوا الصفقة .. الشيء الذي كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا . لأنك في هذه الحالة تكون قد جعلت الثمن سلعة . مادمت ستشترى الآيات بالثمن .. فقد جعلت آيات الله ثمنا لتحصل على مكاسب دنيوية . وليتك جعلتها ثمنا غاليا . بل جعلتها ثمنا رخيصا .

لقد تنكرت لعهدك مع الله ليبقى لك مالك أو مركزك !! أما اذا ضحى الانسان بشيء من متع الدنيا .. ليأخذ متع الآخرة الباقية .. فتكون هذه هي الصفقة الرابعة . ذلك لأن الانسان في الدنيا ينعم على قدر تصوره للنعيم . ولكنه في الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالى في النعيم .

بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقة . استعجالا أحق . انهم يريدون المتعة حراما أو حلالا .. نقول لكل واحد منهم : ان كنت مؤمنا بالآخرة : أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة .. لأنك في كلتا الحالتين ستعذب في النار .. فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة . وجعلت الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الآية ، وجعلت الشيء الذي كان يجب أن يشتري بمنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع .. ويباع بماذا ؟ بنعيم زائل ! وعندما يأخذ الانسان أقل مما يعطى .. يكون هذا قلبا للصفقة .

فكأن الآية تقول : انكم تدفعون آيات الله وما تعطيوكم من خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لتأخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه قليل . والتمن يكون دائما من الأعيان كالذهب والفضة وغيرها .. وهى ليست سلعة . فهب أن معك كنز قارون ذهباً . وأنت في مكان منعزل وجائع . ألا تعطى هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا .. حتى لا تموت من الجوع ؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة . فإن جعلته غاية يكون معك المال الكثير .. ولا تشتري به شيئا لأن المال غايتك . فيفسد المجتمع .

إن المال عبد مخلص . ولكنه سيد ردىء . هو عبدك حين تنفقه . ولكن حين تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويمرضك . لأنك أصبحت له خادما .

والآية الكريمة .. تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور حياتهم وحركتهم هو المال والذهب . فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن المال في الربا يصبح سلعة . فالمائة تأخذ بمائة وخمسين مثلاً .. وهذا يفسد المجتمع ، لانه من المفروض أن يزيد المال بالعمل . فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل . فسدت حركة الحياة . وزاد الفقير فقرا . وزاد الغنى غنى . وهذا ما نراه في العالم اليوم .

فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم عليها فوائد حتى تكون الفائدة أكثر من الدين نفسه . وكلما مر الوقت . زادت الفوائد . فيتضاعف الدين . ويستحيل التسديد . والدول الغنية تزداد غنى ، لأنها تدفع القرض وتسترده بأضعاف قيمته .

وإذا قال الله سبحانه وتعالى : « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا » يجب ألا نفهم أنه

يمكن شراء آيات الله بـشمن أعلى .. لا . لأنه مهما ارتفع الثمن وعلا سيكون قليلا .
وقليلا جدا . لأنه يقابل آيات الله . وآيات الله لا تقدر بـشمن . فالصفقة خاسرة
مهما كانت قيمتها .

وقول الحق تبارك وتعالى : « وإياي فاتقون » وفي الآية السابقة قال : « وإياي
فارهبون » وهي وعيد . ولكن « إياي فاتقون » واقع . فقولته تعالى : « وإياي
فارهبون » هي وعيد وتحذير لما سيأتى في الآخرة . ولكن « وإياي فاتقون » يعنى اتقوا
صفات الجلال من الله تعالى . وصفات الجلال هي التي تتعلق ببطش الله وعذابه .
ومن هذه الصفات الجبار والقهار والمتكبر والقادر والمتقم والمذل . وغيرها من صفات
الجلال .

الله سبحانه وتعالى يقول : « اتقوا الله » ويقول « اتقوا النار » كيف ؟ نقول إن
الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار - وهي أحد جنود العذاب لله
سبحانه وتعالى - وقاية . ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية . ويريدنا
أيضا .. أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله وقاية . فقولته تعالى : « وإياي
فاتقون » أي اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية . حتى لا يصيبكم
عذاب عظيم . وكيف نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله وقاية ؟ أن تكون
أعمالنا في الدنيا وفقا لمنهج الله سبحانه وتعالى . اذن فالتقوى مطلوبة في الدنيا ..

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٤٤

بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا دينهم بضمن قليل وهو المال أو النفوذ الدنيوي . قال تعالى : « وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ » مادة تلبس . مأخوذة من اللباس الذي نرتديه . والتلبس هو التغطية أو التعمية بأن نخفي الحق ولا نظهره . فاللباس تغليف للجسم يستره فلا يبين تفصيلاته ..

والحق هو القضية الثابتة المقدرة التي لا تتغير . فلنفرض أننا شهدنا شيئاً يقع . ثم روى كل منا ما حدث . اذا كنا صادقين لن يكون حديثنا الا مطابقاً للحقيقة . ولكن اذا كان هناك من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية . وهكذا فالحق ثابت لا يتغير .

في التوراة آيات لم يحرفها اليهود .. وآيات محرفة . كل الآيات التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه .. وأنه النبي الخاتم .. حرفها اليهود . والآيات التي لا تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرفوها .. فكأنهم خلطوا الحق بالباطل .. ما الذي جعلهم يدخلون الباطل ويحاولون اخفاء الحقائق ؟ المصلحة الأولى : ليشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً .. والباطل هو ما لا واقع له . ولذلك فان أبواب الباطل متعددة .

وباب الحق واحد . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا أن اليهود قد وضعوا في التوراة باطلاً لم يأمر به الله . وكنتموا الحقيقة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . ولكن هل فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان ؟ لا بل فعلوه وهم

يعلمون . نأتى مثلا الى قول الحق تبارك وتعالى لليهود :

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ مُجَدًّا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

(من الآية ٥٨ سورة البقرة)

وحطة أى حط عنا يارب ذنوبنا . يأتى اليهود ويغيرون قول الله . فبدلا من أن يقولوا حطة . يقولوا حنطة . من يسمع هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أنهم قالوا ما أمرهم الله به . مع أن الواقع أنهم حرفوه . ولذلك عندما كانوا يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : راعنا ليا بألستهم . وكان المفروض أن يقولوا راعينا . . ولكنهم قالوا راعنا من الرعونة . . والله تعالى نبه المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم . فقال جل جلاله : « لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا » .

أى اتركوا هذه الكلمة نهائيا ، هذا لبس الحق بالباطل . اذن فاليهود ألبسوا الحق بالباطل . والانسان لا يلبس الحق بالباطل . . إلا اذا كان لا يستطيع مواجهة الحق . لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف نفوذ منه الى الباطل ، لأن الحق يتعب صاحبه . . والانسان لا يستطيع أن يحتمل نفسه على الحق .

وقوله تعالى : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أى أنهم يفعلون ذلك عن عمد وليس عن جهل . فقد يكتم الانسان حقا وهو لا يعلم أنه الحق . ولكن اذا كنت تعلمه فتلك هى النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا . أو وأنتم تعلمون . قد يكون معناها أن اليهود - وهم أهل كتاب - يعلمون ما سيصيبهم فى الآخرة من العذاب الأليم . . بسبب اخفائهم الحق . فهم لا يجهلون ماذا سيحدث فى الآخرة . ولكنهم يقدمون على عملهم مع علمهم أنه خطأ فيكون العذاب حقا .

﴿ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

اقامة الصلاة معروفة . وهي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم . بشرائطها من عناصر القيام والركوع والسجود . ولكن الحق يقول « وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » إما انه يريد منهم أن ينضموا الى موكب الايمان الجامع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع . اذن فهو يريد منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . ولا يظنوا أن ايمانهم بموسى عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . ويقولون ديننا كافينا . انما جاء الاسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون . . فيقول لهم : « اركعوا مع الراكعين » .

ان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم الى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن يكون فيها ركوع . وصلاة اليهود ليس فيها ركوع . . وان كان فيها سجد ، وفي كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى ضرورة الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم .

الحق سبحانه وتعالى حينما قال : (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) يريد أن يلفتهم الى أن العكس هو المطلوب وانهم كان يجب أن يشتروا الايمان ويختاروا الصفة الرابعة . ولن يحدث ذلك الا اذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم . . فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى .

الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدم تكبرهم على الدين الجديد فامرهم بالصلاة كما يصلي المسلمون . وبالزكاة كما يزكي المسلمون . فلا يعتقدون أن ايمانهم بموسى والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذى أمروا ان يؤمنوا به . بل ان ايمانهم بموسى والتوراة . لو كانوا مؤمنين بها حقا . . يستوجب هذا الايمان عليهم أن

يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . لأن التوراة تأمرهم بذلك . فكان عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها .

والصلاة كما قلنا .. استحضار العبد وقفته بين يدي ربه . وحينها يقف العبد بين يدي الله .. لا بد أن يزول كل ما في نفسه من كبرياء . ويدخل بدلا منه الخشوع والخضوع والذلة لله . والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذي يقف أمامه . انما عدم إيمانهم بهذا النبي . والوقوف بين يدي الله للصلاة كما يجب أن تؤدي ، وكما فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات . انما هو رفض للخضوع لأوامر الله .

وبعد ذلك تأتي الزكاة . لأن العبد المؤمن . لا بد أن يوجه حركة حياته الى عمل نافع يتسع له ولن لا يقدر على الحركة في الحياة . والله سبحانه وتعالى حينها يطالبنا بالسعي في الارض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط ، بل يطالبنا أن يكون تحركنا اكثر من حاجة حياتنا . حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر على حركة الحياة . فيتسع المجتمع للجميع . ويزول منه الحقد والحسد ، وتصفى النفوس ..

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ الْكُتُبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ٤٤

بعد أن لفت الله انظار اليهود . الى ان عدم ايمانهم بالاسلام هو كفر بالتوراة . . لأن تعاليم التوراة تأمرهم أن يؤمنوا بالرسول الجديد . وقد أعطوا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وزمنه في التوراة . وأمروا أن يؤمنوا به . قال تبارك وتعالى : « أأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » لقد كان اليهود يبشرون بمجىء رسول جديد . ويعلمون أنهم سيؤمنون به . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من قومهم كفروا به . لأنهم كانوا يريدون أن تكون السطوة لهم . بأن يأتي الرسول الجديد منهم . فلما جاء من العرب .. عرفوا أن سطوتهم ستزول . وأن سيادتهم الاقتصادية ستنتهي . فكفروا بالرسول وبرسالته .

ولابد أن ننبه الى أنه اذا كانت هذه الآيات قد نزلت في اليهود . فليس معناها أنها تنطبق عليهم وحدهم . بل هي تنطبق على أهل الكتاب جميعا . وغير المؤمنين . فالعبرة ليست بخصوص الموضوع . ولكن العبرة بعموم السبب .

ان الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترطون بآيات الله ثمنا قليلا وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . تقرض شفاهم بمقارض من نار . فسأل : من هؤلاء يا جبريل : فقال خطباء الفتنة . انهم الذين يزينون لكل ظالم ظلمه . ويجعلون دين الله في خدمة أهواء البشر . وكان الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله . وهؤلاء هم الذين يحاولون - تحت شعار التجديد - أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منهج الله . فهم يبررون ما يقع . ولا يتدبرون حساب الآخرة .

إن علماء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير ما يقع من غيرهم . ومنهج الله لا يمكن أن يخضع أبدا لأهواء البشر . وعلى الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا ويرجعوا الى الله . ومحاولوا استدراك ما وقع منهم . لأن الرجوع الى الحق خير من التهادى في الباطل .

وقول الحق سبحانه وتعالى : « أتممرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يعطينا منهجا آخر من مناهج الدعوة . لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله .. يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التي ألفها . وإخراج غير المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه . لأنه خروج عن الذي اعتاده . ويُعد عما ألفه . واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من بين له طريق الإيمان ليرى هل يطبق ذلك على نفسه أم لا ؟ أيطبق الناهي عن المنكر ما يقوله ؟ فإذا طبقه عرف أنه صادق في الدعوة . وإذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود الى الباطل الذي كان يسيطر على حركة حياته .

إن الدين كلمة تقال . وسلوك يفعل . فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت الدعوة . فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ ﴾

(سورة الصف)

لماذا .. ؟ لأن من يراك تفعل ما تنهله عنه يعرف أنك مخادع وغشاش . وما لم ترتضه أنت كسلوك لنفسك . لا يمكن أن تبشر به غيرك . لذلك نقرأ في القرآن الكريم :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ ﴾

(سورة الاحزاب)

فمنهج الدين وحده لا يكفي .. الا بالتطبيق . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر الا كان أسبقهم اليه ، فكان المسلمون يأخذون عنه القدوة قولاً وعملاً ، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه . حين يريد أن يقنن أمراً في الاسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم : لقد بدا لى أن أمر بكذا وكذا ، والذي نفسى بيده من خالف منكم لأجعله نكالا للمسلمين . وكان عمر بن الخطاب بهذا يقفل أبواب الفتنة ، لأنه يعلم من أين تأتى ..

وفى الدعوة الاسلامية .. لا بد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس . ففى كل علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة . الا فى الدين . فانت اذا ذكر لك عالم كيمياء بارع . وقيل لك أنه يتناول الخمر . أو يفعل كذا . تقول مالى وسلوكه . أنا آخذ عنه علم الكيمياء لأنه بارع فى ذلك . ولكن لا شأن لى بسلوكه . وكذلك كل علماء الأرض . ماعدا عالم الدين . فاذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم . وتتلقى عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق . أتستمع له ؟ أبدا . انه يهبط من نظرك فى الحال . ولا تحب أن تسمعه . ولا تجلس فى مجلسه . مهما كان علمه . فستقول له كفاك ، دجلا ..

وهكذا فان عالم الدين لا بد أن يكون قدوة . فلا ينهى عن منكر ويفعله . أو يأمر بمعروف وهو لا يتفذه . فالتناس كلهم مفتحة اعينهم لما يصنع . والاسلام قبل أن ينتشر بالمنهج العلمى .. انتشر بالمنهج السلوكى . وأكبر عدد من المسلمين اعتنق هذا الدين من أسوة سلوكية قادته اليه . فالذين نشروا الاسلام فى الصين .. كان أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الاسلام . فجذبوا حولهم الكثيرين . فاعتنقوا الاسلام . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

(سورة فصلت)

فالشرط الأول هو الدعوة الى الله . والشرط الثانى العمل الصالح . وقوله « اننى من المسلمين » لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته . ولكنه نسب الفضل الى الاسلام . ولكن قولوا لى : أى فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين ؟

اذن فقله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » يذكر الله بأن اليهود يقولون مالا يفعلون . ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام . لأن ذلك أمر في التوراة . ولكنهم نسوا أنفسهم . فهم أول مخالف للتوراة . لأنهم لم يتبعوها . . . وهم يتلون كتابهم الذي يأمرهم بالإيمان الجديد .

ومع أنهم متأكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلا أنهم لا يؤمنون . ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذي يتلونه . ولكنهم لا يفكرون بمقولهم ، وإنما يريدون علوا في الأرض . والآية - كما قلنا - لا تنطبق على اليهود وحدهم . بل على كل من يسلك هذا السلوك . .

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (٤٥)

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان قدوة . وبعد أن لفتنا الى أن التوراة تطالب اليهود . بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . يطلب الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالصبر والصلاة . ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك أحداثاً شاقة ستقع . وأن المسألة لن تكون سهلة . بل تحتاج الى جهد . فالصبر معناه حمل النفس على أمر صعب . وهم ماداموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل .. لأنهم قلبوا الصفة . فجعلوا آيات الله ثمناً لمتع الدنيا . واشتروا بها متعهم وملذاتهم . وبعد أن تعودوا على الربا وغيره من وسائل الكسب الحرام . لابد أن يستعينوا بالصبر اذا ارادوا العودة الى طريق الإيمان .

وكما قلنا فإن المسألة ليست بخصوصية الموضوع ولكن بعموم السبب . فانها موجهة للجميع . فكل مؤمن يدخل منهج الإيمان محتاج الى الاستعانة بالصبر ليحمل نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه . وليمنع نفسه عن الشهوات التي حرمها الله سبحانه وتعالى .

والصبر في الآية الكريمة فسرهُ بعض العلماء بأنه الصيام ، فكان الله تعالى يأمرهم أن يجوعوا ويصبروا على ألم الجوع . ومشقة الإيمان والصلاة كما قلنا خشوع وخضوع وذلة لله .. انتهى استكبارهم بأن يؤمنوا بدين لم ينزل على أحد من ائمة اليهود . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ »

ويطلب الحق في قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » الاستعانة بشيئين هما الصبر

والصلاة . وكان سياق الآية يقتضى أن يقال : « وانها » لكن القرآن قال : « وانها كبيرة » فهل المقصود واحدة منها . الصلاة فقط . أم الصبر ؟

نقول انه عندما يأتى أمران منضمان الى بعضهما لا تستقيم الامور الا بهما معا .. يكونان علاجاً واحداً .. وقرأ قوله تعالى :

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَئِنْ لَّمْ يَرْضَوْكُمْ وَآلَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٦ ﴾

(سورة التوبة)

فقال يرضوه ولم يقل يرضوها . التفسير السابق نفسه نفهمه : ليس لله حق ولرسوله حق . ولكن الله ورسوله يلتقيان على حق واحد . وكذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ٢٤ ﴾

(من الآية ١١ سورة الجمعة)

وكان المفروض أن يقال اليهما . ولكن التجارة واللهو لها عمل واحد . هو شغل المؤمنين عن العبادة والذكر : « واستعينوا بالصبر والصلاة » لأن العلاج في الصبر مع الصلاة . والصبر كبير أن تتحملة النفس . وكذلك الصلاة . لأنها يأخذان من حركة حياة الانسان . والصبر هنا مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا وزخرفها . والصلاة تحارب الاستكبار في النفس . فكان الوصفة الايمانية لا تنجزاً . فلا يتم الصبر بلا صلاة ، ولا تتقن الصلاة الا بالصبر .

وقوله تعالى : (إلا على الخاشعين) .. ما معنى الخشوع ؟ الخشوع هو الخضوع لمن نرى أنه فوقك بلا منازع . فالتناس يتفاوتون في القيم والمواهب . وكل واحد يحاول أن يفاخر بعلوه ومواهبه . ويقول : أنا خير من فلان . أو أنت خير من فلان . إذن فمن الممكن أن يستكبر الانسان بما عنده . ولكن الانسان يخضع لمن كانت له حاجة عنده . لأنه لو تكبر عليه أتعبه في دنياه . ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى للناس المواهب على الشيع . والخشوع على الشيع . فكل انسان منا محتاج للآخر . هذا خشوع على الشيع . وكل انسان منا يميز بما لا يقدر عليه غيره . هذه مواهب

عل الشيع . هذا فى البشر ، أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خشوع لمن خلق ووهب وأوجد .

والخشوع يجعل الانسان يستحضر عظمة الحق سبحانه ويعرف ضالة قيمته أمام الحق سبحانه وتعالى ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون . ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهب به الله تعالى فى لحظة . . ذلك أننا نعيش فى عالم الأغيار . ولذلك فلنخضع للذى لا يتغير . لأن كل ما يحصل عليه الانسان هو من الله وليس من ذاته . والذين يفترون بوجود الأسباب نقول لهم : اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالفها . لأن الأسباب لا تعمل بذاتها . والله سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا . . أى متداولة بين الناس . انسان يفاخر بقوته . يأتى من هو أقوى منه فيهمزه . انسان يفاخر بماله . يضيع هذا المال فى لحظة . . واقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنْ يَمَسُّكَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ

اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝١١١﴾

(سورة آل عمران)

ولذلك لا بد أن نفهم . أن الانسان الذى يستعلى بالاسباب سيأتى وقت لا تعطيه الاسباب . فالانسان اذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرتبة الكمال . اغتر بنفسه . نقول له : لا تغتر بكيمالات نفسك . فإن كانت موجودة الآن . فستتغير غدا . . فالخشوع لا يكون الا لله . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وانها لكبيرة إلا على الخاشعين » من هم الخاشعون ؟ الخاشع هو الطائع لله . الممتنع عن المحرمات . الصابر على الأقدار . الذى يعلم يقينا داخل نفسه أن الأمر لله وحده . وليس لأى قوة أخرى . . فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له .

﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (٤٦)

بعد ان أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى ان الصبر والصلاة كبيرة إلا على كل من خشع قلبه لله . فهو يقبل عليها بحب وإيمان ورغبة . أراد ان يعرفنا من هم الخاشعون . فقال جل جلاله : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) .

ما هو الظن ؟ سبق ان تحدثنا عن النسب . وقلنا هناك نسبة أنا جازم بها والواقع يصدقها . عندما أقول مثلاً : محمد مجتهد . فإذا كان هناك شخص اسمه محمد ومجتهد . أكون قد جزمت بواقع . فهذه نسبة مجزوم بها بشرط ان أستطيع أن أدلل على صدق ما أقول . فإذا كنت جازماً بالنسبة على صديق ما أقول .. فهذا تقليد . مثلاً يقول ابنك البالغ من العمر ست سنوات مثلاً : لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولكن عقله الصغير لا يستطيع ان يدلل على ذلك . وإنما هو يقلد أباه أو مدرسيه ..

فإذا كنت جازماً بالشئ وهو ليس له وجود في الواقع . فهذا هو الجهل . والجاهل شر من الأمل . لأن الجاهل مؤمن بقضية لا واقع لها . ويدافع عنها . أما الأمل .. فهو لا يعلم . ومتى علم فانه يؤمن . ولذلك لا بد بالنسبة للجاهل ان تخرج الباطل من قلبه أولاً . ليدخل الحق . وإذا كانت القضية غير مجزوم بها ومتساوية في النفي والوجود فإن ذلك يكون شكاً . فإن رجحت إحدى الكفتين على الأخرى يكون ذلك ظناً . والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون » ولم يقل : الذين يتيقنوا انهم ملاقوا ربهم .. لماذا لم يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن ؟ لان مجرد الظن انك ملاق الله سبحانه وتعالى .. كاف ان يجعلك تلزم بالمنهج . فما بالك اذا كنت متيقناً . فمجرد الظن يكفي .

وإذا أردنا ان نضرب لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - نقول : هب انك سائر في طريق . وجاء شخص يخبرك ان هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق . فمجرد

هذا الكلام يجعلك لا تمشي في هذا الطريق إلا اذا كنت مسلحا ومعك شخص أو اثنان . فأنت تفعل ذلك للاحتياط . اذن فمجرد الظن دفعنا للاحتياط . . اذن فقولته تعالى : « يظنون انهم ملاقوا ربهم » فمجرد ان القضية راجحة . هذا يكفي لاتباع منهج الله . فتفى نفسك من عذاب عظيم .

ويقول المعري في آخر حياته :
زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت اليكما
ان صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فالحسار عليكما
فكل مكذب بالآخرة خاسر . والنفس البشرية لا بد ان تحتاط للقاء الله . وان تعترف ان هناك حشراً وتعمل لذلك .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون » والرجوع الى الله سبحانه وتعالى أمر يقيني . فهاضمت قد جئت الى الدنيا مخلوقا من الله فأنت - لا محالة - سترجع اليه . وهذا اليوم يجب أن تحتاط له . حيلة كبرى : وان نترقبه . لانه يوم عظيم . . والحق سبحانه يقول :

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْقُورَ رَبِّكُمْ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَنْمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ ﴾

(سورة الحج)

ويقول جل جلاله :

﴿ فَكَيْفَ تَشْقُونَ ۚ إِنَّ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿٧﴾ ﴾

(سورة الزمل)

اذا كان هذا حالنا يوم القيامة ، فكيف لا يكفي مجرد الظن لان نتمسك بمنهج الله . ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا تساوي شيئا بالنسبة لأحوال يوم القيامة . ان الظن هنا بأننا سنلاقي الله تعالى يكفي لان نعمل له ألف حساب .

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (١٧)

يَدْعِي بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هُنَاكَ تَكَرَّرًا . لِلآيَاتِ السَّبْعِ الَّتِي سَبَقَ فِيهَا تَذْكَيرُ
بَنِي إِسْرَءِيلَ . نَقُولُ : لَا . لَمْ تَتَكَرَّرْ هَذِهِ الْآيَاتُ .. وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
وَإِنِّي فَارُهٌوبٌ ۝١٧ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ
بِهِ وَلَا تَسْتُرُوا عِبَادِي تَحْتَا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ۝١٨ وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٩ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ
۝٢٠ أَمَّا مَرْءٌ نَسِيَ بِاللَّيْلِ وَنَسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٢١ وَاسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝٢٢ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝٢٣﴾

(سورة البقرة)

هَذِهِ الْآيَاتُ السَّبْعُ كُلُّهَا تَذْكَرُ بَنِي إِسْرَءِيلَ . بِرِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ . وَالَّذِي جَاءَ وَصَفَ صِفَاتِهِ وَزَمَنَهُ فِي التَّوْرَةِ وَلِتَذْكِرِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هُوَ نِعْمَةُ إِلَهُهِمْ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا . وَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ فَضَّلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
بِأَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا . فَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ يَتَكَبَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِالرَّسُولِ

الخاتم . وبما ان اوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في التوراة وطلب منهم ان يؤمنوا به وينصروه فان عدم ايمانهم به هو كفر بالتوراة . كما ان الانجيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وطلب منهم ان يؤمنوا به . فعلم ايمانهم به كفر بالانجيل .

وقوله تعالى : « اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » أى اذكروا اننى جعلت في كتابكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته . والمعنى اذكروا نعمتى بأن فضلتكم على العالمين ممن عاصروكم وقت نزول رسالة موسى . وجعلت منكم الأنبياء .

ومادام الحق سبحانه وتعالى .. قد فضلهم على العالمين .. فكيف يمين عليهم ؟ نقول المَن هنا لشدة النكاية بهم . فالله سبحانه وتعالى . لشدة معصيتهم وكفرهم جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .
واقرا قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ٥٥ ﴾

(سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مُنُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ

السَّبِيلِ ٥٦ ﴾

(سورة المائدة)

فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر بنوا اسرائيل بأنبيائهم وقتلوه . رغم ان الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا .. لكنهم نكثوا العهد .. فاستحقوا العذاب . فهم لم

يجعلوا نعمة الله عليهم سببا في اخلاصهم والايان به سبحانه وتصديق منهجه .
وتصديق الرسول الخاتم الذى ذكر عندهم في التوراة . كان يجب ان يؤمنوا بالله وان
يذكروا نعمه الكثيرة التى تفضل بها عليهم .

والحق يريد ان يلفتنا الى انه مادام قد أنعم عليهم .. فلا يظنون انهم غير مطالبين
بالايان بمحمد عليه الصلاة والسلام . انما كان لابد ان يفهموا ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم جاء ليصحح لهم كتابهم . ويوضح لهم الطريق الصحيح .. فكان
يجب عليهم ان ينصروه . والنعمة لا يمكن ان تستمر مع الكفر بها . وحتى لا نظن
ان الله سبحانه وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أما متفرقة في الأرض كلها . ثم بعد
ذلك يجمعون في وطن واحد ليقتلوا .. واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الاسراء)

اى أرض تلك التى طلب الله سبحانه وتعالى من بنى اسرائيل ان يسكنوها ؟
مادام الحق سبحانه وتعالى قال : « اسكنوا الارض » فهى الأرض كل الأرض .
وهل تكون الأرض كلها وطنا لليهود . طبعلا . ولكن الحق سبحانه كتب عليهم ان
يتفرقوا في الأرض . فلا تكون لهم دولة الا عندما يشاء الله ان يجمعهم في مكان
واحد . ثم يسلط عليهم عباداه المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا

كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَحَاسُوا

خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ ﴾

(سورة الاسراء)

هذه هى المرة الأولى التى انتصر فيها المسلمون على اليهود . يقول الحق سبحانه

وتعالى . « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » وما دام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهي على المسلمين . لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود . وقوله تعالى : « وأمددناكم بأموال وبنيين » معناها انهم ينتصرون على المسلمين وهذا ما هو حادث الآن ، وما شاهدناه وما نشاهده في الفترة الأخيرة . أي ان المدد والقوة تأتيهم من الخارج وليس من ذاتهم .

ونحن نرى ان اسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود من الدول الأخرى . وجلب الأموال والمساعدات من الدول الأخرى ايضا . أي أن كل هذا يأتيهم بمدد من الخارج . واسرائيل لا تستطيع ان تعيش الا بالمهاجرين اليها . وبالمعونات التي تأتيها . فالمدد لا بد أن يأتي من الخارج . اذا كانت هناك معركة وطلب قائد المدد .. فمعناه أنه يريد رجالا يأتونه من خارج أرض المعركة ليصبحوا مددا وقوة لهذا الجيش . وقوله تعالى : « وجعلناكم أكثر نفيرا » النفير هو الصوت العالي الذي يجذب الانتباه . ونحن نرى الآن ان اسرائيل تسيطر على وسائل الاعلام والدعاية في العالم . وان صوتها عال ومسموع .. ويقول الحق سبحانه وتعالى : « فاذا جاء وعد الأخرى ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » . . ومعنى هذا أن المسجد الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم اليهود فيأتى المسلمون ويحاربونهم ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ويقول الله تعالى : « فاذا جاء وعد الأخرى جثنا بكم لفيها » واللفيف هو الجمع غير المتجانس . الذي يتنافر مع نفسه ومع من حوله . وبما ان الله سبحانه وتعالى قد قضى ان يحدث قتال بين اليهود وبين المسلمين .. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى . فكان لا بد ان يجمعهم في مكان واحد . لانهم لو بقوا كجاليات متفرقة في كل دول العالم ومعزولة عن المجتمعات التي يعيشون فيها لاقتضى ذلك ان يحارب المسلمون العالم كله . ولكن الله سبحانه وتعالى سيأتى بهم من كل دولة الى المكان الذي فيه بيت المقدس حتى يمكن ان يحاربهم المسلمون ، وان يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة .

فالحق سبحانه وتعالى يذكر بني اسرائيل بنعمه عليهم . وبمعاصيهم وكفرهم حتى لا يقول أحد إن الله سبحانه كان قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا . وهم الذين عصوا وأفسدوا في الأرض . فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى .

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٤٨)

قوله تعالى : « واتقوا يوما » يذكرهم بهذا اليوم . وهو يوم القيامة الذى لا ينفع
الانسان فيه إلا عمله . ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم ان يجعلوا بينهم وبين
صفات الجلال لله تعالى فى ذلك اليوم وقاية .

ان هناك آية أخرى نقول :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١١٦)

(سورة البقرة)

وهذه الآية وردت مرتين . وصدر الآيتين متفق . ولكن الآية الأولى نقول :
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » والآية الثانية :
« ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » هل هذا تكرار ؟ نقول
لا . والمسألة نحتاج الى فهم . فالآيتان متفقتان فى مطلعهما : فى قوله تعالى :
« واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » .

ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال : لا يقبل . والثانية آخر الشفاعة وقال
لا تنفع . الشفاعة فى الآية الأولى مقدمة . والعدل متأخر ، وفى الآية الثانية
العدل مقدم والشفاعة مؤخرة . . وفى الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة . وفى الآية
الثانية .. لا تنفعها شفاعة . والمقصود بقوله تعالى : « اتقوا يوما » هو يوم القيامة الذى
قال عنه سبحانه وتعالى :

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ (١١)

(سورة الانفطار)

وقوله تعالى :

« لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، كم نفسا هنا ؟ انها اثنتان . نفس عن نفس . هناك نفس أولى ونفس ثانية . فما هي النفس الأولى ؟ النفس الأولى هي الجازية . والنفس الثانية . . هي المجزى عنها . . ومادام هناك نفسان فقولته تعالى : « لا تقبل منها شفاعا » هل من النفس الأولى أو الثانية ؟

اذا نظرت الى المعنى فالمعنى انه سيأتى انسان صالح فى يوم القيامة ويقول يارب أنا سأعجزى عن فلان أو أغنى عن فلان أو أقضى حق فلان . النفس الأولى أى النفس الجازية تحاول ان تتحمل عن النفس المجزى عنها .

ولكى نقرب المعنى والله المثل الأعلى نفترض ان حاكما غضب على أحد من الناس وقرر ان ينتقم منه أبشع انتقام . يأتى صديق لهذا الحاكم ويحاول ان يجزى عن المفضوب عليه . فيها لهذا الرجل من منزله عند الحاكم يحاول ان يشفع للطرف الثالث . وفى هذه الحالة اما ان يقبل شفاعته أو لا يقبلها . فاذا لم يقبل شفاعته فانه سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه . . أى سيدفع عنه فدية ، ولا يتم ذلك إلا اذا فسدت الشفاعا .

فاذا كانت المسألة وفى يوم القيامة ومع الله سبحانه وتعالى . يأتى انسان صالح ليشفع عند الله تبارك وتعالى لانسان أسرف على نفسه . فلايد ان يكون هذا الانسان المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله . وقرأ قوله سبحانه :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

(من الآية ٢٥٥ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (٧٨)

(سورة الانبياء)

والانسان الصالح يحاول ان يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل شفاعته ولا يؤخذ منه عدل ولا يسمح لها بأى مساومة أخرى . اذن لا يتكلم عن العدل فى الجزاء إلا اذا فشلت الشفاعة .

هنا الضمير يعود الى النفس الجازية . أى التى تتقدم للشفاعة عند الله . فيقول الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها شفاعة » فلا يقبل منها أى مساومة أخرى . ويقول سبحانه : « ولا يؤخذ منها عدل » . وهذا ترتيب طبيعى للاحداث .

فى الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزى عنها قبل ان تستشفع بغيرها وتطلب منه ان يشفع لها . لا بد ان تكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها الأسباب . فيضطر ان يذهب لغيره . وفى هذا اعتراف بعجزه . فيقول يارب ماذا أفعل حتى أكفر عن ذنوبى فلا يقبل منه . فيذهب الى من تقبل منهم الشفاعة فلا تقبل شفاعتهم .

واذا أردنا ان نضرب لذلك مثلاً من القرآن الكريم فاقراً قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَوْ زَيَّ إِذْ أَلْمَجْرُمُونَ نَاكِسًا وَرُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ (١٧)

(سورة السجدة)

هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله . بأن يعيدهم الى الدنيا ليكفروا عن سيئاتهم . ويعملوا عملاً صالحاً ينجيهم من العذاب . ذلك ان الحسنات يذهبن السيئات ..

فإذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم . قال جل جلاله :

﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ ﴾

(سورة السجدة)

فهم عرضوا ان يكفروا عن سيئاتهم . بأن طلبوا العودة الى الدنيا ليعملوا صالحا . فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرض . اقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٥ ﴾

(سورة الاعراف)

لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل . فدخلوا في حد آخر وهو العدل فلم يؤخذ بمصداق لقوله تعالى : « لا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل » .. وهكذا نرى الاختلاف في الآيتين . فليس هناك تكرار في القرآن الكريم ..

ولكن الآية التي نحن بصددنا تتعلق بالنفس الجازية . أو التي تريد أن تشفع لمن أسرف على نفسه : « فلا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل » . والآية الثانية : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعا » . أي ان الضمير هنا عائد على النفس المجزى عنها . فهي تقدم العدل أولا : « ارجعنا نعمل صالحا » فلا يقبل منها ، فتبحث عن شفعاء فلا تجد ولا تنفعها شفاعا .

وهذه الآيات التي أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة . على ان

هناك مثلا آخر في قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اٰمَلْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الانعام)

والآية الثانية في قوله سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَئْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ﴾

(سورة الاسراء)

يقول بعض الناس ان « نرزقكم » في الآية الأولى « ونرزقهم » في الآية الثانية من جمال الاسلوب . نقول لا . قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من املاق » أى من فقر موجود . ومادام الفقر موجودا فالانسان لا يريد أولادا ليزداد فقره . ولذلك قال له الحق سبحانه وتعالى : « نحن نرزقكم واياهم » . أى ان معجىء الأولاد لن يزيدكم فقرا . لأن لكم رزقكم ولهم رزقهم . وليس معنى ان لهم رزقهم ان ذلك سينقص من رزقكم . فلأب رزق وللولد رزق . أما في الآية الثانية : « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق » . فكأن الفقر غير موجود . ولكنه يخشى ان رزق بأولاد يأت به الفقر . يقول له الحق : « نحن نرزقهم واياكم » . أى ان رزقهم سيأتيهم قبل رزقكم .

فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى : « اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا » مكررة في الآيتين لا تظن أن هذا تكرار . لأن احدهما ختامها : « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . والثانية : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . فالضمير مختلف في الحالتين . مرة يرجع الى النفس الجازية فقدم الشفاعة وآخر العدل . ولكن في النفس المجزى عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة . الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ اَنْقُورَ رَبِّكُمْ وَاَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ

وَالِدِهِ شَيْعًا ﴾

(من الآية ٣٣ سورة لقمان)

أى ان الانسان لا يمكن ان يجزى عن انسان مهما بلغت قرابته . . لا يجزى الولد عن أمه أو أبيه . أو يجزى الوالد عن أولاده . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَدِيقَتِهِ ۖ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ﴾

(سورة عيس)

وقول الحق سبحانه وتعالى : « لا يقبل منها عدل » : « لا يؤخذ منها عدل » . العدل هو المقابل . كأن يقول المسرف على نفسه يارب فعلت كذا وأسرفت على نفسى فأعدنى الى الدنيا أعمل صالحا . وكلمة العدل مرة تأتى بكسر العين وهى مقابل الشيء من جنسه . أى ان يعدل القماش قماش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله . وعدل بفتح العين مقابل الشيء ولكن من غير جنسه . والعدل معناه الحق والعدل لا يكون إلا بين خصمين . ومعناه الانصاف ومعناه الحق . والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير . وانك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع أصحابه يوزع نظره الى كل الجالسين . حتى لا يقال انه مهتم بواحد منهم عن الآخر .

ولابد ان نعرف ما هى النفس . كلمة النفس اذا وردت فى القرآن الكريم . فافهم ان لها علاقة بالروح . حينما تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس . المادة وحدها قبل ان تتصل بها الروح تكون مقهورة ومنقادة مسبحة لله . فلا تقل الحياة الروحية والحياة المادية . لان الروح مسبحة والمادة مسبحة . ولكن عندما تلتقى الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبدأ الخلل . والموت يترتب عليه خروج الروح من الجسد . الروح تذهب الى عالمها التسخيري . والمادة تذهب الى عالمها التسخيري . وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿يَوْمَ تَسْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ﴾

(سورة النور)

لماذا تشهد ؟ لأنها لم تعد مسخرة للانسان تتبع أوامره في الطاعة والمعصية .
فحواسك مسخرة لك بأمر الله في الحياة الدنيا وهي مسبحة وعابدة . فاذا أطاعتك في
معصية فانها تلعنك لانك أجبرتها على المعصية فتأتى يوم القيامة وتشهد عليك . والله
سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ ﴾ (٥١)

(سورة الشمس)

ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية . لان الحياة الروحية
تختلف عن الروح التى فى جسدك . وهى تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله تعالى :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ ﴾ (١٨٦)

(سورة الشعراء)

وقوله جل جلاله :

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

هذه هى الروح التى فيها النقاء والصفاء . وقوله تعالى : « ولا هم ينصرون » .
أى ان الله سبحانه وتعالى اذا اقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف
عذابهم . لا يمكن ان يحدث هذا . لان الأمر كله لله .

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (١٩)

بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل من يوم لا تنفع فيه الشفاعة . أراد أن يذكرهم بفضله عليهم وينعمه . قوله تعالى : « إذ » هي ظرف لشيء . وسبق أن قلنا أن الظرف نوعان . لأن كل حدث من الأحداث يحتاج الى زمان يقع فيه والى مكان يقع فيه . وعندما أقول لك إجلس مكانك . هذا الظرف يراد به المكان . وعندما يخاطب الله عز وجل عباده : أذكر اذ فعلت كذا . أى اذكر وقت أن فعلت كذا ظرف زمان . وقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ نجيناكم » أى اذكروا الوقت الذى نجاكم فيه من فرعون .

والآية التى نحن بصددنا وردت ثلاث مرات فى القرآن الكريم . قوله تعالى

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (١٩)

(سورة البقرة)

﴿وَإِذْ أَتَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ﴾ (١٤١)

(من الآية ١٤١ سورة الاعراف)

وقوله جل جلاله فى سورة إبراهيم :

﴿ إِذْ أُنْجِيَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْبِعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾

(من الآية ٦ سورة إبراهيم)

الاختلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى في الآية الأولى : « يذبحون أبناءكم » . وفي الثانية : (يقتلون أبناءكم) . « ونجينا » في الآية الأولى : « وأنجينا » في الآية الثانية . ما الفرق بين نجينا وأنجينا ؟ هذا هو الخلاف الذي يستحق أن نتوقف عنده . . في سورة البقرة : « وإذ نجيناكم من آل فرعون » . . الكلام هنا من الله . أما في سورة إبراهيم فنجد « أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم » . الكلام هنا كلام موسى عليه السلام : ما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام موسى ؟ . .

ان كلام موسى يحكى عن كلام الله . ان الله سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بقمم النعمة . ولا يمتن بالنعم الصغيرة . والله تبارك وتعالى حين امتن على بنى اسرائيل قال : « نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » . ولم يتكلم عن العذاب الذي كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون . انهم كانوا يأخذونهم أجراء في الأرض ليحرقوا وفي الجبال لينحتوا الحجر وفي المنازل ليخدموا . ومن ليس له عمل يفرضون عليه الجزية . ولذلك كان اليهود يذكرون ويسبون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون في أخذ الجزية منهم . وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

أى أنهم يتمسكون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية . ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب . بل يمتن عليهم بقمم النعمة . وهي نجاة الابناء من الذبح واستحياء النساء . لأنهم في هذه الحالة ستستذل نساؤهم ورجالهم . فالمرأة لا تحمد رجلا يحميها وتنحرف .

كلمة نجى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير . كلمة نجى تكون وقت نزول العذاب . وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتين . مرحلة انه خلصهم من عذاب واقع عليهم . والمرحلة الثانية انه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذاب .

قوله تعالى : « يسومونكم سوء العذاب » ما هو السوء ؟ انه المشتعل على الوان شتى من العذاب كالجلد والسخرة والعمل بالاشغال الشاقة . ما معنى يسوم ؟ يقال سام فلان خصمه أى أذله وأعتته وأرهقه . وسام مأخوذة من سام الماشيه تركها ترعى . لذلك سميت بالسام اى المتروكة . وعندما يقال إن فرعون يسوم بنى اسرائيل سوء العذاب . معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب . فتجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا في عهد عاد وعهد ثمود . وقرأ قوله تعالى :

﴿ وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَبَّاءِ عَشِيرَ ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالْيَلِ إِذَا بَسَرِ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدَىٰ جِبْرِ ۝٥ أَلَّا تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢﴾

(سورة الفجر)

أى أن الله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود . وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمه . والله سبحانه وتعالى وصف عادا بأنها التى لم يخلق مثلها فى البلاد . أى أنها حضارة أرقى من حضارة قدماء المصريين . قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى عادا بأنها التى لم يخلق مثلها فى البلاد . مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثيرة .

نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم . ولكنه أخفى عنا حضارة

عاد . ولقد وجدنا في حضارة الفراعنة أشياء لم نصل إليها حتى الآن . مثل براعتهم في تخنيط الموت والمحافظة على الجثث . وبناء الأهرامات وغير ذلك . وبما أن حضارة عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة . فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت خافية على العالم حتى الآن . ولكننا لا نعرف شيئاً عنها ، لأن الله لم يكشف لنا آثارها .

ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون . وتكلم عنهم في أيام موسى باسم آل فرعون . ولكن الزمن الذي كان بين عهدي يوسف وموسى لم يسم ملك مصر فرعون ، إنما سماه العزيز الذي هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك . وقال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَـذَا ﴾

(من الآية ٥٠ سورة يوسف)

اذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكاً ولم يسم فرعون . بينما حكام مصر قبل يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون . ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم مصر الهكسوس أهل بني اسرائيل . فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة . وحكموا مصر سنوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها .

والغريب أن هذه القصة لم تعرف الا بعد اكتشاف حجر رشيد ، وفك رموز اللغة الهيروغليفية . وكان ملوك الهكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة . ولذلك نرى في قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى : « وقال الملك أتؤتى به » .

وهكذا نعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل حاكم في زمنه . وصف الفراعنة بأنهم الفراعنة . ثم جاء الهكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك ملك . وعندما جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر . فإذا كان هذا الأمر لم نعرفه الا في مطلع القرن الخامس . عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد ، ولكن القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرناً . وهذه معجزة تنضم لمعجزات

كبيـرة في القرآن الكريم عن شيء كان مجهولاً وقت نزول القرآن وأصبح معلوماً الآن . لنجد أن القرآن جاء به في وضعه الصحيح والسليم .

بعد أن تحدثنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم . نتحدث عن الفرق بين « يذبحون أبناءكم » . و « يقتلون أبناءكم » . الذبح غير القتل . . الذبح لابد فيه من اراقة دماء . والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة ، ولكن القتل قد يكون بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق . كل هذا قتل ليس شرطاً فيه أن تسفك الدماء .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذرية بني اسرائيل انتقم منهم انتقامين . . انتقاماً لأنهم كانوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم على احتلال مصر . ولذلك فإن ملك الهكسوس اتخذ يوسف وزيراً . فكان الهكسوس كانوا موالين لبني اسرائيل . وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بني اسرائيل بكل وسائل الانتقام . قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم .

أما مسألة الذبح في قوله تعالى : « يذبحون أبناءكم » فلقد رأى فرعون ناراً هبت من ناحية بيت المقدس فأحترقت كل المصريين ولم ينج منها غير بني اسرائيل . فلما طلب فرعون تأويل الرؤيا . قال له الكهان يخرج من ذرية اسرائيل ولد يكون على يده نهاية ملكك . فأمر القوابل (الدايات) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بني اسرائيل . ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون : ان بني اسرائيل يوشك أن ينقضوا وهم يقومون بالخدمات لهم . فجعل الذبح سنة والسنة الثانية يبقون على المواليد الذكور وهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح فنجا . وموسى ولد في السنة التي فيها ذبح فحدث ما حدث .

اذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه . وفرض الذبح حتى يتأكد قوم فرعون من موت المولود . ولو فعلوه بأي طريقة أخرى كان القوه من فوق جبل أو ضربوه بحجر غليظ . أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت . ولكن الذبح يجعلهم يتأكدون من موته في الحال فلا ينجو أحد .

والحق يقول : « يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » . كلمة الابن تطلق على الذكر ، ولكن الولد يطلق على الذكر والانثى . ولذلك كان

الذبيح للذكور فقط . أما النساء فكانوا يتركهن أحياء .

ولكن لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من قوله يستحيون نساءكم . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أن الفكرة من هذا هو ابقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون . لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء . أى أنهم يريدونهن للمتعة وذلك للتشكيل لبني اسرائيل . ولا يقتل رجولة الرجل الا انه يرى الفاحشة تصنع في نسائه .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . ما هو البلاء ؟ بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر . ولكن الله تبارك وتعالى يقول : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون »

اذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر . والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذى يخيف هو نتيجة هذا البلاء : لأن البلاء هو امتحان أو اختبار . إن أدبته ونجحت فيه كان خيرا لك . وإن لم تؤده كان وبالا عليك . والحق سبحانه وتعالى يقول فى خليفه ابراهيم :

﴿ وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُءُوسَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

فإبراهيم نجح فى الامتحان ، والبلاء جاء لبني اسرائيل من جهتين . . بلاء الشر بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم . وبلاء الخير بانجائهم من آل فرعون . ولقد نجح بنو اسرائيل فى البلاء الأول . وصبروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيما . وفى البلاء الثانى فعلوا أشياء ستعرض لها فى حينها .

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾

مرة ثانية تأتي « وإذ » . ويأتي الانجاء وسيلة . هذه الوسيلة ذكرتها الآية الكريمة . فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستمائة ألف كما تقول الروايات . وعرف فرعون بخروجهم فخرج ورائهم على رأس جيش من ألف ألف (مليون) . عندما رآهم قوم موسى كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾

(من الآية ١٢٩ سورة الأعراف)

وقال لهم موسى كما جاء في الكتاب العزيز :

﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

(من الآية ١٢٩ سورة الأعراف)

وعندما جاء قوم فرعون بعددهم الضخم يقاومون قوم موسى وتراءى الجمعان أى انهم رأوهم رؤية العين قال قوم موسى « انا المدركون »

وهذا كلام منطقي . فاماهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده . ولكن حين تخرج الأحداث من نطاق الأسباب الى قدرة المسبب فهي لا تخضع لأسباب الكون . ولذلك قال لهم موسى بملء فمه :
« كلا ان معي ربي سيهدين » .

وبذلك نقل المسألة من الأسباب الى المسبب تبارك وتعالى . فيمنطق الأحداث يكون فرعون وجنوده سيدركونهم . ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالى فانه سيهيء لهم طريق النجاة .

وأوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى بان يضرب بعصاه البحر فانفرك . وهكذا توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة . وانفرك البحر وأصبح كل جزء منه كالجبل . ذرات الماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون جبلين كبيرين بينهما يابس يمر منه بنو اسرائيل .

هذا هو معنى قوله تعالى : « واذ فرقنا بكم البحر » والفرق هو الفصل بين شيئين . . . واذ كان البحر قد انشق . . . فأين ذهب الطين المبتل في قاع البحر ؟ . . . قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففته . ولذلك قال الحق جل جلاله : « طريقا في البحر يبسا »

ويقال انه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن بقية اخوانهم . فقال لهم موسى انهم في طرق أخرى موازية لطريقنا . قالوا نريد أن نطمئن عليهم . فرفع موسى يده الى السماء وقال اللهم أعنني على اخلاقهم السيئة . فأوحى الله الى موسى أن يضرب بعصاه الحواجز فانفتحت طاقة بين كل عمر . فكانوا يرون بعضهم بعضا .

وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون الى البحر ليعبروه . اراد أن يضرب البحر ليعود الى السيولة . فلا يلحق بهم آل فرعون . ولكن الله أوحى اليه :

﴿ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ ﴾ (٢٤)

(سورة الدخان)

أى اترك البحر على ما هو عليه . حتى يتبعكم قوم فرعون . ظانين أنهم قادرون

على أن يسلكوا نفس الطريق ويمشوا فيه . وحينما يكون أولهم قريبا من شاطئكم
واخبرهم عند الشاطئ الآخر . أعيد الماء الى استطراره . فأكون قد أنجيت وأهلك
بالسبب الواحد . فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يمن على بني اسرائيل بأنه انجاهم
من العذاب وأهلك عدوهم . فكان العطاء عطاءين . عطاء ايجاب بأن انجاهم
وعطاء سلب بأن أهلك عدوهم .

وقوله تعالى : « وانتم تنظرون » في هذه الآية لم يتحدث الحق جل جلاله عن
فرعون . وإنما حدث عن اغراق آل فرعون . لماذا ؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه
على جبروته ويطشه وطفغائه . هم الأداة التي استخدمها لتعذيب بني اسرائيل .

والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو اسرائيل آل فرعون وهم يفرقون فوقفوا
يشاهدونهم . وأنت حين ترى مصرع عدوك . تشعر بالمرارة التي في قلبك تزول .
« وانتم تنظرون » تحتل معنى آخر . أي ينظر بعضكم الى بعض وانتم غير مصدقين
أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم . وفي نفس الوقت تطمئنون وانتم تشاهدونهم .
وهم يفرقون دون أن ينجو منهم أحد حتى لا يدخل في قلوبكم الشك . انه ربما نجى
بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم .

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ٥١ ﴿

قول الحق سبحانه وتعالى «وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» هذا الوعد كان لإعطاء موسى المنهج ، فحينما كلم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور . . كان هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين - وأنه أرسله ليخلص بنى اسرائيل من طغيان فرعون وعذابه . . وأنه سيمنه بآيات ومعجزات . . حتى يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى . . بعد تكليف موسى بالرسالة وذهابه الى فرعون . . وما حدث مع السحرة ثم نجاة موسى وقومه . . بأن شق الله جل جلاله لهم البحر . . هذا في وقت لم يكن المنهج قد نزل بعد . . ولذلك بمجرد أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون . . كان لا بد أن يتم ابلاغ موسى بالمنهج . وكان الوعد يشمل أربعين ليلة . . هذه الليالي الأربعون حددت كثلاثين أولاً . . ثم أتمها الحق سبحانه وتعالى بعشر أخرى . . واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْتَهَا بِعَشْرِ قَتْمٍ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾

(من الآية ١٤٢ سورة الأعراف)

وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائماً بالليلة . . والسبب في ذلك أنك لا تستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالنهار . . الشمس تشرق وتغرب ثم تعود لتشرق . . فإذا نظرت الى قرص الشمس . . لا يمكن أن تحدد في أى وقت من الشهر نحن . . هل في أوله أو في وسطه أو في آخره . . ولكن اذا جاء الليل بمجرد أن تنظر الى القمر تستطيع أن تحدد الزمن . فإذا كان القمر هلالاً فنحن في أوائل

الشهر .. وإذا كان بدرا فنحن في وسطه وهكذا ..

إن هناك مقاييس دقيقة بالنسبة للقمر وقياس الزمن في عرف الناس ؛ الانسان العادى يستطيع أن يحدد لك الزمن بالتقريب بالليالى .. ويقول لك البدوى في الصحراء ، هذا القمر ابن كذا ليلة .

وفي منطق الدين نحسب كل شيء بدخول الليل .. فهذه ليلة الأول من شهر رمضان نصل فيها التراويح .. وليلة العيد لا تصل فيها التراويح .. وليلة النصف من شعبان .. وليلة الاسراء والمعراج ..

وفي كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النهار إلا في شيء واحد هو يوم عرفه .. فلا نقول ليلة عرفه وإنما نقول يوم عرفه .. اذن الليلة هي ابتداء الزمن في الدين .. والزمن عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد .. السنة الميلادية تختلف عن السنة الهجرية .. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه .. فلو أن المواقيت الدينية سارت على مواقيت الشمس .. لجاء رمضان مثلا في شهر محدد لا يتغير .. يصومه الناس صيفا في مناطق محددة . وشتاء في مناطق محددة ولا يختلف أبدا .. فيظل رمضان يأتي في الصيف والحر دائما بالنسبة لبعض الناس .. وفي الشتاء والبرد دائما بالنسبة لبعض الناس ..

ولكن لأن السنة الهجرية تقوم على حساب الهلال .. فمعنى ذلك أن كل نفحات الله في كونه تأتي في كل الفصول والازمان .. فتجد رمضان في الصيف والشتاء .. وكذلك وقفة عرفات وكذلك كل المناسبات الدينية الطيبة .. لأن السنة الهجرية تنقص أحد عشر يوما عن السنة الميلادية .. والفرق سنة كل ثلاث وثلاثين سنة .

والحق سبحانه يقول : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» .

يريد أن يمحس بنى اسرائيل .. وبيّن لنا كفرهم بنعم الله . فالله نجاهم من آل فرعون .. ولم يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام .. فقالوا كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَيْكَلِ الَّتِي بَنَيْنَا لَكُمُ الْكِبْشَ الْهَيْكَلًا قُلْ إِنَّمَا بَنَيْنَاهَا لَكُم مَّعَابِدَ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ فِيهَا عُجَازًا بُطُورًا ﴾

(من الآية ١٣٨ الاحراف)

حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين .. موسى عليه السلام أخذ النقباء وذهب لميقات ربه . وترك أخاه هارون مع بني اسرائيل .. وبنو اسرائيل عندما كانوا في مصر .. وكانوا يخدمون نساء آل فرعون .. أخذوا منهن بعض الحل والذهب خلصة .. ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى .. فإن هذا لا يبرر سرقة حل نسائهم .. فنحن لا نكافئ من عصى الله فينا بأن نعصى الله فيه .. ونصبح متساوين معهم في المعصية .. ولكن نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه ..

وأبو الدرداء رضي الله عنه حينما بلغه أن شخصا سبه .. بعث له كتابا قال فيه .. يا أخى لا تسرف في شتمنا .. واجعل للصالح موصفا فإننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه .. بنو اسرائيل سرقوا بعض حل نساء آل فرعون .. فجعلها الله فتنة لإغوائهم .. وزين لهم الشيطان أن يصنعوا منها عجلا يعبدونه .. صنعه لهم موسى السامرى الذى رياه جبريل .. فأخذ الحل وصهرها ليجعلها في صورة عجل له خوار .. وقال لهم هذا الحكم واله موسى .

اتعرف لماذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل ؟

لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام .. والحرام لا يأتى منه خير مطلقا .. ولابد أن نأخذ العبرة من هذه الواقعة .. وهى ان الحرام يتقلب على صاحبه شرا ووبالا ، إن كان طعامك حراما يدخل في تكوين خلاياك ويصبح في جسدك الحرام .. فاذا دخل الحرام الى الجسد يميل فعلك الى الحرام .. فالحرام يؤرق الجسد ويسوقه الى المعاصي ..

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ، ثم ذكر ، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك» (١) .

وقد حصل لبني اسرائيل الشئ نفسه وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم ظلما ، وقال الله تعالى عنهم : « ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » .

وعد الله لموسى كما قال أهل العلم كان ثلاثين ليلة .. إتمام الثلاثين ليلة يؤتيه ما وعد .. وكلمة وعد هي الإخبار بشئ سار . والوعيد هي الإخبار بشئ سيئ .. فإذا سمعت وعدا فاعرف أن ما سيحيى بعدها خير . وإذا سمعت وعيدا تعرف أن ما بعدها شر ، إلا آية واحدة وهي قوله سبحانه وتعالى :

﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ ﴾

(من الآية ٧٢ سورة الحج)

فهل الوعد هنا بخير أو المعنى يختلف ؟ .. نقول : إن كانت النار موعودا فهي شر .. وإن كانت النار هي الموعودة والكفار هم الموعود بهم فهي خير للنار ؟ لأن النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله .. ونعرف هذا الفرغ من قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝ ٤٥ ﴾

(سورة ق)

ولا يستزيد الانسان إلا من شئ يجهه .. والنار - ككل شئ مسخر - مسبوحة لله تكره العصاة .. ولكنها غير مأمورة بحرقهم في الدنيا .. ولكن في الآخرة تكون سعيدة وهي تحرق العصاة والكافرين .

﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ٥٢

الله سبحانه وتعالى يمن على بنى اسرائيل مرة اخرى .. مع أنهم ارتكبوا ذنبا من ذنوب القصة .. ومع ذلك عفا الله عنهم لأنه يريد أن يستبقى عنصر الخير للناس .. يريد أن يعلم خلقه أنه رب رحيم . يفتح أبواب التوبة للواحد بعد الآخر .. لتمحو خلايا الشر في النفس البشرية ..

إن الانسان حين يذنب ذنبا يتغلبت من قضية الايمان .. ولولم تشرع التوبة والعفو من الله لزاد الناس في معاصيهم وغرقوا فيها .. لأنه إذا لم تكن هناك توبة .. وكان الذنب الواحد يؤدي الى النار .. والعقاب سينال الانسان فإنه يتهاذى في المعصية . وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده .. وفي الحديث الشريف :

لَلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَبَقَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ (١)

معنى الحديث .. رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه. هذا البعير تاه في صحراء جرداء .. بحث عنه صاحبه فلم يجده .. لقد فقدته وفقد معه كل مقومات حياته .. ثم ينظر فيراه أمامه .. كيف تكون فرحته ؟ .. طبعا بلا حدود . هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك .

ان الله تبارك وتعالى حين يفتح باب التوبة . يريد لحركة العالم أن تسير .. هب ان نفسا غفلت مرة .. أو قادت شهوتها مرة الى معصية . أو وسوس الشيطان لها كما حدث مع آدم وحواء . لولم تكن هناك توبة ومغفرة .. لا نقلب

كل هؤلاء الى شياطين .. بل إن اعمال الخير تأتي من الذين أسرفوا على أنفسهم .. فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا .. مصداقا لقوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ ﴾

(من الآية ١١٤ سورة هود)

وقوله جل جلاله :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة التوبة)

إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بني اسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة العجل .. فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير في كونه .. ولقد عبد بنو اسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنهج وهو التوراة .. ولكن هل بعد أن أنزل عليهم المنهج والتوراة تابوا وأصلحوا أو استمروا في معصيتهم وعنادهم ؟

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ٥٢

الحق سبحانه وتعالى يذكر بني اسرائيل هنا .. أنه بعد أن أراهم من المعجزات الكثير . ونجاهم من آل فرعون وشق لهم البحر - كان لابد أن يؤمنوا إيماناً حقيقياً لا يشوبه أى نوع من التردد .. ذلك لأنهم رأوا وشهدوا .. وكانت شهادتهم عين يقين . أى شهدوا بأعينهم ماذا حدث ..

ولكن هل استطاعت هذه المشاهدة أن تمحو من قلوبهم النفاق والكفر ؟ .. لا .. لقد ظلوا معاندين طوال تاريخهم . لم يأخذوا أى شيء بسهولة ..

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يكونوا كبنى اسرائيل ويكونوا قوما شددوا فشد الله عليهم .. وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة .. التى أمروا أن يذبحوها ليعرفوا من القاتل فى جريمة قتل كادت تثير حروباً بينهم .. فآخذوا يسألون ما هى وما لونها الى آخر ما استحدث عنه .. عندما نأتى الى الآيات الكريمة الخاصة بهذه الواقعة . فلو ذبحوا أى بقرة لكفتهم .. لأنه يكفى أن يقول لهم الله سبحانه وتعالى إذبحوا بقرة فيذبحوا أى بقرة . وعدم التحديد يكون أسهل عليهم .. ولكنهم سألوا وظلوا يسألون فشد الله عليهم .. بتحديد بقرة معينة بذاتها .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَرَوَيْ) ما تَرَكْتُمْ فإِنما هلك من قبلكم بكثرة سؤاليهم واختلافهم على انبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) (١) .

والله سبحانه وتعالى فى قوله : « وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ » . كأن إتيان موسى الكتاب والفرقان .. نعمة يجب أن يذكرها قومه .. وأن يستقبلوا منهج الله

على أنه نعمة .. فلا يأخذ الانسان التكليف الالهي من زاوية ما يقيد حركته
ولا ما يعطيه له .. ذلك أن الله حين حرم عليك السرقة .. حرم على الناس
جميعا أن يسرقوك .. فاذا أخذ منك حريتك أن تسرق .. فقد أخذ من الناس كل
الناس حريتهم أن يسرقوا مالك .. وهذه حماية كبيرة لك .

ما هو الكتاب .. وما هو الفرقان ؟ .. الكتاب هو التوراة .. هو الذي يبين
المنهج .. والفرقان هو الأشياء التي يفرق الله فيها بين الحق والباطل .. فكان
الفرقان تطلق مرة على التوراة .. لأنها تفرق بين الحق والباطل . وتطلق ايضا
على كل ما يفرق بين الحق والباطل .. ولذلك سمي يوم بدر يوم الفرقان .. لأنه
فرق بين الحق والباطل .. فكان منهج الله وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل
ويفرق بينهما .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ
خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

يذكر الله تبارك وتعالى بنى إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهي قصة مخالفة
خطيرة لمنهج الله ومخالفة في القمة . . عبادة الله وحده . والذي حدث ان موسى
عليه السلام ذهب لميقات الله ومعه نقيب قومه ليتلقى المنهج والتوراة . . وأخبره
الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله . . وعاد موسى وهو في قمة
الغضب . وامسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته . . ويقول له لقد اخلفتك
عليهم لكيلا يضلوا ، فقال هارون عليه السلام :

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي
إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ ﴿٥٥﴾

(سورة طه)

فتنة عبادة العجل حدثت بسبب السامري . . والسامري اسمه موسى السامري
ولدته أمه في الصحراء وماتت فكفله جبريل ورياه . . وكان جبريل عليه السلام
يأتيه على حصان . . يحمل له ما يحتاج إليه من طعام وشراب ، وكان موسى السامري
يرى حصان جبريل ، كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض
بعد هذا التراب . وأيقن أن في حافر الحصان سراً . . فأخذ قبضة من أثر الحصان
ووضعها في العجل المصنوع من الذهب . فأخذ يحدث خوارا كأنه . .

ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب حتى يفتن بها
الناس . . لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذي يحمل دعوة الحق

لا بد أن يهتبه الله سبحانه وتعالى بهتبه خاصة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل الى المدينة .. تعرض هو والمسلمون لابتلاءات كثيرة .. ولقد جاء حدث الاسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلت عنه أسباب الدنيا في مكة وذهب الى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم فقتلوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين .. ورفع يديه الى السماء بالدعاء المأثور :

«اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» ..

وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه .. حتى أن مصعب بن عمير فتي قريش المدلل .. الذي كان عنده من الملابس والأموال والعبيد ما لا يعد ولا يحصى رثى بعد اسلامه وهو يرتدى جلد حمار وذلك حتى يختبر الحق سبحانه وتعالى في قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان .. هل يحب الدنيا أكثر أو يحب الله ورسوله أكثر .. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان يقول للصحابه انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم .

والله تبارك وتعالى لا بد أن يحصن ويختبر أولئك الذين سيحملون دعوته الى الدنيا كلها .. لا بد أن يكونوا صابرين على البلاء . أقوياء امام خصوم الدعوة .. مستعدين لتحمل المتاعب والآلام .. لأن هذا هو دليل الصلوق في الايمان ..

ولذلك نجد كل دعوة ضلال تأتي بالفائدة لأصحابها .. دعوة الشيوعية يستفيد منها أعضاء اللجنة المركزية .. أما الشعب فإنه يرتدى ملابس رخيصة .. ويسكن في بيوت ضيقة . أما السادة الذين يتفوقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة المركزية .. هذه دعوة الباطل .. وعكس ذلك دعوة الحق .. صاحب الدعوة هو الذي يدفع أولاً ويضحي أولاً . لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحي في سبيل ما يقول .. إذن الباطل يأتي بالخير لصاحب الدعوة . فإذا رأيت دعوة تغلق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل .. لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها أحد .

والآية الكريمة التي نحن بصددناها هي تقرير من موسى عليه السلام لقومه .. الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا المعجل إلها .. ومضى

حدث ذلك ؟ في الوقت الذي كان موسى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأتى بالنتيج ..
والذين اتخذوا العجل إلها .. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أو ظلموا
أنفسهم ؟ .. ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا
شيئا .. والظالم على أنواع .. ظالم في شيء أعلى أى في القمة .. وظالم في مطلوب
القمة .. الظالم في القمة هو الذى يجعل الله شريكا ولذلك قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ١٣ سورة لقمان)

وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكا لمن خلق
ورزق .. وذلك الذى جعلته إلها كيف يعبد ؟ .. العبادة طاعة العابد
للمعبود .. فماذا قال لكم هذا العجل الذى عبدتموه من دون الله أن تفعلوا ..
لذلك فأنتم ظالمون ظلم القمة .. والظلم الآخر هو الظلم فيما شرعت القمة ..
بأن أخذتم حقوق الناس واستبجتموها .. فى كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله
سبحانه وتعالى ولكن على نفسك . لماذا ؟ .. لأنك آمنت بالله أو لم تؤمن .
سيظل هو الله القوى القادر العزيز . لن ينقص إيمانك أو عدم إيمانك من ملكه
شيئا . ثم تأتى يوم القيامة فيعذبك . فكان الظلم وقع عليك .. وإذا أخذت
حقوق الناس فقد تتمتع بها أياما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتركها وتأخذ
العذاب . فكانك ظلمت نفسك ولم تأخذ شيئا .. لذلك يقول الحق جل
جلاله :

﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة البقرة)

وظلم الناس يعود على أنفسهم .. لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم
الله سبحانه وتعالى .. وقوله سبحانه «فتوبوا الى بارئكم» .. الحق تبارك وتعالى
قال فى الآية السابقة «عفونا عنكم» ثم يقول فى هذه الآية «فتوبوا الى بارئكم» ..
لأن التوبة هى أصل المغفرة . أنت تتوب عن فعلك للذنوب وتعزم ألا تعود لمثله
أبدا ويقبل الله توبتك ويعفو عنك ..

وقد كان من الممكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب ويهلكهم كما حدث بالنسبة للأمم السابقة .. أما وقد شرع الله لهم أن يتوبوا . فهذا فضل من الله وعفو .. ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «فاقتلوا أنفسكم» .. فانظروا الى دقة التكليف ودقة الحثية في قوله تعالى : «فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» الله سبحانه وتعالى يقول لهم .. أنا لم أغلب عليكم خالفاً خلقكم أو أخذكم منه .. ولكن أنا الذى خلقتكم . ولكن الخالق شيء والبارئ شيء آخر .. خلق أى أوجد الشيء من عدم .. والبارئ أى سَوَّاة على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝﴾

(سورة الأعلى)

ومن هنا نعرف أن الخلق شيء والتسوية شيء آخر .. بارئكم مأخوذة من برئء السهم .. وبرئء السهم يحتاج الى دقة وبراعة .

وقوله تعالى : «فاقتلوا أنفسكم» لأن الذى خلقك وسواك كفرت به وعبدت سواه . فكانك في هذه الحالة لابد ان تعيد له الحياة التى وهبها لك .. وعندما نزل حكم الله تبارك وتعالى .. جعل موسى بنى اسرائيل يقفون صفوفا . وقال لهم ان الذى لم يعبد العجل يقتل من عبده .. ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ . كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ .. فرحمهم الله بأن بعث ضباباً يسترهم حتى لا يجدوا مشقة في تنفيذ القتل .. وقيل أنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفاً .

وعندما حدث ذلك أستصرخ موسى وهارون ربهما .. وقالا البكية البكية . أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم - ووقفوا أمام حائط المبكى فرحمهم الله ..

وقوله تعالى : «فاقتلوا أنفسكم» لأن هذه الأنفس شهوتها وعصيانها .. هى التى جعلتهم يتمردون على المنهج ..

إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب . لأن الذى عبد العجل واتخذ لها آخر غير الله . كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا اعتراف منه بأن العجل الذى كان يعبد

باطل .. وهو بذلك يعيد نفسه التي تمردت على منهج الله الى العبادة الصحيحة .. وهذا اقصى انواع الكفارة .. وهو أن يقتل نفسه اثباتا لإيمانه .. بأنه لا إله إلا الله وندما على ما فعل واعلانا لذلك .. فكان القتل هنا شهادة صادقة للعودة الى الايمان .

وقوله تعالى «ذلكم خير لكم عند بارئكم» .. أى أن هذه التوبة هي أصدق أنواع التوبة .. وهي خير لأنها تنجيكم من عذاب الآخرة .. وقوله سبحانه «فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» . التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة .. والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم .. وعفا عنكم عفا أبديا .

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً ۖ فَآخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ ۝﴾

بعد أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتهم للعجل .. عادوا مرة أخرى الى عنادهم وماديتهم . فهم كانوا يريدون إلها ماديا .. إلها يرونه ولكن الاله من عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار .. وقرأ قوله تعالى :

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝﴾

(سورة الأنعام)

فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر .. هذا من عظمته جل جلاله .. ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشئ المادى المحس .. لا تتسع عقولهم ولا قلوبهم الى أن الله سبحانه تعالى فوق المادة وفوق الأبصار .. وهذه النظرة المادية نظرة حمقاء .. والله تبارك وتعالى قد لفتنا الى قضية رؤيته جهرا في الدنيا .. بقوله تعالى :

﴿وَيَوْمَ أَنْفِسُوا أَفْلاَ يُبْصِرُونَ ۝﴾

(سورة الذاريات)

أى أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذى لا تدركه الأبصار . وضع هذ الدليل فى نفس كل واحد منا . وهى الروح الموجودة فى الجسد .. والانسان مخلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياة والحركة والحس .. اذن كل ما فى جسدك من حياة .. ليس راجعا الى المادة التى تراها

أمامك .. وإنما يرجع الى الروح التي لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها .. فإذا خرجت الروح ذهبت الحياة وأصبح الجسد رمة .

إذا كانت هذه الروح التي في جسدك .. والتي تعطيك الحياة لا تستطيع أن تدركها مع أنها موجودة داخلك .. فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى .. كان يجب أولاً أن تسأل الله أن يجعلك تدرك الروح التي في جسدك .. ولكن الله سبحانه وتعالى قال إنها من أمر الله .. واقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥)

(سورة الاسراء)

إذا كانت هذه الروح هي مخلوقة لله لا تدركها .. فكيف تطمع أن ترى خالقها .. وانظر الى دقة الأداء القرآني في قوله سبحانه . «حتى نرى الله جهرة» .. فكلمة نرى تطلق ويراد بها العلم . مثلاً :

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الفرقان)

أى أعلمت .. ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفي العلم فقط وتطالب بالرؤية مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم . وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية التي هي قوام حياتهم .. نقول لهؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء .. فأنتم حين تطلبون أن تروا الله جهرة . والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم .. ولذلك تطلبون رؤيته لتقارنوا المدلول على الموجود .. ذلك لو كانت القضية أصلاً أن تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود .. والذي شجعهم على أن يقولوا ما قالوا .. طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يراه . واقرأ قوله تعالى :

﴿قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَّرٰى وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْنَقَرَ

مَكَانُهُ فَسَوْفَ نَرٰى فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَرَأَى مُوسَى صَعِقًا﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الاعراف)

ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله في الدنيا محسومة .. وأنه لا سبيل الى ذلك والانسان في جسده البشري .. لأن هذا الجسد له قوانين في ادراكاته .. ولكن يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف .. ففي الدنيا لابد أن تخرج مخلفات الطعام من اجسادنا . وفي الآخرة لا مخلفات . وفي الدنيا يحكمنا الزمن .. وفي الآخرة لا زمن . إذ يظل الانسان شابا دائما .. إذن فهناك تغيير ..

المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة في الدنيا باعدادك وجسدك لا يمكن أن ترى الله . وفي الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه وتعالى .. وهذا قمة التعميم في الآخرة . أنت الآن تعيش في آثار قدرة الله .. وفي الآخرة تعيش عيشة الناظر الى الله تبارك وتعالى .. وفي ذلك يقول الحق جل جلاله :

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾

(سورة القيامة)

والانسان في الدنيا قد اخترع الات مكنته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة يرى الاشياء الدقيقة بواسطة الميكروسكوب . والاشياء البعيدة بواسطة التلسكوب .. فاذا كان عمل الانسان في الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره .. فما بالك بقدرة الله في الآخرة .. وإذا كان الانسان عندما يضعف نظره . يطلب منه الطبيب استعمال نظارة .. فاذا ذهب الى طبيب أمهر .. أجرى له عملية جراحية في عينه يستغنى بها عن النظارة ويرى بدونها .. فما بالكم بإعداد الحق للخلق وبقدرة الله التي لا حدود لها في أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن تتمتع بوجهه الكريم .

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أراه العجز البشري .. لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتفال نور الله فجعله دكا .. وكان الله يريد أن يفهم موسى .. أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة منه . لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فإذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى . إذا كان موسى قد صعد برؤية المتجلى عليه .. فكيف لو رأى المتجلى ؟ ..

والانسان حين يعجز عن إدراك شيء في الدنيا لأنه مخلوق بهذه الامكانيات

يكون العجز عن الادراك ادراكا لأن العجز عن الادراك هو في عظمة الله سبحانه
وتعالى .. وقوم موسى حينما طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم
ينظرون .. عندما اجتروا هذا الاجترأ على الله أخذتهم الصاعقة .. والصاعقة
إما نار تأتي وإما عذاب ينزل .. المهم أنه بلاء يعمهم .. والصاعقة قد أصابت
موسى .

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٥٦

فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا «ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة» . موسى عليه السلام أصيب بالصاعقة أيضا . . عندما طلب أن ينظر الى الله . ولكن هناك فرق بين الحالتين . . الله تبارك وتعالى يقول :

﴿وَنَرَىٰ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الاعراف)

ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى . فمع موسى قال الله سبحانه وتعالى : «فلما أفاق» أى أن الصاعقة أصابته بنوع من الاغماء . . ولكن مع قوم موسى . قال : «ثم بعثناكم من بعد موتكم» . . فكان قوم موسى ماتوا فعلا من الصاعقة . . فموسى أفاق من تلقاء نفسه . . أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة من قومه . . فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون .

﴿وَوَهَبْنَا لَكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بني اسرائيل بنعمه ومعجزاته .. ويرينا أنه برغم كل هذه النعم عاش بنو اسرائيل في عنادهم وتعنتهم ، بعد أن طلب بنو اسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة .. ثم بعثهم الله تبارك وتعالى لعلهم يشكرون .. ذكر لنا الحق جل جلاله نعماً أخرى من نعمه على بني اسرائيل .. وقال اذكروا إذ كنتم في الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من حرارة الشمس القاسية .. وليس فيها مكان تستظلون فيه ، لأنه لا ماء ولا نبات في الصحراء .. فظلل الله سبحانه وتعالى عليكم بالغمام .. أى جاء الغمام رحمة من الله سبحانه وتعالى .. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى ..

والمن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس . وهي موجودة حتى الآن في العراق .. وفي الصباح الباكر يأتي الناس بالملاءات البيضاء ويفرشونها تحت الشجر .. ثم يهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة على ورق الشجر فوق الملاءات .. فيجمعونها وتصبح من اشهى أنواع الحلويات . فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل .. وهي نوع من الحلوى اللذيذة المغذية سهلة الهضم سريعة الامتصاص في الجسم . والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة لهم وقود حياتهم .. وهم في الصحراء يعطيهم الطاقة . أما السلوى فهي طير من السماء ويقال انه السمان .. يأتيهم في جماعات كبيرة لا يعرفون مصدرها .. ويبقى على الارض حتى يمسكوا به ويذبحوه ويأكلوه .

فالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غمام يقيهم حرارة الشمس ، ومن يعطيهم وقود الحركة . وسلوى كغذاء لهم ، وكل هذا يأتيهم من

السماء دونما تعب منهم .. ولكنهم لعدم ايمانهم بالغيبات يريدون الأمر المادى وهم يخافون أن ينقطع المُن والسلوى عنهم يوما ما فماذا يفعلون ؟

لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا : إن الذى رزقنا بالمن والسلوى لن يضيعنا .. ولكن الحق جل جلاله ينزل لهم طعامهم يوميا من السماء وهم بدلا من أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود .

وقوله تعالى : «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فالحق سبحانه وتعالى يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم موسى .. ففي المرة الأولى قال «وانتم ظالمون» . وفي الآية الثانية قال : «ظلمتم أنفسكم» .. وفي هذه الآية قال : «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» ..

ولقد سبق أن قلت انه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لأن الله سبحانه وتعالى باق بقدرته وقوته وعظمته .. لا يقلل منها لو كفر أهل الأرض جميعا ولا يزيد فيها لو آمن أهل الارض كلهم . فقدره الله باقية وكلمته ماضية .. ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا .. بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذى لا نجاة منه دون أن نعطيها شيئا ..

إن الدنيا كما قلنا عالم أغيار . والنعمة التى أنت فيها زائلة عنك . إما أن تتركها بالموت أو تتركك هى وتزول عنك .. وتخرج من الدنيا تحمل اعمالك فقط .. كل شيء زال وبقيت ذنوبك تحملها الى الآخرة .. ولذلك فإن كل من عصى الله وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها الى العذاب الأبدى طمعا فى نفوذ أو مال زال بعد فترة قصيرة ولم يدم .. فكانه ظلمها بأن حرمتها من نعيم أبدي واعطاها شهوة قصيرة عاجلة .

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥٨

من هذه الآية الكريمة نعرف أن بني اسرائيل رفضوا رزق السماء من المن والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا . . عاليا في الجودة لأنه طعام حلونقى شهى ينزل لهم من السماء مباشرة ، وعاليا في الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا عمل وبلا تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد . . وطلبوا من موسى طعام الأرض الذى يزرعونه بأيديهم ويرونه أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن يستيقظوا يوما فلا يجدون المن والسلوى . الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا القصة في آية قادمة :

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْسُكُنَا النَّارُ فَنَمُوتُ لَنَا بَلَاءٌ ۖ يُخْرِجُنَا مِنْهَا نَمُوتُ لَهَا وَهِيَ كَالْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا ۖ فَتَنَّا بِهَا وَفُؤْمَهَا وَعَدْسُهَا ۖ وَبَصْلُهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ آمِطُوا مَصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۖ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

فالله سبحانه وتعالى مازال يمتن على بني اسرائيل بنعمه وكيف قابلوها بالجحود . . فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل فرعون . . ويذكرهم بالبحر الذى انشق لهم فمشوا فيه ثم انقضى الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم . . ويذكرهم كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك . . وكان من الممكن أن يهلكهم الله بذنوبهم . كما أهلك الأمم السابقة ولكنه عفا عنهم . . ثم يذكرهم بفضله عليهم بأن أعطاهم الكتاب الذى يفرق بين الحق والباطل . . ويذكرهم بأنهم طلبوا أن يروا الله جهرة . . فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله . ويذكرهم كيف ظللهم بالغمام

من حرارة الشمس المحرقة .. ورزقهم بالئن والسلوى .. ثم يذكرهم بأنهم طلبوا طعام الأرض فاستجاب لهم .

في هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى : « فكلوا منها حيث شئتم رغدا » . وفي آية أخرى يقول : « رغدا حيث شئتم » . الفرق في المعنى أن قوله تعالى : « حيث شئتم رغدا » تدل على أن هناك أصنافاً كثيرة من الطعام . « ورغداً حيث شئتم » يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على الطعام .. عندما يقول الحق جل جلاله : كلوا رغداً يكون المخاطب هنا نوعين : إنسان غير جائع ولذلك تعد له ألواناً متعددة من الطعام لتغريه على الأكل .. فتقدم في هذه الحالة « حيث شئتم » فيقال : « فكلوا منها حيث شئتم رغداً .. فاذا كان الإنسان جوعان يرضى بأى طعام .. فيقال رغداً حيث شئتم » .

إن المسألة في القرآن الكريم ليست تقدماً وتأخيراً في الألفاظ .. ولكن المعنى لا يستقيم بدون هذا التغير .. قوله تعالى « ادخلوا هذه القرية » .. والقرية هي هنا بيت المقدس أو فلسطين أو الأردن .. الحق تبارك وتعالى يقول : « وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين » ..

والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا في حالة جوع شديد بحيث يأكلون أى شيء فقال : « فكلوا منها حيث شئتم رغداً » أى ستجدون فيها ألواناً كثيرة من الطعام تغريكم على الأكل ولو لم تكونوا جائعين . وقوله تعالى : « وادخلوا الباب سجداً » .. أى ادخلوا الباب وأنتم في منتهى الخضوع .. « وقولوا حطة » أى حط عنا ذنوبنا يارب .. غير أنهم حتى في الأمر يغيرون مضمونه .. ويلبسون الحق بالباطل .. وهذه خاصية فيهم .. ولذلك دخلوا الباب وهم غير ساجدين .. دخلوه زاحفين على ظهورهم .. مع أن ما أمرهم الله به أقل مشقة مما فعلوه .. فكان المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة .. ولكنها أتت من الرغبة في مخالفة أمر الخالق وبدلاً من أن يقولوا حطة . أى حط عنا يارب ذنوبنا قالوا حنطة والحنطة هي القمح .. ليطوعوا اللفظ لأغراضهم .. فكان المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة ولكن رغبة في المخالفة .

ومع ان الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة والزيادة للمحسنين ..

فإنهم خالفوا وعصوا . . وقوله تعالى : «وستزيد المحسنين» يأتي في الآية الكريمة :

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

(من الآية ٢٦ سورة يونس)

أى لهم اجر مثل ما فعلوا أضعافا مضاعفة . . وما هي الزيادة ؟
أن يروا الله يوم القيامة . هذه هي الزيادة التي ليس لها نظير في الدنيا .

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ٥٩

الله سبحانه وتعالى يشرح لنا في هذه الآية الكريمة كيف أن اليهود قوم معصية رغم نعم الله عليهم . . فلو أن الله سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه ؛ لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم . . ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بما هو في طاقة الانسان أو أقل منها . . فيقول جل جلاله :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

والله تبارك وتعالى لم يكلف بني اسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية التي يقال إنها القدس ويقال أنها قرية في فلسطين أو قرية في الاردن . . إلا بناء على طلبهم هم . فهم الذين طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه زرع . . ليأكلوا مما تنتج الأرض ويطمثوا على طعامهم . . لأنهم يخافون أن يأتي يوم .. لا ينزل عليهم المن والسلوى من السماء . . فلما استجاب الله لدعواهم وقال لهم ادخلوا الباب خاشعين . وقلوا يارب حط عنا ذنوبنا . . بدل بنو اسرائيل القول فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة . . وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن يدخلوا ساجدين دخلوا على ظهورهم زاحفين . . وكان هذا رغبة في المخالفة . . فأصابهم الله بعذاب من السماء بما كانوا يفسقون . . أى يتعدون عن منهج الله ولا يطبقونه . رغبة في المخالفة وإصرارا على العناد .

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ﴾

ومعناها : اذكر اذ استسقى موسى لقومه .. وهذه وردت كما بينا في عدة آيات في قوله تعالى :

﴿وَإِذْ أَخْبَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ﴾

(من الآية ١٤١ سورة الاعراف)

وقول سبحانه :

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾

(من الآية ٥١ سورة البقرة)

وقوله جل جلاله :

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾

(من الآية ٥٥ سورة البقرة)

وقلنا أن هذه كلها نعم امتن الله بها على بني اسرائيل وهو سبحانه وتعالى يذكرهم بها . إما مباشرة وإما على لسان موسى عليه السلام . والحق يريد أن يذكر بني اسرائيل حينما تاهوا في الصحراء أنه أظلمهم بالغمام .. وسقامهم حين

طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بني اسرائيل للدرجة أنهم لم يجدوا ما يشربونه . . لأن الانسان يبدأ الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقى به زرعه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا هو قمة الجفاف أو الجذب . .

وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا نطلب السقيا من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفذت . . وانتهت آخر نقطة من الماء عندهم ؛ فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء . . وينزله نقيا طاهرا صالحا للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام . .

والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع اليابسا . . حتى تكون مساحة سطح الماء المعرضة للتبخير بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل عملية التبخر ؛ فانك اذا جثت بكوب ماء وتركته في حجرة مغلقة لمدة يومين أو ثلاثة . . ثم عدت تجدته ناقصا قيراطا أو قيراطين . . ولكن إذا أمسكت ما في الكوب من ماء وألقيته على أرض الحجرة . . فإنه يجف قبل أن تغادرها . . لماذا ؟ . . لأن مساحة سطح الماء هنا كبيرة . . ولذلك يتم التبخر بسرعة ولا يستغرق وقتا .

هذه هي النظرية نفسها التي تتم في الكون . الله تبارك وتعالى جعل سطح الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم التبخر في سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب وينزل المطر نأخذ منه ما نحتاج اليه ، والباقي يكون ينابيع في الأرض ، مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الزمر)

هذه الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها المطر . ليشرب منها الناس مما تُسميه الآبار أو المياه الجوفية . . وتشرب منها انعامهم . . فإذا حدث جفاف يخرج الناس رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم بالماء . . ونحن اذا توسلنا بأطفالنا الرضع وبالأضعفاء بمطرنا الله .

وبعض الناس يقولون ان المطر ينزل بقوانين علمية ثابتة .. يصعد البخار من البحار ويصبح سحباً في طبقات الجو العليا ثم ينزل مطراً .. تلك هي القوانين الثابتة لنزوله .

وأن السحاب لا بد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار .. ليصل الى برودة الجو التي تجعله ينزل مطراً . ولا بد أن يكون السحاب ملقحاً .. نقول ان هذا كله مرتبط بمتغيرات . فالرياح تهب أو لا تهب . وتحمل السحاب الى منطقة عالية باردة ولا تحمله وغير ذلك ..

إذن فكل ثابت محمول على متغير .. قد تعرف أنت القوانين الثابتة .. ولكن القوانين المتغيرة لا يمكن أن تتنبأ بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿وَالْوَاسِقُونَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝١١﴾

(سورة الجن)

إذن فعوامل سقوط المطر لا تخضع لقوانين ثابتة . ولكن المتغير هو العامل الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الباردة والى الارتفاع المطلوب .. ولا بد أن نتنبه الى ان هناك قوانين ثابتة في الكون وقوانين تتغير .. وأن القانون المتغير هو الذي يحدث التغيير .

وقوله تعالى : «وإذ استسقى موسى لقومه» .. تدل على أن هناك مُستسقى بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى ضارع الى الله لينزل المطر .. أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى الذي ينزل المطر ..

إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد مخازن للمياه وليس هناك ماء في الأرض .. من أنهار أو آبار أو عيون ولا ملجأ الا الله .. فلا بد من التوسل لله تبارك وتعالى :

عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك

بنينا صلى الله عليه وسلم فتسقيننا ، وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال :
فيسقون»^(١)

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به .. بدليل أن عمر
ابن الخطاب رضى الله عنه لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ،
وإنما توسل بعم رسول الله .. نقول وعين توسل عمر ؟ .. أتوسل بالعباس أم
بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .. توسل بالرسول ، وبذلك أخذنا الحجة
أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وإنما تتعدى الى
أقاربه ..

وهنا يأتى سؤال لماذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم
الرسول ؟ .. نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا يتنفع الآن بالماء .. ولكن عمه
العباس هو الحى الذى يتنفع بالماء .. لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى الله
عليه وسلم . ولم يكن متطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو
ميت لا يحتاج الى الماء .. والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الجاه .. نقول
لهم أن الحديث ضدكم وليس معكم .. لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن يتسب
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لا بد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة
بالجحود والنكران فكيف يسقيهم ؟ .. نقول إنها النبوة الرحيمة التى كانت
السبب فى تنزل الرحمة تلو الرحمة على بنى اسرائيل .. وكان طمع موسى فى رحمة
الله بلا حدود .. ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السلام
لقومه .. وكانت الاستجابة من الله تأتى .

كان من المفروض لاستكمال المعنى أن يقال وإذا استسقى موسى ربه لقومه فقال
يارب اسقهم .. ولكن هذه لم تأت حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذا استسقى
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر» .. إذن قوله يارب اسق قومي
واستجابة الله له محلوفة لأنها مفهومة .. ولذلك جاء القرآن باللفئات الأساسية
وترك اللفئات المفهومة لذكاء الناس .. تماما كما جاء فى سورة النمل : الهدهد ذهب
ورأى ملكة بليقيس وعرشها . وعاد الى سليمان وأخبره . فطلب سليمان من الهدهد

أن يلقى الى ملكة سبأ وقومها كتابا وقال :

﴿ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٨ قَالَتْ
يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿ ٢٩ ﴾

(سورة النمل)

فسليمان أمر المهدد أن يلقى كتابا الى بلقيس وقومها .. والآية التي بعدها جاءت بقوله تعالى : قالت «يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم» كل التفاصيل حذفت من أن المهدد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام عرشها .. والتقطت بلقيس ملكة سبأ الكتاب وقرأته .. ودعت قومها وبدأت تروى اليهم قصة الكتاب .. كل هذا حُذف لأنه مفهوم .

قال موسى يارب اسق قومي .. والله سبحانه وتعالى قال له : إن أردت الماء لقومك .. كل هذا محذوف .. وتأتي الآية الكريمة : «فقلنا اضرب بعصاك الحجر» .

«اضرب بعصاك الحجر» لنا معها وقفة .. الانسان حين يستسقى الله .. يطلب منه أن ينزل عليه مطرا من السماء ، والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل على بنى اسرائيل مطرا من السماء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة .. فقال سأمدكم بماء ولكن من جنس ما منعكم الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم .. لن أعطيكم ماء من السماء .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنى اسرائيل مدى الإعجاز .. فأعطاهم الماء من الحجر الذي تحت أرجلهم .

ولكن من الذى يتأثر بالضرب : الحجر أم العصا ؟ .. العصا هي التي تتأثر وتنحطم والحجر لا يحدث فيه شيء .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بضربة واحدة من العصا أن ينفلق الحجر .. ولذلك يقول الشاعر :

أياها زناً من صنوف القدر

بنفسك تغنف لا بالقدر

ويا ضاريا صخرة بالعصا

ضربت العصا أم ضربت الحجر

إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا أشارت فقط الى الصخرة فتفجر منها الماء .. وحتى لو كانت العصا من حديد .. هل تكون قادرة على ان تجعل الماء ينبع من الحجر؟

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن أن ينزل الماء من السماء .. ولكن الله أرادها نعمة مركبة .. ليعلموا أنه يستطيع أن يأتي بالماء من الحجر الصلب .. وأن ينبع الماء من متعلقات «كن» .

هنا لا بد أن ننظر الى تعنت بني اسرائيل. قالوا لموسى هب أنتا في مكان لا حجر فيه . من أين ينبع الماء ؟ .. لا بد أن نأخذ معنا الحجر حتى اذا عطشنا نضرب الحجر بالعصا .. ونسوا أن هناك ما يتم بالأسباب وما يتم بكلمة «كن» .. ولذلك نجد مثلاً كبار الأطباء يختارون في علاج مريض .. ثم يشفى على يد طبيب ناشئ حديث التخرج .. هل هذا الطبيب الناشئ يعرف أكثر من أساتذته الذين علموه ؟ .. الجواب طبعاً لا .

إن التلميذ لا يتفوق على استاذة الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها ولكن بقدرة المسبب .. ولذلك جاء موعد الشفاء على يد هذا الطبيب الناشئ .. فكشف الله له الداء وألهمه الدواء .

يقول الحق سبحانه وتعالى : «فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» لماذا اثنتا عشرة عينا . لأن اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال . كل مجموعة منهم كانت تسمى «سبطاً» لها شيخ مثل شيخ القبيلة .. والحق تبارك وتعالى يقول : «قد علم كل أناس مشربهم» أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب .. نبعت العيون من الحجر وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعاً كل في مكانه .. فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب موسى الحجر فيجف . ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة وكانت الجهة السفلى من الحجر الملاصقة للأرض .. والجهة العليا التى ضرب عليها بالعصا لم ينبع منها شيء ، أما باقى الجهات الأربع فقد ينبع منها كل منها ثلاثة ينابيع .

وهناك شيء فى اللغة يسمونه اللفظ المشترك .. وهو الذى يستخدم فى معانٍ متعددة .. فإذا قلت سقى القوم دوابهم من العين .. العين هنا عين الماء .. وإذا قلت أرسل الأمير عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده .. وإذا قلت اشتريته

بعين أى بذهب .. وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره .. إذن كلمة عين تستخدم فى أشياء متعددة .. ومعناها هنا عين الماء الجارية .

قوله تعالى : «قد علم كل أناس مشربهم» أى أن كل سبط عرف مكانه الذى يلزمه .. حتى لا يضيع من كل منهم الماء .. ولكن الانسان حينما يكون مضطرا يلتزم بما يطلبه الله منه ويكون ملتزما بالاداء ، فاذا فرج الله كربته وعادت اليه النعمة يعود الى طغيانه .. ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها : «كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين» أى لا يكون شكركم على النعمة بالافساد فى الأرض .. واقرأ قوله تعالى :

﴿لَقَدْ كَانَ لِسِيَّ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلٌّ مِنْ رِزْقِ رَبِّكَ
وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبُّ خُضْرٍ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكُلٍ نَحْمَصُ وَأَثَلٍ وَشِئْنٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾﴾

(سورة نبا)

هنا نرى أن أهل سبا رزقهم الله فأعرضوا عن شكره .. كانوا يتيهون بالسد الذى يحفظ لهم مياه الأمطار .. ويمدحهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام ، وأخذوا يتفاخرون بعلمهم ونسوا الله الذى علمهم .. فكان هذا السد هو النكبة أو الكارثة التى أهلكت زرعهم .. كذلك حدث لبني اسرائيل، قبل لهم : «كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين» فأفسدوا فى الأرض ونسوا نعمة الله فنزل بهم العذاب .

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَقَسْبِدُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا بِمَضْرَافِنَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَيَغَضَبُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (٦١)

هذه الآية الكريمة أيضا من آيات التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى بني إسرائيل .. وكنا قد تعرضنا لمعنى طعام واحد عند ذكر المن والسلوى .. وقلنا أن تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا واحدا .. وكلمة واحد هي أول العدد .. فإذا إنضم إليه مثله يصير اثنين .. وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة .. إذن فاصل العدد هو الواحد .. والواحد يدل على وحدة الفرد ولا يدل على وحدانية .. فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعني أنه ليس كمثله أحد .. ولكنه لا يعني أنه ليس مكونا من أجزاء .. فأنت لست واحدا ولست أحدا لانك مكون من أجزاء - كما أن هناك من يشبهونك .. والشمس في مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحدا لأنها مكونة من أجزاء وتتفاعل .. والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء .. وأحد ليس مكونا من أجزاء .. ولذلك من أسمائه الحسنى الواحد الأحد .. ولا نقول أن الاسم مكرر فهذه تعنى الفردية ، وهذه تنفى التجزئة .

وقوله تعالى : « لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ » .. نلاحظ هنا أن الطعام وُصف بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين هما المن والسلوى .. ولكنه واحد لرتابة نزوله .. الطعام كان يأتيهم من السماء .. ولكن تعتهم مع الله جعلهم لا يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأتى .. نريد طعاما نزرعه بأيدينا ويكون طوال الوقت أمام عيوننا .. وكان هذه المعجزات كلها ليست كافية .. لتعطيتهم الثقة في استمرار رزق الله .. إنهم يريدون أن يروا .. ألم يقولوا لموسى : « أرنا الله جهرة » ..

ماذا طلبوا؟ .. قالوا : « فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض » .. « ادع لنا ربك » أى أطلب من الله .. ولأن الدعاء لون من الطلب فإنك حين تتوجه إلى الله طالباً أن يعطيك .. فإنك تدعو بذلة الداعي أمام عزة المدعو .. والطلب إن كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء .. ومن مساوٍ إلى مساوٍ قيل طلب .. ومن أعلى إلى أدنى قيل أمر ..

لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج لهم أطعمة مما تنبت الأرض .. وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة .. وقالوا : « من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » .. ولكنها كلها أصناف تدل على أن من يأكلها هم من صنف العبيد .. والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بنى إسرائيل .. ويبدو أن بنى إسرائيل أحبوا حياة العبودية واستطعموها ..

الحق تبارك وتعالى كان يريد أن يرفع قدرهم فتزل عليهم المن والسلوى .. ولكنهم فضلوا طعام العبيد .. والبقل ليس مقصوداً به البقول فحسب .. ولكنه كل نبات لا ساق له مثل الخس والفجل والكراث والجرجير .. والقثاء هو القثه صنف من الخيار .. والفوم هو القمح أو الثوم. والعدس والبصل معروفان .. والله سبحانه وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن يؤنبهم : فقال « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » ..

عندما نسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على المتروك .. تقول إشتريت الثوب بدرهم .. يكون معنى ذلك إنك أخذت الثوب وتركت الدرهم ..

قوله تعالى : « الذى هو أدنى بالذى هو خير » .. أى انهم تركوا الذى هو خير وهو المن والسلوى .. وأخذوا الذى هو أدنى .. والدنو هنا لا يعنى الدناءة .. لأن ما تنتجه الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءة .. ولكن الله تبارك وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر .. ما يخلقه الله بالأمر المباشر منه بكلمة « كن » .. يكون خيراً مما جاء بالأسباب .. لأن الخلق المباشر لا صفة لك فيه .. عطاء خالص من الله .. أما الخلق بالأسباب فقد يكون لك دور فيه .. كأن تحرث الأرض أو تهبز البذور .. ما جاء خالصاً من الله بدون أسبابك يقترب

من عطاء الآخرة التي يعطى الله فيها بلا أسباب ولكن بكلمة « كن » .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَعُدُّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝١٢١﴾

(سورة طه)

فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة .. ويصف رزق الآخرة بأنه خير منه .. مع أن رزق الدنيا والآخرة ، وكل رزق في هذا الوجود حتى الرزق الحرام هو من الله جل جلاله .. فلا رازق إلا الله ولكن الذي يجعل الرزق حراما هو استعجال الناس عليه فيأخذونه بطريق حرام .. ولو صبروا لجاههم حلالا .. نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق .. ولكنه سمي رزقا فتنة وسمى رزقا خيرا منه .. ذلك أن الرزق من الله بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من الرزق الذي يتم بالأسباب ..

إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » .. يكون المعنى أتستبدلون الذي هو رزق مباشر من الله تبارك وتعالى .. وهو المن والسلوى يأتيكم « بكن » قريب من رزق الآخرة بما هو أقل منه درجة وهو رزق الأسباب في الدنيا .. ولم يجب بنو إسرائيل على هذا التأييد .. وقال لهم الحق سبحانه وتعالى : « اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » .. ولا يقال لهم ذلك إلا لأنهم أصرروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله إليهم خير مما يطلبونه ..

نلاحظ هنا أن مصر جاءت منونة .. ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن الكريم لاترد منونة .. ومن شرف مصر أنها ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم .. نلاحظ أن مصر حينها يقصد بها وادي النيل لا تاقأ أبدا منونة وإقرأ قوله تعالى :

﴿ تَبَوَّءُوا لِقَوْمِكُمَا مِصْرَ يَبُوتَا ۝١٢٢﴾

(من الآية ٨٧ سورة يونس)

وقوله جل جلاله :

﴿ أَلَيْسَ لِي مَلِكٌ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾

(من الآية ٥١ سورة الزخرف)

وقوله سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾

(من الآية ٢١ سورة يوسف)

وقوله تبارك وتعالى :

﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾

(من الآية ٩٩ سورة يوسف)

كلمة مصر ذكرت في الآيات الأربع السابقة بغير تنوين .. ولكن في الآية التي نحن بصدددها : « اهبطوا مصرًا » بالتنوين .. هل مصر هذه هي مصر الواردة في الآيات المشار إليها ؟ .. نقول لا .. لأن الشيء الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث .. إذا كان لبقعة أو مكان .. مرة نلاحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا .. ومرة نلاحظ أنه مكان فيكون مذكرا .. فإن كان بقعة فهو علم ممنوع من الصرف .. وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث .. ومرة تكون هناك علمية وأهمية ولكن الله صرفها في القرآن الكريم .. كلمات نوح ولوط وشعيب ومحمد وهود ..

كل هذه الأسماء كان مفروضا أن تمتنع من الصرف ولكنها صرفت .. فقبل في القرآن الكريم نوحا ولوطا وشعيبا ومحمدا وهودا .. إذن فهل من الممكن أن تكون مصر التي جاءت في قوله تعالى : « اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم » هي مصر التي عاشوا فيها وسط حكم فرعون .. قوله تعالى : « اهبطوا مصرًا » من

الممكن أن يكون المعنى أى مصر من الأمصار .. ومن الممكن أن تكون مصر التى عاش فيها فرعون .. وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتى وأمير وقاض .. وهى مأخوذة من الاقتطاع .. لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء .. ولكن الثابت فى القرآن الكريم .. ان مصر التى لم تتون هى علم على مصر التى نعيش فيها .. أما مصرًا التى خضعت للتونين فهى تعنى كل وإٍ فيه زرع ..

وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » .. الذلة هى المشقة التى تؤدى إلى الإنكسار .. ويمكن أن ترفع عنك بأن تكون فى حمى غيرك فيعزك بأن يقول إنك فى حماه .. والله سبحانه وتعالى يقول عن بنى إسرائيل :

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثِقُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلٍ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ١١٢ سورة آل عمران)

حبيل من الله كما حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة .. وعاشوا فى حمى العهد .. إذن بحبل من الله أى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين به .. وبحبل من الناس أى فى حماية دولة قوية كالولايات المتحدة الأمريكية .. إذا عاهدتهم عزوا وإن تركتهم ذلوا ..

وقوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة » ضربت أى طبعت طبعة قوية بضربة قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود .. ولذلك يقال ضربت فى مصر .. أى أعدت بضربة قوية أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها .. أما المسكنة فهى إنكسار فى الهيئة .

أهل الكتاب كانوا يدفعون الجزية والجزية كانت تؤخذ من الأغنياء .. وكانوا يلبسون الملابس القدرة .. ويقفون فى موقف الذل والخزى حتى لا يدفعوا الجزية .

وقوله تعالى : « وباءوا بغضب من الله » .. أى غضب الله عليهم بذنوبهم وعصيانهم . حتى أصبح الغضب - من كثرة عصيانهم - كأنه سمة من سماتهم

لماذا ؟ : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق » أى انهم كانوا يكفرون بالنعم ولا يشكرون .. ويكفرون بالآيات ويشترون بها ثمنًا قليلًا .. ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق ..

الأنبياء غير الرسل .. والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون بمنهج جديد .. أما الرسل فهم أنبياء بأنهم أسوة سلوكية ورسل لأنهم جاءوا بمنهج جديد .. ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً . والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه ورسله من الخطيئة .. ولكنه يعصم رسله من القتل فلا يقدر عليهم أعداؤهم .. فمجيء الأنبياء ضرورة .. لأنهم نماذج سلوكية تسهل على الناس التزامهم بالمنهج « وبنو إسرائيل بعث الله لهم أنبياء ليقتلوا بهم فقتلوهم .. لماذا ؟ .. لأنهم فضحوا كذبهم وفسقهم وعدم التزامهم بالمنهج .. ولذلك تجدد الكافر والعاصي وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمنهج الله .. ويحاول إزالته عن طريقه ولو بالقتل .. إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم على الأنبياء وما ارتكبوه من آثام .

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِينَ
مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٦٢

بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بنى إسرائيل وكيف كفروا بنعمه ..
أراد أن يعرض لنا حساب الأمم التي سبقت أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم القيامة ، ولقد وردت هذه الآية في سورة المائدة ولكن بخلاف يسير من
التقديم والتأخير .. ففي سورة المائدة :

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصْرَى

(من الآية ٦٩ سورة المائدة)

أى أنه في سورة المائدة تقدمت الصابغون على النصارى .. واختلف الإعراب
فبينما في البقرة « الصابغين » .. وفي المائدة « الصابغون » .. وردت آية أخرى
في سورة الحج :

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ١٧

(سورة الحج)

الآيات الثلاث تبدو متشابهة .. إلا أن هناك خلافاً كثيرة .. ما هو سبب
التكرار الموجود في الآيات .. وتقديم الصابغين مرة وتأخيرها .. ومع تقديمها
رفعت وتغير الإعراب .. وفي الآيتين الأوليين (البقرة والمائدة) تأتى : « من آمن

بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. أما في الآية التي في سورة الحج فقد زاد فيها : « المجوس والذين أشركوا » .. واختلف فيها الخبر .. فقال الله سبحانه وتعالى : « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » .

عندما خلق الله آدم وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه الهدى .. وإقرأ قوله تعالى :

﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنكُمْ مِّنِّي هُدًى فَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾

(من الآية ١٢٣ سورة طه)

مفروض أن آدم أبلغ المنهج لأولاده .. وهؤلاء أبلغوه لأولادهم وهكذا .. وتشغل الناس الحياة وتطرا عليهم الغفلة .. ويصيهم طمع الدنيا وجشعها ويتبعون شهواتهم .. فكان لابد من رحمة الله لخلقهم أن يأتي الرسل ليذكروا وينذروا ويبشروا ..

الآية الكريمة تقول : « إن الذين آمنوا » .. أي إيمان الفطرة الذي نزل مع آدم إلى الأرض .. وبعد ذلك جاءت أديان كفر الناس بها فأبیدوا من على الأرض .. كقوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم .. وجاءت أديان لها أتباع حتى الآن كاليهودية والنصرانية والصابئية ، والله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع كل ماسبق في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لتصفية الوضع الإيماني في الأرض ..

إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل .. الذين جاءوا بعده لمعالجة الداءات التي وقعت .. ثم الذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا بالصابئية .. فالله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا .. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. فكان رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت لتصفية كل الأديان السابقة .. وكل إنسان في الكون مطالب بأن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام .. فقد دعى الناس كلهم إلى الإيمان برسالته .. ولو بقي إنسان من عهد آدم أو من عهد إدريس أو من

عهد نوح أو إبراهيم أو هود .. وأولئك الذين نسبوا إلى اليهودية وإلى النصرانية وإلى الصابئية .. كل هؤلاء مطالبون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بدين الاسلام .. فالاسلام يمسخ العقائد السابقة في الأرض .. ويجعلها مركزة في دين واحد .. الذين آمنوا بهذا الدين : « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .. والذين لم يؤمنوا لهم خوف وعليهم حزن .. وهذا إعلان بوحدة دين جديد .. يتنظم فيه كل من في الأرض إلى أن تقوم الساعة .. أما أولئك الذين ظلوا على ما هم عليه .. ولم يؤمنوا بالدين الجديد .. لا يفصل الله بينهم إلا يوم القيامة .. ولذلك فإن الآية التي تضمنت الحساب والفصل يوم القيامة .. جاء فيها كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام .. بما فيهم المجوس والذين أشركوا .

والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن .. عمن تبع ديننا سبق الاسلام وبقي عليه بعد الاسلام .. وهو يظن أن هذا الدين نافعه .. نقول له أن الحق سبحانه وتعالى قد حسم هذه القضية في قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾

(من الآية ٨٥ سورة آل عمران)

وقوله جل جلاله :

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

(من الآية ١٩ سورة آل عمران)

إذن التصفية النهائية لموكب الإيمان والرسالات في الوجود حسمت .. فالذي آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام .. لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة .. والذي لم يؤمن يقول الله تبارك وتعالى له « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » .. إذن الذين آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم .. والذين هادوا هم أتباع موسى عليه السلام .. وجاء الاسم من قولهم : « إنا هدنا إليك » - أي هدنا إليك .. والنصارى جمع نصراني وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التي ولد فيها عيسى عليه

السلام .. أو من قول الحواريين نحن أنصار الله في قوله تعالى :

﴿ قَلْبًا أَحْسَنَ عَيْنِي مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم .. قال بعضهم هم أتباع نوح ولكنهم غيروا بعده وعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالشمس والقمر والكواكب .. أو الصابئة هم الذين انتقلوا من الدين الذي كان يعاصرهم إلى الدين الجديد .. أو هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل .. كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها ؟ .. فامتنعوا عن عبادة أصنام العرب .. فقالوا عنهم إنهم صبيثوا عن دين آبائهم .. أى تركوه وآمنوا بالدين الجديد .. وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى دين آخر .

أننا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى .. جاء بالصابئين في سورة البقرة متأخرة ومنصوبة .. وفي سورة المائدة متقدمة ومرفوعة .. نقول هذا الكلام يدخل في قواعد النحو .. الآية تقول : « إن الذين آمنوا » .. نحن نعرف أن (إن) تنصب الاسم وترفع الخبر .. فالذين مبنى لأنه إسم موصول في محل نصب إسم لأن : « والذين هادوا » معطوف على الذين آمنوا يكون منصوباً أيضاً .. والنصارى معطوف أيضاً على إسم إن .. والصابئين معطوف أيضاً ومنصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم ..

نأتى إلى قوله تعالى : « من آمن بالله واليوم الآخر » . هذه مستقيمة في سورة البقرة إعراباً وترتيباً .. والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم فرقة قليلة .. لا تمثل جبهة كثيرة كالنصارى .. ولكن في آية المائدة تقدمت الصابئون وبالرفع في قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » .. الذين آمنوا إسم إن والذين هادوا معطوف .. « الصابئون » كان القياس إعرابياً أن يقال والصابئين .. وي بعدها النصارى معطوفة .. ولكن كلمة (الصابئون) توسطت بين اليهود وبين

النصارى .. وكسر إعرابها بشكل لا يقتضيه الظاهر .. وللعرب إذن مرهقة لغويا .. فمتى سمع الصابئين التى جاءت معطوفة على إسم إن تأتى بالرفع يلتفت لفتة قسرية ليعرف السبب ..

حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة .. وقف على المنبر ولحن لحنه أى أخطأ فى نطق كلمة .. وكان هناك إعرابى يجلس فأذت أذنيه .. وأخطأ المنصور للمرة الثانية فحرك الإعرابى أذنيه باستغراب .. وعندما أخطأ للمرة الثالثة قام الإعرابى وقال .. أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر .. أى انك لا تستحق هذا .. هذا هو اللحن إذا سمعه العرب هز أذنيه .. فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن يكون منصوبا .. فإن ذلك يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة .. فما هى العلة ؟ ..

الذين آمنوا أمرهم مفهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم مفهوم .. أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا تابعين لدين .. ولكنهم سلكوا طريقا مخالفا .. فجاءت هذه الآية لتلفتنا أن هذه التصفية تشمل الصابئين أيضا .. فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الأذان بقوة .. فالله سبحانه وتعالى يعطف الإيمان على العمل لذلك يقول دائما : « آمن وعمل صالحا » .. لأن الإيمان إن لم يقترن بعمل فلا فائدة منه .. والله يريد الإيمان أن يسيطر على حركة الحياة بالعمل الصالح .. فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لا خوف عليهم فى الدنيا ولا هم يحزنون فى الآخرة .

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا
مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١٢

يَمُنُّ اللهُ سبحانه وتعالى مرة أخرى على بنى إسرائيل بالنعم التي أنعم بها عليهم ويذكرهم بجحودهم بها .. ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يتكلم عن اليهود .. يتكلم عنهم بالخطاب المباشر .. فهل الذين عاصروا نزول القرآن وهم الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق .. هؤلاء مخاطبون بمراد آباؤهم وأجدادهم الذين عاصروا موسى عليه السلام .

نقول انه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما انتهت إليه قضية الإيمان .. فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم .. يمتن عليهم لأنه أنقذ آباءهم من التذبيح .. ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. فهم كانوا مطمورين في ظهور آباؤهم .. ولكي ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة .. فمتى انتهت حياة الأب قبل أن يتزوج وينجب انتهت في اللحظة نفسها حياة ذريته .. الشيء نفسه ينطبق على قول الحق سبحانه وتعالى : « وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ » .. إمتنان على اليهود المعاصرين لنزول القرآن .. لأنه سبحانه وتعالى لولم ينقذ آباءهم من الموت عطشا لماتوا بلا ذرية .

إذن كل إمتنان على اليهود في عهد موسى هو إمتنان على ذريته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والحق سبحانه وتعالى أخذ على اليهود الميثاق القديم .. ولولا هذا الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم .

وقوله تعالى : « وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ » .. أى ان الله تبارك وتعالى يذكرهم

بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب موسى لميقات ربه ليتلقى عنه التوراة .. فعبد بنو إسرائيل العجل . وعندما عاد موسى بالتوراة وبالألواح .. وجدوا في تعاليمها مشقة عليهم .. وقالوا نحن لا نطبق هذا التكليف وفكروا ألا يلتزموا به ولا يقبلوه .

التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى .. وهم يقولون إن الله كلّفهم ما لا يطيقون .. مع أن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها .. هذا هو المبدأ الإيماني الذي وضعه الحق جل جلاله .. يظن بعض الناس أن معنى الآية الكريمة :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

يظنون أننا نضع أنفسنا حكما على تكليف الله .. فإن كنا نعتقد أننا نقدر على هذا التكليف نقل هو من الله وإن كنا نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن .. نقل الله لم يكلفنا بهذا لأنه فوق طاقتنا .. ولكن الحكم الصحيح هل كلّفك الله بهذا الأمر أو لم يكلفك ؟ إن كان الله قد كلّفك فهو عليم بأن ذلك في وسعك ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها .. ونحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر لم يعد يحتمل .. وأن ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هي تبرير أنه ليس في وسعنا أن نؤدي بعض التكاليّف .. ربما كان هذا التكليف في الوسع في الماضي عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة .

نقول لمن يردّد هذا الكلام : إن الذي كلّفك قديما هو الله سبحانه وتعالى . إنه يعلم أنه في وسعك أن تؤدي التكليف وقت نزوله .. وبعد آلاف السنين من نزوله وحتى قيام الساعة .. والدليل على ذلك أن هناك من يقوم بالتكليف ويتطوع بأكثر منه ليدخل في باب الإحسان ؛ فهناك من يصلي الفروض وهي التكليف .. وهناك من يزيد عليها السنن .. وهناك من يقوم الليل .. فيظل يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض .. وهناك من يصوم رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية .. أو كل اثنين وخميس على

مدار العام أو في شهرى رجب وشعبان .. وهناك من يحج مرة ومن يحج مرات .. وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها .

إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها فى وسعنا وأقل من وسعنا .. ولا يقال ان العصر قد اختلف ، فنحن الذين نعيش هذا العصر .. بكل ما فيه من متغيرات نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفع فوق بنى إسرائيل الطور رحمة بهم .. تماما كما يمسك الطبيب المشروط ليزيل صديداً تكون داخل الجسد .. لأن الجسد لا يصح بغير هذا .

لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحمته بنى إسرائيل رغم أنوفهم .. رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى سيناء .. وقال لهم تقبلوا التكليف أو أطبق عليكم الجبل .. تماما كما أهلك الله تبارك وتعالى الذين كفروا ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم .. قد يقول البعض إن الله سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القاتل :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

(من الآية ٢٥٦ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف .. ولكنه رحمة منه خيرهم بين التكليف وبين عذاب يصيبهم فيهلكهم .. وهذا العذاب هو أن يُطَيَّقَ عليهم جبل الطور .. إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تحيير .. وقد خير الذين من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الهلاك .. ولكن حينما رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خضعوا ساجدين على الأرض .. وسجودهم دليل

على أنهم قبلوا المنهج .. ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوقهم خشية أن يطبق عليهم .. ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من الوجه .. بينما الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك خوفاً من أن ينقض الجبل عليهم .. ولوسألت يهوديا لماذا تسجد بهذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة ويهتز منتفضا .. نقول انهم اهتزوا ساعة أن رفع الله جبل الطور فوقهم .. فكانوا في كل صلاة يأخذون الوضع نفسه ، والذين شهدوهم من أولادهم وذريتهم .. اعتقدوا أنها شرط من شروط السجود عندهم .. ولذلك أصبح سجودهم على جانب من الوجه .. ونظرهم إلى شيء أعلاهم يخافون منه .. أى أن الصورة التي حدثت لهم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن .

في هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى : « وإذ رفعنا فوقكم الطور .. » وفي آية أخرى يقول المولى جل جلاله في نفس ما حدث :

﴿ وَإِذْ نَفَقْنَا أَلْجَلَّ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٧١)

(سورة الأعراف)

« نفقنا » كأن الجبل وتد في الأرض ونريد أن نخلعه .. فنحركه يمينا ويسارا حتى يمكن أن يخرج من الأرض .. هذه الحركة والزحزحة والجذب هي التقى .. والجبل كالوتد غاما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه .. وهذه الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنهج .

يقول الحق سبحانه وتعالى : « خذوا ما آتيناكم بقوة » .. الأخذ عادة مقابل للعطاء .. أنت تأخذ من معط .. والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة صلاح في الكون .. إذن كل أخذ لابد أن يأتي منه عطاء ، فأنت تأخذ من الجليل الذي سبقك وتعطى للجيل الذي يليك .. ولكنك لا تعطيه كما هو ، ولكن لابد أن تضيف عليه . وهذه الإضافة هي التي تصنع الحضارات .

وقوله تعالى : « بقوة » .. أى لا تأخذوا التكليف بتخاذل .. والإنسان عادة

ياخذ بقوة ما هو نافع له .. ولذلك فطبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين ..
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين .. وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد ائتمنت عليه
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر .. لذلك تجد في القرآن الكريم
يسألونك عن كذا .. دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم
يريدون زيادة النفع .

ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : «خذوا ما آتيناكم بقوة» .. فقد عشقوا
التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم .

وقوله تعالى : «واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» .. إذكروا ما فيه أى ما فى
المنهج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا .. «لعلكم
تتقون» أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة .

﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٦٤)

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا كيف أمر اليهود بأن يتذكروا المنهج ولا ينسوه .. وكان مجرد تذكركم للمنهج يجعلهم يؤمنون بالإسلام ويرسل الله صلى الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم في التوراه ومذكورة أوصافه .. ماذا فعل اليهود ؟

يقول الحق تبارك وتعالى : « ثم توليتم من بعد ذلك » .. أى أعرضتم عن منهج الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه .. « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » ما هو الفضل وماهى الرحمة ؟ الفضل هو الزيادة عما تستحق .. يقال لك هذا حقك وهذا فضل منى أى زيادة على حقك ..

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل الجنة عمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة) (١) .

فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ؟ نقول نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خلقه .. فأنت تذكرت العمل ولم تذكر الفضل .. وكل من يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى .. حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا .. يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم :

(١) « رواه البخارى ومسلم وأحمد وابن ماجة والدارمى » .

﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾﴾

(سورة آل عمران)

فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم في أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل الله .. فما بالك بمن هم أقل منهم أجرا .. والله سبحانه وتعالى له فضل على عباده جميعا .. وإقرأ قوله تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٧١﴾﴾

(من الآية ٢٤٣ سورة البقرة)

أما الرحمة فهي التي فتحت طريق التوبة لغفران الذنوب. والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبني إسرائيل .. ولولا أنه فتح لهم باب الرحمة والمغفرة ليعودوا مرة أخرى إلى ميثاقهم ومنهجهم .. لولا هذا لكانوا من الخاسرين الذين أصابهم خسران مبین في الدنيا والآخرة .. ولكن الله تبارك وتعالى بفضل منه ورحمة قد قادهم إلى الدين الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بقدرته من أي تحريف .. ورفع عنهم عبء حفظ الكتاب .. وما ينتج عن ذلك من حمل ثقل في الدنيا .. ورحمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٢﴾﴾

(سورة الأنبياء)

وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذي حسم قضية الإيمان في هذا الكون .. ومع هذه الرحمة وهذا الفضل .. بأن نزل إليهم في التوراة أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعده بعثه .. فتح لهم بابا حتى لا يصبحوا من الخاسرين .. ولكنهم تركوا هذا الباب كما تولوا عن دينهم .

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ ٦٥ ﴿

بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود فتركوه .. أراد أن يبين لنا بعض الذي فعلوه في مخالفة أوامر الله والتحايل عليها .. والله تبارك وتعالى له أوامر في الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا .. وهو لا يحب أن نأخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخذ عدم الجد .. أو نفضل أمرا على أمر .. ولذلك تجمد في سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ١ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

(سورة الجمعة)

هذان أمران أحدهما في الدين والثاني يتعلق بالدنيا .. وكلاهما من منهج الله .. فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة .. ولا أن تترك عملك بلا داع وتبقى في المسجد بعد الصلاة .. إذا نودي للصلاة فإلى المسجد .. وإذا قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق .. وهناك يومان في الأسبوع ذكرا في القرآن بالإسم وهما يوما الجمعة والسبت .. بينا أيام الأسبوع سبعة ، خمسة أيام منها لم تذكر في القرآن بالإسم .. وهى الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس .. الجمعة هى عيد المسلمين الذى شرع فيه إجتماعهم في المساجد وأداء صلاة الجماعة .. ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد .. فأيام الأسبوع

نسبت إلى الأعداد فيها عدا الجمعة والسبت . لذلك نجد الأحد منسوب إلى واحد والإثنين منسوب إلى اثنين . . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى أربعة والخميس منسوب إلى خمسة . .

كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم ينسب . . لماذا ؟ لأنه اليوم الذي اجتمع فيه للكون نظام وجوده . . فسماه الله تبارك وتعالى الجمعة وجعله لنا عيداً . . والعيد هو اجتماع كل الكون في هذا اليوم . اجتماع نعمة الله في إيجاد الكون وتماها في ذلك اليوم . فالؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة بتمام خلق الكون لهم . . والسبت . . الباء والتاء تفيد معنى القطع . . وصبت ويسبت سبتا إذا انقطع عمله . . وتلاحظ أن خلق السموات والأرض تم في ستة أيام مصداقا لقوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾

(من الآية ٤ سورة الحديد)

وكان تمام الخلق يوم الجمعة . . وفي اليوم السابع وهو يوم السبت . . كان كل شيء قد إستقر وفرغ من خلق الكون . . ولذلك له سبات أى أن هذا اليوم يسمى سباتاً . . لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق . . فلما أراد اليهود يوماً للراحة أعطاهم الله يوم السبت وأراد الحق تبارك وتعالى أن يتليهم في هذا اليوم والإبتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد السمك . . وكان الإبتلاء في هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل الحيتان التي يصطادونها تأتي إليهم وقد بدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال الأسبوع وربما لا يجدونها . . وفي يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسمى إليهم لتفتنهم . . وقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَسَلَّطْنَاهُمْ عَلَيْهَا أَنْهِيَ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ

حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَءًاءَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ ﴿١٣٧﴾

(سورة الأعراف)

وهكذا يمتلئ سطح البحر بالأسماك والحيتان يوم السبت .. فإذا جاء صباح الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عبدا لهم لا يفعلون فيه أى شيء .. ولكنهم فى الوقت نفسه يريدون أن يحصلوا على هذه الأسماك والحيتان .. صنعوا شيئا اسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بعدم العمل فى هذا اليوم .. وفى الوقت نفسه يحصلون على الأسماك .. هذه الحياض يدخلها السمك بسهولة .. ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيت الليل وفى الصباح يصطادونه .. وكان هذا تحايلا منهم على مخالفة أمر الله .. والله سبحانه وتعالى لا يحب من يحتال فى شيء من أوامره .

ويقول الله تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » .. وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة .. يعلمها الأجداد للأباء والآباء للأحفاد .. وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولذلك عندما نسمع : « ولقد علمتم » أى لقد عرفتم ومعنى ذلك أن القصة عندكم معروفة .. وكأنها من قصص التراث التى يتناقلونها ..

وقوله تعالى : « الذين اعتدوا منكم فى السبت » .. المفعول هنا واحد هنا حيلة مذكورة انهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة لم يصطادوا يوم السبت .. ولكنهم تحايلا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان والأسماك .. وكانوا فى ذلك أغبياء .. وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى حيازتهم بالصيد يوم السبت .. ولكنهم أخذوه فى حيازتهم بالفخاخ .. وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم .. وعادة حين يجرم الله شيئا يأتى بعد التحريم قوله تعالى :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

لانه يريد أن يمنعك من الإغراء .. حتى لا تقع فى المعصية فيقول لك لا تقرب .. ولكن بنى اسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم عاصون .. وحسبوا أنهم يستطيعون خداع الله بأنهم طائعون مع أنهم

عاصون .. وصدر حكم الله عليهم : « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » .

وعادة أنك لا تأمر إنساناً أمراً إلا إذا كان في قدرته أن يفعله .. الأمر هنا أن يكونوا قردة . فهل يستطيعون تنفيذه ؟ وأن يغيروا خلقتهم إلى قردة .. إنه أمر في مقدرة الله وحده فكيف يقول لهم كونوا قردة ؟

نقول إن الأمر نفسه هنا هو الذي يستطيع أن يجعلهم قردة .. وهذا الأمر يسمى أمراً تسخييراً ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة .. ولكنه سبحانه بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا .. وهذا يدلنا على انصياع المأمور للأمر وهو غير مختار .. ولو كان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو قال لهم .. لأنه لو كان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازماً .. ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن يتنبهوا أو يعلموا شيئاً كانوا قردة .

ولقد اختلف العلماء كيف تحول هؤلاء اليهود إلى قردة ؟ كيف مسخوا ؟ قال بعضهم لقد تم المسخ وهم لا يدرون .. فلما وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق أقل من الإنسان .. لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماتوا .. وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل ، ولذلك فبمجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى انقرضوا .. ولماذا لم يتناسلوا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَا تَرْوِزُوا زُرَّةً وَلَا تَرْوِزُوا زُرَّةً أُخْرَى ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

ولو أنهم تناسلوا .. لتحمل الأبناء وزر آبائهم .. وهذا مرفوض عند الله .. إذن فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون .. ويبقون فترة ثم انقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ما حدث لهم .

قد يقول بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة .. فمن أين جاء اليهود الموجودون الآن ؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود عاصين .. ولكن كان منهم أقلية هي التي عصت ومسخت .. وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم .. وقد قال علماء

آخرون أن هناك آية في سورة المائدة تقول :

﴿ قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٥٦)

(سورة المائدة)

إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسحهم قردة وخننازير وعبدوا الطاغوت .. ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسحوا قردة .. ولكنه لم يقل لنا أنهم مسحوا خننازير .. فهل مسحوا قردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله عليهم ومسحوا خننازير ؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية في القيم والإرادة والخلقة ؟

نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التي نقلهم الله إليها .. نجد أن القردة هي الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائما .. وإن عورته لها لون مميز عن جسده .. وأنه لا يتأدب إلا بالعصا .. واليهود كذلك لم يقبلوا المنهج إلا عندما رفع فوقهم جبل الطور .. وما هم فيه الآن ليس مسح خلقه ولكن مسح خلق .. والخننازير لا يغارون على أثنائهم وهذه لازمة موجودة في اليهود .. وعبدوا الطاغوت .. الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد في البغى والظلم .. وعباد الطاغوت هم الطاغوتون لكل ظالم يعينونه على ظلمه وهم كذلك .

إذن فعملية المسح هذه سواء تمت مرة واحدة أو على مرتين مسألة شكلية .. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا في الآية التي ذكرناها في سورة المائدة سمات اليهود الأخلاقية .. فكانهم مسحوا خلقه ومسحوا أخلاقا .

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾

﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ٦٦

يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية لليهود : « وجعلناها نكالا لما بين يديها » أى ما معها : « وما خلفها » أى ما بعدها : « والنكال » هو العقوبة الشديدة .. والعقوبة لابد أن تنشأ عن تجريم أولا .. هذا هو المبدأ الإسلامى والمبدأ القانونى .. فرجال القانون يقولون لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص .. قبل أن تعاقب لابد أن تقول إن هذا الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا .. وفى هذه الحالة عندما يرتكبها أى إنسان يكون مستحقا للعقوبة .. ومادام هذا هو الموقف فلا بد من تشريع .

والتشريع ليس معناه إن الله شرع العقوبة .. ولكن معناه محاولة منع الجريمة بالتهويل حتى لا يفعلها أحد .. فإذا تمت الجريمة فلا بد من توقيع العقوبة .. لأن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها .. وهذا الزجر يسمى نكولا ومنها النكول فى اليمين أى الرجوع فيه .

إذن قوله تعالى : « فجعلناها نكالا » .. أى جعلناها زجرا وعقابا قويا .. حتى لا يعود أحد من بنى إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة : « ونكالا لما بين يديها » .. أى عقوبة حين يرونها الذين عاصروها تكفى لكيلا يقتربوا من هذه المعصية أبدا .. وتكون لهم موعظة لا ينسونها : « وما خلفها » يعنى جعلناها تتوارثها الأجيال من بنى إسرائيل جيلا بعد جيل .. كما بيننا الأب يحكى لابنه حتى لا يعود أحد فى المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة : « وموعظة للمتقين » .. أى موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث من بنى إسرائيل وما عاقبهم به .. حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى

سيكون فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب .. على أننا لابد أن نلفت الإنتباه إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص هو مبدأ إلهي .. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

أى يأتي الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال .. فإن ارتكبها أحد من خلق الله حقت عليه العقوبة .. ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجعي مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله .. فلا يوجد في عدالة السماء ما يقال عنه أثر رجعي .

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا
الْتَّخِذْنَا هُزُؤًا وَقَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٧٧)

تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة في بداية سورة البقرة .. لأن السورة سميت بهذا الاسم .. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أتى بحرف : « وإذ » .. يعنى واذكروا : « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. ولم يقل لماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة .. ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف السبب في قوله تعالى :

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٧٨) ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ
بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكَ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٧٩)

(سورة البقرة)

والمفروض في كل الأمور أن الأمر تسبقه علته .. ولكن هذه عظمة القرآن الكريم .. لأن السؤال عن العلة أولاً معناه أن الأمر صادر من مسأولك .. فإذا قال لك إنسان إفعل كذا .. تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه .. إذن الأمر من المساوى هو الذى تسأل عن علته .. ولكن الأمر من غير المساوى .. كأمر الأب لابنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده .. مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل تنفيذه .. لأن الذى أصدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر .. ولو أن كل مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولاً .. فيكون قد فعل الأمر بعلمته فكأنه قد فعله من أجل العلة .. ومن هنا يزول الإيمان .. ويستوى أن يكون الإنسان مؤمناً أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله ..

إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا .. عرف علته أو لم يعرف .. ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله .. ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمان يتم لأن الأمر صادر من الله .. وكل تكليف يأتى .. علة حدوثه هى الإيمان بالله .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » .. أى يا من آمنتم بالله رباً ولهاً وخالقاً .. خذ عن الله وافعل لأنك آمنتم بمن أمرك .

فى هذه الآيات التى نحن بصددھا أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء بالأمر بذبح البقرة أولاً .. وبالعلة فى الآيات التى روت لنا علة القصة .. وأنت حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى .. سواء عرفت العلة أو لم تعرفها ؟ فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن تصلى .. فلو أديت الصلاة على أنها رياضة أو أنها وسيلة للاستيقاظ المبكر .. أو أنها حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر .. إن أردت الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدريك أحد المدربين لتكون الرياضة على أصولها .. وإن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك .. وإن أردت عبادة الله كما أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لأن الله فرضها .. وكذلك كل العبادات الأخرى ..

الصوم ليس شعوراً بإحساس الجائع .. ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه عبادة .. إن لم تصم تنفيذاً لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جعلت للصيام أى سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله .. والله أغنى الشركاء عن الشرك .. فمن أشرك معه أحداً ترك الله عمله لمن أشركه .. وكذلك كل العبادات .

هذا هو المفهوم الإيماني الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه فى قصة بقرة بنى إسرائيل .. ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولاً .. بل أتى بالقصة ثم أخبرنا سبحانه فى آخرها عن السبب .. وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا لا يغير فى إيماننا بحقيقة ما حدث .. وإن القصة لها حكمة وإن خفيت علينا فهى موجودة .

قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. أعطى الله تبارك وتعالى

الامر أولا ليختبر قوة إيمان بني إسرائيل .. ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون تلكؤ أو غمél .. ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا في المساومة والتباطؤ : « وإذا قال موسى لقومه .. كلمة قوم تطلق على الرجال فقط .. ولذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ﴾

(من الآية ١١ سورة الحجرات)

إذن قوم هم الرجال .. لأنهم يقومون على شئون أسرهم ونسائهم .. ولذلك يقول الشاعر العربي :

وما أدري ولست أخال أدري
أقوم آل حصن أم نساء

فالقوامه للرجال .. والمرأة حياتها مبنية على الستر في بيتها .. والرجال يقومون لها بما تحتاج اليه من شئون .. والفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها وهي في هذا لها مهمة أكبر من مهمة الرجال .. قوله تعالى : « إن الله يأمركم » .. الأمر طلب فعل. وإذا كان الأمر أعلى من المأمور نسميه أمرا .. وإذا كان مساويا له نسميه إلتماسا .. وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء .. على أننا لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا :

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾

(من الآية ٣٨ سورة آل عمران)

هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لأنه دعاء والدعاء رجاء من الأدنى إلى الأعلى .. قوله تعالى : « الله يأمركم » .. لو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب منه أن يذبح بقرة .. أهذه تحتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شيء قد تم دون أى جهد .. فها دام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة .. فكل

ما عليهم هو التنفيذ ..

ولكن أنظر إلى الغباء حتى في السؤال .. إنهم يريدون أن يفعلوا أى شيء لإبطال التكليف .. لقد قالوا لموسى نبيهم إنك تهزأ بنا .. أى أنهم استنكروا أن يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد .. فاتهموا موسى أنه هزأ بهم .. كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى .. لا يمكن أن تحمل بمجرد ذبح بقرة .. وعندما سمع موسى كلامهم ذهل .. فهل هناك نبي هزأ بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى .. أينقل نبي الله لهم أمرا من أوامر الله جل جلاله على سبيل المزول ؟

هنا عرف موسى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون .. جاهلون بربهم وبرسولهم وجاهلون بآخرتهم .. وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شيء بمقاييسهم وليس بمقاييس الله سبحانه وتعالى .. فاتجه إلى السماء يستعيذ بالله من هؤلاء الجاهلين .. الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا . ويأتيهم السهل فيريدونه صعبا .. ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شيء في حياتهم صعبا وشاقا .

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ ﴾ ﴿٢٨﴾

وكان سؤالهم يبين نقص درجة الإيمان عندهم .. لم يقولوا ادع لنا ربنا .. بل قالوا ادع لنا ربك ، وكأنه رب موسى وحده .. ولقد تكررت هذه الطريقة في كلام بنى إسرائيل عدة مرات .. حتى إنهم قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة المائدة)

ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة .. يوجهون السؤال لموسى فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى .. فبدلاً من أن ينفذوا الأمر وتنتهى المسألة يوجهون سؤالاً آخر .. فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب ، ويؤدى الجواب إلى سؤال فى غير محله منهم .. ثم يقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب الجدال .. بأن يعطيهم أوصافاً لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط .. فكانهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ..

نأتى إلى أسئلة بنى إسرائيل .. يقول الحق سبحانه وتعالى : « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » .. سؤال لا معنى له ولا محل .. لأن الله تبارك وتعالى قال لهم إنها بقرة .. ولم يقل مثلاً إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل للسؤال .. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول لهم : « إنها بقرة لا فارض ولا بكر » .. الفارض فى اللغة هو الواسع والمراد به بقرة غير مسنة .. ولكن ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع ؟ البقرة تتعرض للحمل كثيراً وأساساً هي للبن وللإنجاب .. ومادامت قد تعرضت للحمل كثيراً يكون مكان اللبن فيها فى

اتساع .. أى أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد .. وعندما يكون بطن البقرة واسعا يعرف عنها أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضا .

وكلمة « بكر » لها معاني متعددة منها أنه لم يطاها فحل . . ومنها أنها بكر ولدت مرة واحدة . . ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة السن .

وقوله تعالى : « عوان بين ذلك » .. يعنى وسط بين هذه الأوصاف كلها ..
الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول : « فافعلوا ما تؤمرون » .. يعنى كفاكم مجادلة
وتفقدوا أمر الله واذبحوا البقرة .. ولكنهم لم يسكتوا انهم يريدون أن يحاوروا ..
وللذلك غرروا صيغة السؤال .

﴿ قَالُوا أَدْعُنَا رَبَّنَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴾

بحثوا عن سؤال آخر : مالونها ؟ كان الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن السن فتحوا الأبواب ليسألوا مالونها ؟ مع انه سبحانه وتعالى قال لهم : « فافعلوا ما تؤمرون » .. فلم يفعلوا بل سألوا مالونها ؟ « قال إنه يقول إنها بقرة صفراء والصفرة لون من الألوان .. ثم قال جل جلاله : « فاقع لونها » .. يعنى صفرة شديدة .. ثم قال : « تسر الناظرين » .. يعنى أن كل من ينظر إليها يسر لنضارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدھا ..

وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف .. وفي الألوان لا يمكن أن نجد لونا إلا برؤيته .. ولذلك فإن المحسّات في الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد ذلك تأتى باللون المطلوب .. لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لا تستطيع تحديده ، لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية لها .. ومزج الألوان يعطيك عدداً لا نهائياً من درجاتها .. ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة .. حتى يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون .. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن الشقة باللون نفسه .. بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لا يستطيع .. فإذا سمعت صفراء يأتى اللون الأصفر إلى ذهنك .. فإذا سمعت "فاقع" فكل لون من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب .. "فاقع" أى شديد الصفرة .

أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة .. إنها بقرة لونها أصفر فاقع تسر الناظرين .. وكان من المقروض أن يكتبى بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى السؤال مرة أخرى .

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ
عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ (٧٠)

ورغم أن ما قيل لبني إسرائيل . . واضح تمام الوضوح عن البقرة . . وعمرها
وشكلها ولونها ومنظرها . . فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم فجعلهم
ينظرون إلى البقر . . وهذا يقول هذه هي والآخر يقول لا بل هي في مكان
كذا . . والثالث يقول لا بل هي في موقع كذا . . وعادوا إلى موسى يسألونه أن
يعود إلى ربه ليبين لهم لأن البقر تشابه عليهم . . وهنا ذكروا الله الذي نسوه ولم
ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم : « افعلوا ما تؤمرون » . .
فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم . . وجاء الجواب
من الله سبحانه وتعالى .

﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي
الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا أَلَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ
فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧١)

«بقرة لا ذلول» .. البقرة الذلول هي البقرة المروضة الممرنة تؤدي مهمتها بلا تعب .. تماما مثل الخيل المروضة التي لا تتعب راكبها لأنها تم ترويضها .. وسيدنا اسماعيل هو أول من روض الخيل وساسها .. وقال الله سبحانه وتعالى لهم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة .. لا أحد قادها ولا قامت بعمل .. إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيته في الحقول بدون قائد .. «تثير الأرض» أى لم تستخدم في حراثة الأرض أو فلاحتها .. «ولا تسقى الحرث» .. أى لم تستخدم في إدارة السواقي لسقاية الزرع .. «مسلمة لا شية فيها» أى خالية من العيوب لا أذنفا مثقوبة .. ولا فيها أى علامة من العلامات التي يميز الناس أبقارهم بها .. ولا رجلها عرجاء ، خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع .. وكلمة «لا شية فيها» .. أى لا شيء فيها ..

والتأمل في وصف البقرة كما جاء في الآيات يرى الصعوبة والتشدد في اختيار أوصافها .. كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازيهم على أعمالهم .. ولم يجد بنو اسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات فقالوا «الآن جئت بالحق» كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق .. وذبحوا البقرة ولكن عن كره منهم .. لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها ، حرصهم على عدم تنفيذ المنهج .. هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى .. والله يقول لنا أن سمة المؤمنين ان يسارعوا الى تنفيذ تكاليفه .. واقرأ قوله تعالى :

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ

وهذه السرعة من المؤمنين في تنفيذ التكليف .. دليل على عشق التكليف ..
لأنك تسارع لتفعل ما يطلبه منك من تحبه .. وقوله تعالى : «وما كانوا يفعلون» .. يدلنا على أنهم حاولوا الإبطاء في التنفيذ والتلكؤ ..

اننا لابد أن نلغض الى أن تباطؤ بني اسرائيل في التنفيذ خدم قضية إيمانية أخرى .. فالبقرة التي طلبها الله منهم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره لهم بقرة نادرة لا تتكرر .. والمواصفات التي أعطيت لهم في النهاية .. لم تكن تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها في ثمنها ويبيعها بأعلى الأسعار ..

والقصة أنه كان هناك في بني اسرائيل رجل صالح .. يتحرى الحلال في الرزق والصدق في القول والایمان الحقيقي بالله .. وعندما حضرته الوفاة كان عنده عجلة وكان له زوجة وابنها الصغير .. ماذا يفعل وهو لا يملك سوى العجلة .. اتجه الى الله وقال : اللهم إني استودعك هذه العجلة لولدي ، ثم أطلقها في المراعى .. لم يوص عليها أحداً ولكن استودعها الله .. استودعها يد الله الأمانة على كل شيء .. ثم قال لامرأته إني لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها إلا الله .. ولقد أطلقته في المراعى ..

وعندما كبر الولد قالت له أمه: إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهي عجلة .. فقال يا أمي وأين أجدها ؟ .. قالت كن كأبيك هو توكل واستودع ، وأنت توكل واسترد .. فقال الولد: اللهم رب ابراهيم ورب موسى .. رد الى ما استودعه أبي عندك .. فاذا بالعجلة تأتي اليه وقد أصبحت بقرة فأخذها ليربها لأمه .. وبينما هو سائر رآه بنو اسرائيل .. فقالوا ان هذه البقرة هي التي طلبها الرب .. وذهبوا الى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم .. قالوا بثلاثة دنانير .. فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض وعرضوا عليه ستة دنانير .. قالت أمه لا .. لا تباع .. فقال الابن لن أبيعها إلا بثلث جلدتها ذهباً ، فدفعوا له ما أراد .. وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظاً على أولاده يرعاهم ويسر لهم أمورهم ..

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا
وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

قصة القتل هي أن رجلاً ثرياً من بني إسرائيل لم يكن له ولد يرثه .. وكان له أقارب كل منهم يريد أن يستأثر بأموال هذا الرجل .. والمال والذهب هما حياة بني إسرائيل .. فتأمر على هذا الرجل الثرى ابن أخيه فقتله ليرثه ويستولى على أمواله .. ولكنه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه فحمل الجثة وألقاها على باب قرية مجاورة لبيتهم أهلها بقتل الثرى .. وفي الصباح قام أهل القرية ووجدوا جثة الثرى أمام قريتهم .. ووجدوه غريباً عن القرية فسألوا من هو؟ حتى وصلوا إلى ابن أخيه .. فتجمع أهل القتل واتهموه بقتله .. وكان أشدهم تحمساً في الاتهام القاتل ابن أخيه ..

وقوله تعالى «إدارأتم فيها» الدرا هو الشيء حين يجيء اليك وكل واحد ينفيه عن نفسه .. إدارأتم أى أن كلا منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد يقول لست أنا ..

وليس من الضروري أن يتهم أحداً آخر غيره .. المهم أن يدفعها عن نفسه .

ولقد حاول أهل القريتين .. قرية القتل ، والقرية التي وجدت أمامها الجثة .. أن يدفع كل منها شبهة الجريمة عن نفسه وربما يتهم بها الآخر .. ولم يكن هناك دليل دامغ يرجح اتهاماً محدداً . بل كانت الأدلة ضائعة ولذلك استحال توجيه اتهام لشخص دون آخر أو لقرية دون أخرى .

وكان التشريع في ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتل على باب قرية ولم

يستدل على قاتله .. فإن قرية القتيل وأهله يأخذون خمسين رجلا من أعيان القرية التي وجدت بجوارها الجثة .. فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه .. ولا علموا قاتله .. وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من خمسين رجلا .. تكررت الأيمان حتى تصير خمسين يمينا .. فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله .. عندها يتحمل بيت المال دية القتيل ..

ولكن الله كان يريد شيئا آخر .. يريد أن يرد بهذه الجريمة على جحود بني اسرائيل باليوم الآخر .. ويجعل الميت يقف امامهم وينطق اسم قاتله .. ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء .. ولذلك قال سبحانه وتعالى : «والله مخرج ما كنتم تكتمون» .. أى أن بني اسرائيل أو أولئك الذين ارتكبوا الجريمة دبروها على أن تبقى في طي الكتمان فلا يعلم احد عنها شيئا .. ولذلك جاء الشاب وقتل عمه دون أن يراه أحد .. ثم حمل الجثة خفية في ظلام الليل وخرج بها فلم يلتفت أحد اليه .. ثم ذهب الى قرية مجاورة وألقى بالجثة على باب القرية وأهلها نائمون وانصرف عائدا ..

كانت كل هذه الخطوات في رأيه ستجعل الجريمة غامضة لا تنكشف ابدا ولا يعرف سرها أحد . ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك .. أراد أن يكشف الجريمة بطريقة لا تحتمل الجدل ، وفي نفس الوقت يرد على جحود بني اسرائيل للبعث .. بأن يريهم البعث وهم أحياء .

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٧٢)

احتدم الخلاف بين بني اسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة . . فقرروا أن يلجأوا الى موسى عليه السلام ليطلب من الله تبارك وتعالى أن يكشف لهم لغز هذه الجريمة ويدلهم على القاتل . . وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن اذبحوا البقرة ولو ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة . . ولكنهم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها الى آخر ما رويناه . . حتى وصلوا الى البقرة التي كان قد استودعها الرجل الصالح عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها وذبحوها . . فأمرهم الله أن يضربوه ببعضها . . أى أن يضربوا القاتل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت . .

وانظر الى العظمة في القصة . جزء من ميت يُضرب به ميت فيحيا . . اذن المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم يشكون أبدا . . فلو أن الله احياه بدون أن يضرب بجزء من البقرة . لقالوا لم يكن قد مات ، كانت فيه حياه ثم أفاق بعد اغماءة . ولكن الله أمرهم أن بذبحوا بقرة حتى تموت ليعطيهم درسا ايمانيا بقدره الله وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات . . وأن يأخذوا جزءاً أو أجزاء منها وأن يضربوا به القاتل فيحيا وينطق باسم قاتله ويميته الله بعد ذلك . .

يقول الحق جل جلاله . . «كذلك يحيى الله الموتى ويرىكم آياته لعلكم تعقلون» ليرى بنو اسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحيى الله الموتى وليعرفوا أن الانسان لا يبقى حيا بأسباب الحياه . . ولكن بارادة مسبب الحياه في أن يقول «كن فيكون» .

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ
مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ
مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٧٤)

لماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصفه بأنه يقسو ولم يقل نفوسكم . لأن القلب هو موضع الرقة والرحمة والمطف . وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله فإنه يمتلئ رحمة وعطفا . والقلب هو العضو الذي يحسم مشاكل الحياة . فإذا كان القلب يعمر باليقين والايمان . فكل جارحة تكون فيها خيرة الايمان .

وحق نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الايمان واحتوائه أوضح الله تعالى هذا المعنى في كتابه العزيز حيث يقول :

﴿اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (١٣)

(سورة الزمر)

وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار . وبمجرد قراءة ما ذكره القرآن عنها . وبعد ذلك تأتي الرحمة . وفي هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن لا بد أن تلين القلوب لأنها هي التي تعطي اللمة الايمانية لكل جوارح الجسد .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

«ألا وإن في الجسد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد

الجسد كله ألا وهي القلب»^(١)

إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الايمان ، وكما أن الايمان في القلب فإن القسوة والكفر في القلب .. فالقلب حينما ينسى ذكر الله يقسو .. لماذا ؟ .. لأنه يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا والا المادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى ما يستطيع ويأى طريقة فلا تأتى إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء ، ثم لا يفرط فيها أبدا لأنها هي منتهى حياته فلا شيء بعدها .

انه يجد انسانا يموت امامه من الجوع ولا يعطيه رغيفا .. وإذا خرج الايمان من القلب خرجت منه الرحمة وخرج منه كل ايمان الجوارح .. فلمحة الايمان التي في اليد تخرج فتتمتد اليد الى السرقة والحرام .. ولمحة الايمان التي في العين تخرج فتتأمل العين الى كل ما حرم الله .. ولمحة الايمان التي في القدم تخرج فلا تمشي القدم الى المسجد أبدا ولكنها تمشي الى الخبارة والى السرقة .. لأنه كما قلنا القلب مخزن الايمان في الجسم .

ويشبه الحق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول : «فهي كالحجارة أو أشد قسوة» .. الحجارة هي الشيء القاسى الذى تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف لبني اسرائيل ايضا .. لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا في الصحراء .. وعندما عطشوا وكان موسى يضرب لهم الحجر بعصاه .

الله تبارك وتعالى لفتهم الى أن المفروض أن تكون قلوبهم لينة ورفيقة حتى ولو كانت في قسوة الحجارة .. ولكن قلوبهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح في شدة الحجارة وقسوتها بل هي أشد .

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة .. لا تنظر الى لينونة مادة القلوب ولكن انظر الى ادائها لمهمتها .

الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتداً للأرض صلباً قوياً ، ولكن هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته .. أما قلوب بني اسرائيل فهي أشد قسوة من الجبل .. والمطلوب في القلوب اللين ، وفي الحجارة

القسوة .. فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة .. فالخطاف مثلا أعوج ..
هذا العوج يجعله يؤدي مهمته على الوجه الأكمل .. فعرج الخطاف استقامة
لمهمته .. وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسى من الحجارة ..
وتكون على العكس تماما من مهمتها ..

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَسْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾

(من الآية ٧٤ سورة البقرة)

هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة في الحجارة .. عندما ضرب موسى
الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون . وذلك مثل مثل حصى شهوده . يقول لهم الحق
جل جلاله : ان الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الانهار ويخرج منها الماء ويقول
سبحانه : «وان منها لما يهبط من خشية الله» ..

اذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء . ولكن قلوبكم اذا قست
لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا . والله سبحانه وتعالى نزل
عليكم التوراة وأعطاكم من فضله ورحمته وستره ومغفرته الكثير .. كان المقروض
أن تلين قلوبكم لذكر الله .

ولكن ما الفرق بين تفجر الانهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء ؟
عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء . نحن نذهب الى مكان الماء لناخذ
حاجتنا .. ولكن عندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذي يأتي اليها ونحن في
أماكننا .. وفرق بين عطاء تذهب اليه وعطاء يأتي اليك .. أما هبوط الحجر من
خشية الله فذلك حدث عندما تجلى الله للجبل فجعله دكا . واقرأ قوله تعالى :

﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَتَرَى مَوْسَى صَاعِقًا﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الأعراف)

يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية الله . وهكذا لا يعطيهم الأمثلة مما وقع لغيرهم ، ولكن يعطيهم الأمثلة مما وقع لهم .

وقوله تعالى : «وما الله بغافل عما تعملون» أى تذكروا ان الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وأن كل ما تعملونه يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته ، فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لا يطردكم الله من رحمته كما خلت قلوبكم من ذكره .

﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥)

يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة . . فيما رواه لنا عن بنى إسرائيل وعن قصصهم . لأنهم سيكون لهم دور مع المسلمين في المدينة ، ثم في بيت المقدس ، ثم في المسجد الأقصى . . فهو يروى لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهم . وكيف قابلوا النعمة بالعصية والرحمة بالجحود . وإذا كان هذا موقفهم يا محمد مع الله ومع نبيهم . . فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا في الاسلام ، مع أنهم عندهم التوراة تدعوهم الى الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام . .

هذه الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم . وتطالبه ألا يجزن على عدم ايمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط ؛ ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن كل أهل الأرض يهود ونصارى وكفاراً ، ليس معناه أنه لم يفهم مهمته . ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف من ربه ، بحيث يريد أن يهدى كل خلق الله في الأرض . . فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون لك . وليس معنى عدم ايمانهم أنك لست صادقاً . . فتكذيبهم لك لا ينبغي أن يؤثر فيك . . فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك . .

ما هو الطمع ؟ . . الطمع هو رغبة النفس في شيء غير حقها وإن كان محبوباً لها . . والأصل في الانسان العاقل ألا يطمع إلا في حقه . . والانسان أحياناً يريد أن يرفه حياته ويعيش مترفاً ولكن بحركة حياته كما هي . نقول له إذا أردت أن تتوسع في ترفك فلا بد أن تتوسع في حركة حياتك ؛ لأنك لو أترفت معتمداً على حركة حياة غيرك فسيفسد ميزان حركة الحياة في الأرض ، أى إن كنت تريد أن تعيش حياة مترفة فعش على قدر حركة حياتك ؛ لأنك إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش وتفسد . . فإن كان عندك طمع فليكن فيما تقدر عليه .

إذن فكلمة «افتطمعون» هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا فيما نقدر عليه . هؤلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم يؤمنون ؟ يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم .. هذا أمر زائد على ما كلفت به .. لأن عليك البلاغ ، وحتى لو كان محباً الى نفسك .. فإن مقدماتهم مع الله لا تعطيك الأمل في أنك ستصل الى النتيجة التي ترجوها ..

وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيلقيه مع اليهود . وتعطيه الشحنة الايمانية التي تجعله يقابل عدم ايمان هؤلاء بقوة وعزيمة .. لأنه كان يتوقعه فلا يحزن ولا تذهب نفسه حشرات ، لأن الله تبارك وتعالى قد وضع في نفسه التوقع لما سيحدث منهم .. فإذا جاء تصرفهم وفق ما سيحدث .. يكون ذلك أمراً محتملاً من النفس ..

والحق سبحانه وتعالى يقول : «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله» انظر الى الامانة والدقة .. فريق منهم ليس كلهم .. هذا هو ما استنبط منه العالم نظرية صيانة الاحتمال .. وهي عدم التعميم بحيث تقول انهم جميعاً كذا . لا بد أن تضع احتمالاً في أن شخصاً ما سيؤمن أو سيشك أو سيخالف .. هنا فريق من اهل الكتاب عرفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة والانجيل .. وعندما بحث آمنوا به ، وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله . لو أن القرآن جاء بالحكم عاماً لتغيرت نظرة الكافرين للإسلام .. ولقالوا لقد قال عنا هذا الدين اننا حرفنا كتاب الله ولكننا لم نحرفه ونحن ننتظر رسوله .. فكأن هذا الحكم غير دقيق .. ولا بد أن شيئاً ما خطأ .. لأن الله الذي نزل هذا القرآن لا يخفى عليه شيء ويعرف ما في قلوبنا جميعاً .. ولكن لأن الآية الكريمة تقول ان فريقاً منهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه .. الكلام بلا تعميم ومنطبق بدقة على كل حال ..

والحق جل جلاله يقول : «ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» .. هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد ذلك حرفوه .. لقد قرأوه في التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم يعرفونه كأبنائهم .. ثم حرفوا كلام الله وهم يعلمون .. ومعنى التحريف تغيير معنى الكلمة .. كانوا يقولون السَّام عليكم بدلاً من السلام عليكم .. ولم يتوقف الأمر عند التحريف بل تعداه الى أن جاءوا بكلام من عندهم وقالوا انه من التوراة .

﴿وَإِذَا لقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَ بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُواهُمْ بِمَافَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٧٦)

هذه صور من صور نفاق اليهود . والناس مقسمون إلى ثلاث : مؤمنون
وكافرون ومنافقون . . المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذى يعيش فيه . .
والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون ، والكون يلعنه . . والمنافق
لا انسجم مع نفسه ولا انسجم مع الكون ، والآية تعطينا صورة من صور النفاق
وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع الكون . . فهو يقول ما لا يؤمن به . .
وفى داخل نفسه يؤمن بما لا يقول . والكون كله يلعنه ، وفى الآخرة هو فى الدرك
الأسفل من النار . وهذه الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها فى أول هذه السورة .
وهى قوله تعالى :

﴿وَإِذَا لقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٥)

(سورة البقرة)

فى الآية الأولى كان الدور لليهود ، وكان هناك منافقون من غير اليهود
وشياطينهم من اليهود . . وهنا الدور من اليهود والمنافقين من اليهود . الحق
سبحانه وتعالى يقول : «واذا لقوا الذين امنوا قالوا امانا» وهل الايمان كلام ؟ . .
الايمان يقين فى القلب وليس كلاما باللسان . . والاستدلال على الايمان بالسلوك
فلا يوجد انسان يسلك سبيل المؤمنين نفاقا أوريا . . يقول آمنت نفاقا ولكن
سلوكه لا يكون سلوك المؤمن . . ولذلك كان سلوكهم هو الذى يفضحهم .
يقول تعالى : وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . .

وفي سورة أخرى يقول الحق :

﴿وَإِذَا الْقُورُكُ قَالَُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عِضْوًا عَلَيْكُمْ الْأَنْمِلُ مِنَ الْغَيْظِ﴾^٤

(من الآية ١١٩ سورة آل عمران)

وفي سورة المائدة يقول سبحانه :

﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ نَجَرُوا بِهِ﴾^٥

(من الآية ٦١ سورة المائدة)

هنا أربع صور من صور المنافقين . . كلها فيها التظاهر بإيمان كاذب . . في الآية الأولى «وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم» وفي الآية الثانية : «إذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم» . وفي الآية الثالثة : «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» . وفي الآية الرابعة : «وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان اليهود يقولون للمؤمنين هذا هو نبيكم موجود عندنا في التوراة أوصافه كذا . . حينئذ كان أحبار اليهود يهونهم عن ذلك ويقولون لهم : «اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» فكانهم علموا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أرادوا أن يخفوها . . إن الغريب أنهم يقولون : «بما فتح الله عليكم» . وإذا كان هذا فتحا من الله فلا فضل لهم فيه . . ولو أراد الله لهم الفتح لأمّت القلوب . .

قوله تعالى : «ليحاجوكم به عند ربكم» يدل على أن اليهود المنافقين والكفار وكل خلق الأرض يعلمون أنهم من خلق الله ، وإن الله هو الذى خلقهم . . وماداموا يعلمون ذلك فلماذا يكفرون بخالفهم ؟ «ليحاجوكم به» أى لتكون حججتهم عليكم قوية عند الله . . ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا «عند ربكم» والمحاجة معناها أن يلتقى فريقان لكل منهما وجهة نظر مختلفة . وتقام بينهما مناظرة

يدل فيها كل فريق بحجته . واقرأ قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

هذه هي المناظرة التي حدثت بين ابراهيم عليه السلام والنمرود الذي آتاه الله الملك .. ماذا قال ابراهيم ؟

﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

هذه كانت حجة ابراهيم في الدعوة الى الله ، فرد عليه النمرود بحجة مزيفة . قال أنا أحى وأميت .. ثم جاء بواحد من جنوده وقال لحراسه اقتلوه .. فلما اتجهوا اليه قال اتركوه .. ثم التفت الى ابراهيم :

﴿ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

جدل عقيم لأن هذا الذي أمر النمرود بقتله . كان حيا وحياته من الله .. والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكنه أمر بقتله .. وفرق بين الموت والقتل .. القتل أن تهدم بنية الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها .. والموت أن تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم .. الذي يميت هو الله وحده ، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَمْ يَمَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْفَلَبِيتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ ﴾

(من الآية ١٤٤ سورة آل عمران)

والنمرود لو قتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيده الى الحياة .. ولكن ابراهيم عليه السلام .. لم يكن يريد أن يدخل في مثل هذا الجدل العقيم ..

الذى فيه مقارعة الحجة بالحجة يمكن فيه الجدل ولوزيفا .. ولذلك جاء بالحجة البالغة التى لا يستطيع النمرود ان يجادل فيها :

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

هذا هو معنى الحاجة .. كل طرف يأتى بحجته ، وما داموا يحاجونكم عند ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام الله بسلام لأنه رب الجميع وسيصف المظلوم من الظالم .. اذا كانت هذه هى الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة أنفسكم ؟ الجواب لا .. لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم وقعتم فى هذا الخطأ فهذا ليس فتحا ..

وقوله تعالى : « أفلا تعقلون » ختام منطقى للآية .. لأن من يتصرف تصرفهم ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل .. الذى يقول « ليحاجوكم عند ربكم » يكون مؤمنا بأن له ربا ، ثم لا يؤمن بهذا الاله ولا يخافه لا يمكن أن يتصرف بالعقل .

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾

يبين الله لنا بأنه يعلم أمرهم وما يفعلون . لقد ظنوا أن الله غافل عندما خلا بعضهم إلى بعض وقالوا : «نحمدونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» .. الله علم وسمع .. وعندما يلاقى المنافقون المؤمنين ويقولون آمنا .. «وإذا خلوا حصوا عليكم الأنامل من الغيظ» هذا انفعال حركي ليس فيه كلام يقال ولكن فيه واقع يرى .. ومع ذلك فهو ليس سرا .

ما هو السر وما هو العلن ؟ .. الأمر المعلن هو الذي يخرج منك الى من عنده آله السماع ليسمعك .. والأمر المعلن يخرج منك الى من عنده آله الرؤية ليراك .. فإن كان حركة بلا صوت فهذا عدته العين .. وإن كان بصوت فعدته الأذن .. هذه وسائل الادراك الأصلية ..

وقوله تعالى «يعلم ما يسرون وما يعلنون» ألم يكن أولى أن يقول سبحانه يعلم ما يعلنون وما يسرون .. وإذا كان يعلم ما نسر أفلا يعلم ما نعلن ؟ .. لاشك انه يعلم .. ولكنها دقة في البلاغة القرآنية ؛ ذلك أن المتكلم هو الله سبحانه .

ونحن نعلم أن الله غيب .. وغيب يعنى مستور عن حواسنا .. ومادام الله غيبا فهو يعلم الغيب المستور .. ربما كان العلن الظاهر له قوانين أخرى .. فمثلا إذا كان هناك شخص في المنزل ، ثم يقول «أنا أعلم ما في المنزل وما هو خارج المنزل» .. لو قال أنا أعلم ما في المنزل لقلنا له أنت داخله فلا غرابة في ذلك .. ولكنك مستور عما في الخارج فكيف تعلمه ؟

ومادام الله غيبا فقلوه ما يسرون أقرب لغيره . وما يعلنون هي التي تحتاج وقفة . لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفي فقط . لا . . إنه يعلم المشهود والغائب . . إذن فالمناسب لأن الله غيب عن ابصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا . .

ما معنى ما يسرون ؟ . . السر هو ما لم تهمس به الى غيرك . . لأن همسك للغير بالشئ لم يعد سرا . . ولكن السر هو ما تسره في نفسك ولا تهمس به لأحد من الناس . . وإذا كان السر هو ما تسره في نفسك ، فالعلن هو ما تجاهر به . ويكون علنا مادام قد علمه اثنان . . والعلن عند الناس واضح والسر عندهم خفي . . والله سبحانه وتعالى حين يخبرنا أنه غيب . . فليس معنى ذلك أنه لا يعلم إلا غيبا . إنه يعلم السر والعلن . . والله جل جلاله يقول في القرآن الكريم :

﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾

(من الآية ٧ سورة طه)

فإذا كان السر هو ما تخفيه في نفسك وله واقع داخلك . . «ما هو أخفى» هو أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله . ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث منك .

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب .. فبعد أن بين لنا الذين يقولون : « اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » .. انتقل سبحانه وتعالى الى طائفة أخرى وهم من أسماهم بالأميين .. وأصح قول في الأمي هو أنه كما ولدته أمه .. أى لم يعلم شيئا من ثقافة وعلم في الوجود منذ لحظة نزوله من بطن أمه . ولذلك فإن الأمي على إطلاقه هو الذى لا يكتسب شيئا من ثقافة الوجود حوله . بصرف النظر عن أن يقال كما ولدته أمه .. لأن الشائع في المجتمعات أن الذى يعلم هم الخاصة لا العامة .. وعلى أية حال فالمعاني كلها ملتفة في تعريف الأمي .

قوله تعالى : « ومنهم أميون » .. تلاحظ أن هناك معسكرات من الأميين واجهت الدعوة الإسلامية .. فالمعسكر الأول كان المشركون في مكة ، والمعسكر الثانى كان أهل الكتاب في المدينة . وأهل الكتاب تطلق على أتباع موسى وأتباع المسيح .. ولكن في الجزيرة العربية كان هناك عدد لا يذكر من النصارى .. وكان هناك مجتمع . والمقصود من قوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » هم اليهود الذين كان لهم مجتمع في المدينة .. ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : « ومنهم أميون » .. معنى هذا أنه لا بد أن يكون هناك منهم غير أميين .. وهؤلاء هم الذين سيأتى قول الله تعالى عنهم في الآية التالية :

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾

(من الآية ٧٩ سورة البقرة)

هنا قسم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام .. منهم قسم أمي لا يعرفون

الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذى يعرفونه فقط .. وهؤلاء ربما لو كانوا يعلمون ما فى التوراة .. من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا به .. والكتاب هنا يقصد به التوراة .. والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم مطلق العلم .. ولكنه نفى خصوصية العلم ، لأنه قال لا يعلمون إلا أمانى .. فكان الأمانى يعلمونها من الكتاب .

ولكن ما الأمانى ؟ .. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة بتشديد الياء .. فإن كانت بالتخفيف تكون جمع أمنية .. وإن كانت بالتشديد تكون جمع أمنية بالتشديد على الياء .. الأمنية تجدها فى القرآن الكريم فى قوله تعالى :

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾

(من الآية ١٢٣ سورة النساء)

هذا بالنسبة للجمع . أما بالنسبة للمفرد .. فى قوله تعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الحج)

ما هى الأمنية ؟ .. الأمنية هى الشيء الذى يجب الانسان أن يحدث ولكن حدوثه مستحيل .. إذن لن يحدث ولن يكون له وجود .. ولذلك قالوا إن من معانى التمنى اختلاق الأشياء .. الشاعر الذى قال :

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا

فَأُخِيرَ بِمَا فَعَلَ الشَّيْبُ

هل الشباب يمكن أن يعود ؟ .. طبعاً مستحيل .. هذا شيء لن يحدث .. والشاعر الذى قال :

لَيْتَ الْكَوَاكِبَ تَذْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا
عُقُودَ مَدَحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمَ

هل النجوم ستنزل من السماء وتأتى إلى هذا الشاعر . . ينظمها أبيات شعر إلى
حييته . . إذن من معاني التمنى الكذب والاختلاق . ولقد فسر بعض المستشرقين
قول الله تبارك وتعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى (أى
قرأ) : « ألقى الشيطان فى أمنيته » (أى فى قراءته) . . وطبعاً الشيطان لن يلقى
فى قراءة الرسول إلا كذباً وإفتراء وكفراً . . إقرأ قوله سبحانه :

﴿ أَقْرَأَ يَتُومُ الْاَلَّتْ وَالْعُزَّى ۝ وَمِنَۃُ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَى ۝ اَلْكُرْاَلَلَّهُ كُرْوَلَهُ الْاُنْثَى ۝
تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۝ ٢٣ ﴾

(سورة النجم)

قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر فى القرآن أسماء الغرائق . . وهى الأصنام
التي كان يعبدها الكفار . . ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . . إذن
فشاعة هذه الأصنام ترغى فى الآخرة . . وهذا كلام لا ينسجم مع منطق الدين
كله الذى يدعو لعبادة الله وحده . . وخرج المستشرقون من ذلك بأن الدين فعلاً
يدعو لعبادة الله وحده . . إذن فيكون الشيطان قد ألقى فى أمنيته فيما يقوله رسول
الله . . ثم أحكم الله سبحانه آياته فقال تعالى :

﴿ اِنْ هِىَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اَللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۝ ٢٤ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة النجم)

وهم يريدون بذلك أن يشككوا . . فى أنه من الممكن أن يلقى الشيطان بعض
أفكاره فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولكن الله سبحانه ينسخ
ما يلقى الشيطان ويحكم آياته .

إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان . . ولذلك سنبحث الآية بعيداً
عن كل ما قيل . . نقول لو أنك تنبّهت إلى قول الله تعالى : (وما أرسلنا من
قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى) لو قلنا تمنى بمعنى قرأ ، ثم أن الله ينسخ
ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته . . إذن هو سبحانه لن يترك رسوله

يخطئ .. وبذلك ضلنا أن كل ما ينتهي إليه الرسول صواب .. وأن كل ما وصلنا عن الرسول محكم .. فطمعنا إلى أنه ليس هناك شيء يمكن أن يلقيه الشيطان في تمنى الرسول ويصلنا دون أن ينسخ .

فلذا قلنا : إن الله ينسخ ما يلقى الشيطان فما الذي جعلكم تعلقون ما لقاها الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لكم إلا المحكم .. ثم من هو الرسول ؟ بشر أوحى إليه بمنهج من السماء وأمر بتبليغه .. ومن هو النبي ؟ بشر أوحى إليه بمنهج . ولم يؤمر بتبليغه .. ومادام لم يؤمر بتبليغه يكون خاصا بهذا النبي .. ويكون النبي قدوة سلوكية .. لأنه يطبق منهج الرسول الذي قبله فهو لم يأت بجديد .

الآية الكريمة جاءت بكلمتي رسول أو نبي .. إذا كان معنى أمنية الشيطان مستقيما بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم بالنسبة للنبي .. لأن النبي لا يقرأ شيئا ، ومادام النبي ذكر في الآية الكريمة فلا بد أن يكون للتمنى معنى آخر غير القراءة .. لأن النبي لم يأت بكلام يقرؤه على الناس .. فكانه سبقا كلاما محكما ليس فيه أمنية الشيطان أى قراءته .

إن التمنى لا يأتي بمعنى قراءة الشيطان .. وأمنية الرسول والنبي أن ينجحوا في مهمتهما .. فالرسول كمنبلغ لمنهج الله ، النبي كأسوة سلوكية .. المعنى هنا يختلف .. الرسول أمنيته أن يبلغ منهج الله .. والشيطان يحاول أن يتزع منهج من قلوب الناس .. هذا هو المعنى .. والله سبحانه وتعالى حين يحكم آياته ينصر الإيمان ليسود منهج الله في الأرض وتنظم حركة الناس .. هذا هو المعنى .

وكلمة تمنى في هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو النبي يجب أن يسود منهجه الأرض .. والشيطان يلقى المراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق . ويجب أن نفهم الآية على هذا المعنى .. بهذا يتفنى تماما ما يدعيه المستشرقون من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل ويضع كلاما في الوحي .. مستحيل .

وقوله تعالى : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني » .. معناها أنه يأتي

قوم لا يعرفون شيئا عن الكتاب إلا ظنا .. فيصدقهم هؤلاء الأميون دون علم .. وكأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية في الأرض ينشأ عن المبلغين لها .. فهناك أناس يأتون آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت إليه الأحكام الدينية .. فيأتى الأمي أو غير المثقف يسأل علما عن حكم من الأحكام الشرعية .. ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه .. لأن علمه قد إنتهى عند السؤال عن الفتوى .. والحق سبحانه وتعالى كما يقول :

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

أى لا يحمل أحدا ذنب أحد يوم القيامة .. فيقول تعالى :

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ﴾

(من الآية ٢٥ سورة النحل)

بعض الناس يظن أن الآيتين بينهما تعارض .. نقول لا .. من يرتكب إثما يحاسب عليه .. ومن يضل غيره بفتوى غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله .. فإنه يحمل معاصيه ومعاصي من أضل .. فيكون له وزر لأنه ضل، ووزر لأنه أضل غيره .. بل وأكثر من ذلك .. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) (١) .

ولابد أن نشبه إلى خطورة الفتوى في الدين بغير علم .. الفتوى في الدنيا أقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هو أن تجعلك تحسر صفقة .. لكن الفتوى في الدين ستندوم عمرا طويلا ..

الحق تبارك وتعالى يقول : « إن هم إلا يظنون » .. والظن كما قلنا هو نسبة راجحة ولكن غير مؤكدة .. وإذا كان التمني كما ورد في اللغة هو القراءة .. فهؤلاء الآميون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

وهكذا نرى أن هناك صنفا يحمل التوراة وهو لا يعرف عنها شيئا .. والله جل جلاله قال إن مثله كالحمار .. ولكن أقل من الحمار ، لأن الحمار مهمته أن يحمل الأثقال .. ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل .. ولكن لابد أن يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه .

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَرْوَاهُ بِثَمَنٍ أَقِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ٧٦

هذه الآية الكريمة جاءت في القسم الثاني من اليهود وهو المقابل للأمين .. وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب .. وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله . ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال : ويل لهم ، وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة . نلاحظ أن كلمة ويل في اللغة تستعمل معها كلمتي ويح وويس .. وكلها تعني الهلاك والعذاب .. وتستعمل للتحسر على غفلة الإنسان عن العذاب .. وإقرأ قوله تعالى :

﴿يُنَوِّلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾

(من الآية ٤٩ سورة الكهف)

وقوله جل جلاله :

﴿يُنَوِّلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾

(من الآية ٩٧ سورة الأنبياء)

هذه الويلات تعني الحسرة وقت رؤية العذاب .. وقيل إن الويل وإد في جهنم يهوى الإنسان فيه أربعين خريفاً والعياذ بالله .. والحق تبارك وتعالى ينذر الذين يكتبون الكتاب بأيديهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفاً .. لأن كل من ارتكب إثماً نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون شركاء وسيحملون عذابهم معهم يوم القيامة ، وسيكون عذابهم مضاعفاً مضاعفاً كثيرة .

يقول الحق سبحانه وتعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم .. ألم يكن يكفي أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما .. يكتبون الكتاب بماذا ؟ بأيديهم .. نقول لا .. لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم بالفعل .. رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا بكذا فلماذا لم تنفذه ؟ هو لم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره ، ورؤساء الدول نادرا ما يكتبون كتباً بأيديهم .

إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم .. فهم لا يكتبون مثلاً بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا .. ولكن لإتهامهم بتزييف كلام الله سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كما يريدون تماماً .. فليست المسألة نزوة عابرة .. ولكنها مع سبق الإصرار والترصد .. وهم يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا ، هو المال أو ما يسمى بالسلطة الزمنية .. يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان .

ولقد كان أهل الكتاب في الماضي إذا اختلفوا في شيء .. ذهبوا إلى الكهان والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم .. لماذا ؟ لأن الناس حين يختلفون يريدون أن يستروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين .. يعني لا أنهزم أمامه ولا ينهزم أمامي .. وإنما يقولون ارتضينا حكم فلان .. فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السماء ليحكم بيننا .. لا يكون هناك غالب ومغلوب أو متهمز ومتنصر .. ذلك حين أخضع أنا وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم .

ولكن رجال الدين اليهودي والمسيحي أخذوا يصدرن فتاوى متناقضة .. كل منهم حسب مصلحته وهواه .. ولذلك تضاربت الأحكام في القضايا المتشابهة .. لأنه لم يعد الحكم بالعدل .. بل أصبح الحكم خاضعا لأهواء ومصالح وقضايا البشر .. وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله .. إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذه بلا مناقشة .. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله ، يكتبون ما يريدون ويسجلونه كتابة ، وحين أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه الرهبان والأجبار ، بدأوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة .

ولكن لماذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ؟! .. الحق سبحانه وتعالى يقول : « ليشتروا به ثمنا قليلا » .. وقد قلنا إن الإنسان لا يشتري الثمن .. ولكنه يدفع الثمن ويشتري السلعة .. ولكنك هنا تدفع لتأخذ ثمنا .. تدفع من منحه الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا موقوتا .. والله سبحانه وتعالى يعطيك في الآخرة الكثير ولكنك تبيعه بالقليل .. وكل ثمن مهما بلغ تأخذه مقابل منحه الله يعتبر ثمنا قليلا .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « فويل لهم عما كتبت أيديهم » .. الآية الكريمة بدأت بقوله تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » .. ثم جاء قوله تعالى : « فويل لهم عما كتبت أيديهم وويل لهم عما يكسبون » .. فساعة الكتابة لها ويل وعذاب .. وساعة بيع الصفقة لها ويل وعذاب .. والذي يكسبونه هو ويل وعذاب .

لقد انتشرت هذه المسألة في كتابة صكوك الغفران التي كانت تباع في الكنائس لمن يدفع أكثر . والحق سبحانه وتعالى يقول : « وويل لهم عما يكسبون » .. وكلمة كسب تدل على عمل من أعمال جوارحك يجلب لك خيرا أو نفعاً .. وهناك كسب وهناك اكتسب .. كسب تأتي بالشيء النافع ، واكتسب تأتي بالشيء الضار .. ولكن في هذه الآية الكريمة الحق سبحانه وتعالى قال : « وويل لهم عما يكسبون » .. وفي آية ثانية قال : « بلى من كسب سيئة » .

فلماذا تم هذا الإستخدام ؟ نقول إن هذا ليس كسبا طبعيا « إنما هو افتعال في الكسب .. أي اكتساب .. ولا بد أن نفهم إنه بالنسبة لجوارح الإنسان .. فإن هناك القول والفعل والعمل .. بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل .. نقول لا .. هناك قول هو عمل اللسان .. وفعل هو عمل الجوارح الأخرى غير اللسان .. وعمل وهو أن يوافق القول الفعل .. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَتَأَيَّبُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٢ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٣

إذن هناك قول وفعل وعمل .. والإنسان إذا استخدم جوارحه استخداما سليما يفعل ما هو صالح له .. فإذا انتقل إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله فإن جوارحه لا تفعل ولكنها تفعل .. تصادم ملكاتها بعضها مع بعض والإنسان وهو يفتح الخزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيئا .. والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا وتصرفاته كلها افتعال .. والإنسان مع زوجته منسجم في هيئة طبيعية ، بعكس ما يكون في وضع مخالف .. إنها حالة افتعال .. وكل من يكسب شيئا حراما افتغله .. ولذلك يقال عنه اكتسب .. إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا يهزه ، أو بمن نقول عنهم معتادو الإجرام .. في هذه الحالة يفعل الشيء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه .. هؤلاء الذين وصلوا إلى الحد الذي يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله .. أصبح الإثم لا يهزمهم ، ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين في آية واحدة .

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا آتِيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ
 أَتُخَذُتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ
 عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٨٠)

هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس .. لقد زين لهم الشيطان
 الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا وأنهم أخذوا المال والجاه الدنيوي
 وقازوا به .. لأنهم لن يعذبوا في الآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا .. ولذلك يفضح
 الله تبارك وتعالى مايقولونه بعضهم مع بعض .. ماذا قالوا ؟ : « قالوا لن تمسنا النار إلا
 أياما معدودة »

المس يعني اللمس الخفيف أو اقتراب شيء من شيء .. ولكن لا يحس أحدهما
 بالآخر إلا إحساسا خفيفا لا يكاد يذكر .. فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أنا يديك
 على يده يقال مسست .. ولكنك لم تستطع بهذا المس أن تحس بحرارة يده أو
 نعومة جلده .. ولكن اللمس يعطيك إحساسا بما تلمس : « قالوا لن تمسنا النار
 إلا أياما معدودة » وهكذا أخذوا أقل الأقل في العذاب .. ثم أقل الأقل في الزمن
 فقالوا أياما معدودة .. الشيء إذا قيل عن معدود فهو قليل .. أما الشيء الذي
 لا يحصى فهو الكثير .. ولذلك حين يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾

(من الآية ١٨ سورة النحل)

فمجرد الإقبال على العد معناه أن الشيء يمكن إحصاؤه .. فإن لم يكن ممكنا
 لا يقبل أحد على عدّه ، ولا نرى من حاول عدّ حبات الرمال أو ذرات الماء
 في البحار .. نعم الله سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يمكن أن نحصى ، ولذلك

لا يقبل أحد على إحصائها .. وإذا سمعت كلمة « أياما معدودة » فأعلم إنها أيام قليلة .. ولذلك نرى في سورة يوسف قول الحق جل جلاله :

﴿ وَشَرُّهُ يَبْلُغُ بِخَمْسِ دَرَجَاتٍ مَعْدُودَةٍ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

قوله لم تمسنا النار إلا أياما معدودة .. دليل على غيبتهم لأن مدة المس لا تكون إلا لحظة .. ولكنها أمانى وضعها الشيطان في عقولهم ليأقن الرد من الله في قوله سبحانه : « قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده » أى إذا كان ذلك وعدا من الله ، فالله لا يخلف وعده . والله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لستم أنتم الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى بكم .. بل هو جل جلاله الذى يحكم .. فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله لا يخلف وعده .

وقوله تعالى : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون » .. هنا أدب النبوة والخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. فبدلا من أن يقول لهم أتفترون على الله أو أنكذبون على الله .. أو أنتم تخلقون على الله ما لم يقله .. قال : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون » إن الذى يخلق الكلام يعلم أنه مخلق .. إنه أول من يعلم كذب ما يقول ، وقد يكون له حجة ويقنع من أمامه فيصدقه ، ولكنه يظل يعلم إن ما قاله مخلق رغم أنهم صدقوه .. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلىّ فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليركها) (١) .

إذن مخلق الشيء يعرف إن هذا الشيء مخلق .. وهؤلاء اليهود هم أول من يعلم إن قولهم .. « لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » قول مخلق .. ولكن لمن يقولون على الله ما هو افتراء وكذب ؟ يقولون للأميين الذين لا يعرفون الكتاب .

﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ ۚ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٨١)

أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح كذبهم .. فجاء القرآن قائلا : « بلى » وهي حرف جواب مثل نعم تماما .. ولكن « بلى » حرف جواب في النفي .. يعني ينفي الذي قبله .. هم قالوا لن نمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سألهم هل اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله ما لا يعلمون ، فجاء القرآن ليقول : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .. بداية الجواب ببلى تنفي ما قالوا .. لأن بلى تأتي بعد النفي .. ونعم تأتي بعد الإجابة .. فإذا قال إنسان ليس لك عندي شيء وقلت نعم ، فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندي شيء .. أما إذا قلت بلى ، فمعنى ذلك أن لك عندي شيئا أو أشياء .. ولذلك بعد قولهم « لن نمسنا النار إلا أياما معدودة » .. لو جاء بعدها نعم ، لكان قولهم صحيحا ، ولكن بلى نفت .. وجاء الكلام بعدها مؤكدا للنفي :

« من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » هم قالوا لن نمسنا النار .. قال لن نمسكم فقط بل أنتم فيها خالدون .. وقوله تعالى : « أصحاب النار » .. الصيغة تقتضي نوعا من الملازمة فيها تجاذب المتصاحيين .. ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم وبين النار ..

هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : « بلى من كسب سيئة » .. وكان السياق يقتضي أن يقال اكتسب .. ولكن لأنهم ظنوا أنهم كسبوا .. كما بينا في الآية السابقة .. وقوله تعالى : « وأحاطت به خطيئته » .. إحاطة بحيث

لا يوجد منفذ للإفلات من الخطيئة لأنها عيطة به . وأنسب تفسير لقوله تعالى :
« كَسِبَ سَيِّئَةً وَاحْطَأَتْ بِهِ خَطِيئَتَهُ » .. أن المراد الشرك .. لأن الشرك هو الذي
يحيط بالإنسان ولا مغفرة فيه .. والله تعالى يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة النساء)

ولذلك فهو لا لم يكونوا عصاة فقط .. ولكنهم كانوا كافرين مشركين .
والدليل قوله تعالى : « هم فيها خالدون » .. وأصحاب الصغائر أو الكبائر
الذين يتوبون منها لا يخلدون في النار .. ولكن المشرك بالله والكافر به هم
المخلدون في النار .. وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافر ..
لأن الله سبحانه وتعالى قال ،

﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا قُلَّنْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(سورة آل عمران)

ولذلك قلت هناك فرق بين .. الإنسان الذي يرتكب معصية لأنه لا يقدر على
نفسه فيندم ويتوب .. وبين إنسان يفرح بالمعصية .. ولذلك يقول الحق سبحانه
وتعالى :

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾

(من الآية ١٧ سورة النساء)

وهناك من يندم على المعصية وهذا له توبة .. وهناك من يفرح بالمعصية وهذا
يزداد معصية .

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨٢)

عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم .. العذاب والنار، يأتي بالمقابل وهو النعيم والجنة .. ذلك أن المقابلة ترينا الفرق .. وتعطى للمؤمن إحساسا بالسعادة .. لأنه زحزح عن عذاب الآخرة ، وليس هذا فقط .. بل دخل الجنة ليقيم خالدا في النعيم .. ولذلك يقول سبحانه :

﴿مَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

إذن الفوز في الآخرة ليس على درجة واحدة ولكن على درجتين .. أولى درجات الفوز أن يزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم .. يكفي أنك تمر على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذاب ، ثم بعد ذلك تنجو من هذا الهول كله .. يكفي ذلك ليكون فوزا عظيما .. لأن الكافر في هذه اللحظة يتمنى لو كان ترابا حتى لا يدخل النار .. فمرور المؤمن فوق الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه يحس بما نجا منه .. فإذا تجاوز النار ودخل إلى الجنة لينعم فيها نعيما خالدا كان هذا فوزا آخر .. ولذلك حرص الله تبارك وتعالى أن يعطينا المرحلتين . فلم يقل : من زحزح عن النار فاز .. ولم يقل من أدخل الجنة فاز .. بل قال «مَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ» .. وجاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات العذاب لتعطينا المقارنة .

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٨٢)

أخذ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ثمانية أشياء : الميثاق .. وهو العهد
الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد الفطرة أو عهد الذر .. مصداقا لقوله تعالى :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الأعراف)

وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا .. أن يمشروا برسالة
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه ..
أو ألا يكتنوا ما في كتبهم ولا يغيروه .. والميثاق هو كل شيء فيه تكليف من
الله .. ذلك أنك تدخل في عقد إيمان مع الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به
وتترك ما نهى عنه .. هذا هو الميثاق .. كلمة الميثاق وردت في القرآن الكريم
بوصف غليظ .. في علاقة الرجل بالمرأة .. قال سبحانه وتعالى :

﴿وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (٥) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمَ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (١١)

(سورة النساء)

نقول نعم لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به .. أشياء لا تحل لآبيها أو لأخيها أو أى إنسان عدا زوجها .. والرجل إذا دخل على ابنته وكانت ساقها مكشوفة تسارع بتغطيته .. فإذا دخل عليها زوجها فلا شيء عليها .. إذن هو ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

إن كلا منهما يغطى ويخفى ويستر عورة الآخر .. والأب لا يفرح من انتقال ولاية ابنته إلى غيره .. إلا انتقال هذه الولاية لزوجها .. ويشعر بالقلق عندما تكبر الفتاة ولا تتزوج .

الحق يقول : « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذا الميثاق شمل ثلاثة شروط : « لا تعبدون إلا الله » .. أى تعبدون الله وحده .. وتؤمنون بالتوراة ويعموسى نبيا .. لماذا ؟ لأن عبادة الله وحده هى قمة الإيمان .. ولكن لا تحدد أنت منهج عبادته سبحانه .. بل الذى يحدد منهج العبادة هو المعبود وليس العابد .. لا بد أن تتخذ المنهج المنزل من الله وهو التوراة وتؤمن به .. ثم بعد ذلك تؤمن بموسى نبيا .. لأنه هو الذى نزلت عليه التوراة .. وهو الذى سيبين لك طريق العبادة الصحيحة . ويدون هذه الشروط الثلاثة لا تستقيم عبادة بنى إسرائيل ..

وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » لأنها السبب المباشر فى وجودك .. ربك وأنت صغير ، ورعاك ، وقوله تعالى : « إحسانا » معناه زيادة على المفروض . لأنك قد تؤدى الشيء بالقدر المفروض منك .. فالذى يؤدى الصلاة مثلا بقدر الغرض يكون قد أدى .. أما الذى يصل التوافل ويقوم الليل يكون قد دخل فى مجال الإحسان .. أى عطاؤه أكثر من المفروض .. والله تبارك وتعالى يقول :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ ﴿١٥﴾ إِذَا خِذِينَ مَاءً أَتَتْهُمْ رِيحٌ رَّيُّمٌ ۖ وَأَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ

ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنَّا لَأَتَمَّارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
﴿١٨﴾ وَإِنَّا لَمَوَالِيَهُمْ خَيْرٌ لِّلْأَهْلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ ﴿٢٠﴾

(سورة الذاريات)

وهكذا نرى أن الإحسان زيادة على المفروض في الصلاة والتسبيح والصدقة .
والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطى لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب
عليك ..

وقوله تعالى : « وذو القربى » .. يحدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسبة
للإحسان .. فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا وترعى أقاربنا .. ولو أن
كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين في المجتمع ..
والله يريد مجتمعاً لا فقر فيه ولا حقد .. وهذا لا يتأتى إلا بالتراحم والإحسان
للوالدين والأقارب .. فيكون لكل محتاج في المجتمع من يكفله ..

يقول الله سبحانه : « واليتامى » .. واليتيم هو من فقد أباه وهو طفل لم يبلغ
مبلغ الرجال .. هذا في الإنسان .. أما في الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه ..
لأن الأمومة في الحيوان هي الملازمة للطفل ، ولأن الأب غير معروف في الحيوان
ولكن الأم معروفة .. اليتيم الذي فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله
ومن يدافع عنه .. والله سبحانه وتعالى جعل الأم هي التي تربي وترعى ..
والأب يكافح من أجل توفير إحتياجات الأسرة .. ولكن الحال إنقلب الآن
ولذلك يقول شوقي رحمه الله :

لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ
هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا
إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلَقَّى لَهُ
أُمًّا تَحَلَّتْ أَوْ أَبًا مَشْفُولًا

إن اليتيم يكون منكسراً لأنه فقد والده فأصبح لا نصير له .. فإذا رأينا في
المجتمع الإسلامي أن كل يتيم يرعاه رعاية الأب كل رجال المجتمع .. فذلك

يجعل الأب لا يخشى أن يترك ابنه بعد وفاته .. إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن أولا حماية حقه ، لأنه إذا كان يتيمًا وله مال فإن الناس كلهم بطمعون في ماله ، لأنه لا يقدر أن يحميه .. هذه واحدة .. والثانية أن هذا التكافل يُذهب الحقد من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنًا على أولاده ..

وقوله سبحانه وتعالى : « والمساكين » .. في الماضي كنا نقول إن المساكين هم الذين لا يملكون شيئًا على الإطلاق لقيموا به حياتهم .. إلى أن نزلت الآية الكريمة في سورة الكهف :

﴿أَمَّا السَّيِّئَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾

(من الآية ٧٩ سورة الكهف)

فعرفنا أن المسكين قد يملك .. ولكنه لا يملك ما يكفيه .. وهذا نوع من التكافل الإجتماعي لا بد أن يكون موجودا في المجتمع .. حتى يتكافل المجتمع كله .. فانت إن كنت فقيرا أو مسكينا وبأتيك من رجل غني ما يعينك على حياتك .. فإنك ستمنى له الخير لأن هذا الخير يصيبك .. ولكن إذا كان هذا الغنى لا يعطيك شيئًا .. هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا .. تكون النتيجة أن حقه يزداد عليك ..

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وقلوا للناس حسنا » .. كلمة حسنا بضم الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء .. والحسن هو ما حسنه الشرع .. ذلك أن العلماء اختلفوا : هل الحسن هو ما حسنه الشرع أو ما حسنه العقل ؟ نقول : ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع .. لأن العقل قد يختلف في الشيء الواحد .. هذا يعتبره حسنا وهذا يعتبره قبيحا .. والله تبارك وتعالى يقول :

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّدْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة النحل)

هذا هو معنى قوله تعالى : « وقلوا للناس حسنا » .. ثم جاء قوله جل

جلاله : « وأقيموا الصلاة » وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة عند الله . وهناك فرق بين أن تقول صلوا . . وبين أن تقول أقيموا الصلاة . . أقيموا الصلاة معناها صل ولكن صلاة على مستواها الذي يطلب منك . . وإقامة الصلاة كما قلنا هي الركن الذي لا يسقط أبدا عن الإنسان . .

ويقول الحق : « وآتوا الزكاة » . . بالنسبة للزكاة عندما يقول الله سبحانه : « وذوي القربى واليتامى والمساكين » . . نقول أن الأقارب واليتامى والمساكين لهم حق في الزكاة ماداموا فقراء . . لنحس جميعا أننا نعيش في بيئة إيمانية متكاملة متكافلة . . يحاول كل منا أن يعاون الآخر . . فالزكاة في الأساس تعطى للفقير ولو لم يكن يتيما أو قريبا . . فإن لكل فقير حقوقا ورعاية . . فإذا كان هناك فقراء أقارب أو يتامى يصبح لهم حقان . . حق القريب وحق الفقير . .

وإن كان يتيما فله حق اليتيم وحق الفقير . . بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى عناصر الميثاق الثمانية . . قال : « ثم توليتهم » . . تولى يعنى أعرض أو لم يُطع أو لم يستمع . . يقول الحق سبحانه : « ثم توليتهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون » . . هذا هو واقع تاريخ بنى إسرائيل . . لأن بعضهم تولى ولم يطع الميثاق وبعضهم أطاع . .

إن القرآن لم يشن حملة على اليهود ، وإنما شن حملة على المخالفين منهم . ولذلك احترم الواقع وقال : « إلا قليلا » . . وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون صيانة الاحتفال . .

إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق . . لذلك لم يقل « ثم توليتهم » بل قال إلا قليلا . « توليتهم » يعنى أعرضتم . ولكن الله تبارك وتعالى يقول : « ثم توليتهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون » نريد أن نأخذ الدقة الأدائية . . إذا أردنا أن نفرس تولى . . فمعناها أعرض أو رفض الأمر . . ولكن الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتقى المؤمن بالكافر في معركة . . فالله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَنْ يُوَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَمَرِّدًا إِلَىٰ قِسْفٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأنفال)

إذن فالتولى هو الإعراض .. والحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بين لنا أن الإعراض يتم بنوايا مختلفة .. المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية الحرب من المعركة .. ولكن بنية أن يذهب ليقاثل في مكان آخر أو يعاون إخوانه الذين تكاثروا عليهم الأعداء .. هذا إعراض ولكن ليس بنية الحرب من المعركة .. ولكن بنية القتال بشكل أنسب للنصر ..

نفرض أن إنسانا مدين لك رأيتَهُ وهو قادم في الطريق فتوليت عنه .. أنت لم تعرض عنه كرها .. ولكن رحمة لأنك لا تريد المساس بكرامته .. إذن هناك تول أو إعراض ليس بنية الإعراض .. والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هؤلاء اليهود تولوا بنية الإعراض ، ولم يتولوا بأى نية أخرى .. أى أنهم أعرضوا وهم متعمدون أن يعرضوا .. وليس لهدف آخر .

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ (٨٤)

قلنا ساعة تسمع «إذ» فأعلم أن معناها أذكر .. وقلنا إن الميثاق هو العهد الموثق .. وقوله تعالى : « لا تسفكون دماءكم » .. والله تبارك وتعالى ذكر قبل ذلك في الميثاق عبادة الله وحده .. وبإلوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين .. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة .. وكلها أوامر أى وكلها افعل .. إستكمالا للميثاق .. يقول الله في هذه الآية الكريمة ما لا تفعل .. فالعبادة كما قلنا هى إطاعة الأوامر والامتناع عن النواهى .. أو ما نهى عنه الميثاق :

« لا تسفكون دماءكم » ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم أخيه .. لا يسفك بعضهم دم بعض . ولكن لماذا قال الله : « دماءكم » ؟ لأنه بعد ذلك يقول : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » .. الحكم الإيماني يخاطب الجماعة الإيمانية على أنها وحدة واحدة .. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(مثل المؤمنين في توادهم وتعارفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى) (١) .

فكان المجتمع الإيماني وحدة واحدة .. والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّتُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَشِّرَةٌ طَيِّبَةٌ﴾

(من الآية ٦١ سورة النور)

ولكن إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم على نفسي ؟ كان الله يخاطب المؤمنين على أساس أنهم وحدة واحدة .. وعلى هذا الأساس يقول سبحانه : « لا تسفكون دماءكم » .. أى لا تقتلوا أنفسكم .. السفك معناه حب الدم .. « ودماءكم » هو السائل الموجود فى الجسم اللازم للحياة .. وقوله تعالى : « ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم » يعنى لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم .. ثم ربط المؤمنين من بنى إسرائيل بقوله تعالى : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون » .. أقررتم أى اعترفتم : « وأنتم تشهدون » الشهادة هى الإخبار بمشاهد .. والقاضى يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا .. وأنت حين تروى ما شاهدت .. فكان الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم .. وشاهد الزور يغير المواقع .

الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ويذكرهم بما كان من آياتهم الأولين .. وموقفهم من أخذ الميثاق حين رفع فوقهم جبل الطور وهى مسألة معروفة .. والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم غيرتم وبدلتم فيما تعرفون .. فالذى جاء على هواكم طبقتموه .. والذى لم يات على هواكم لم تطبقوه .

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُمْ أُسْرَى تَقْدُوهُمْ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

بخطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من التوراة ما كان على هواهم .. ولم يطبقوا ما لم يعجبهم ويقول لهم : « أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميثاق وأقرروه .

ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة يهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد بالرجم .. فقالوا نذهب إلى محمد طائين انه سيعفيهم من الحد الموجود في كتابهم .. أو أنه لا يعلم ما في كتابهم .. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الحكم موجود عندكم في التوراة .. قالوا عندنا في التوراة أن نلطح وجه الزاني والزانية بالقدارة ونطوف به على الناس .. قال لهم رسول الله لا .. عندكم آية الرجم موجودة في التوراة فانصرفوا .. فكانهم حين يحسبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا من حدود الله .. يذهبون إليه ليستفتوه .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » .. أي بعد أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا .. تقتلون أنفسكم .. يقتل بعضكم بعضا ، أو أن من قتل سيقتل . فكانه هو الذي قتل نفسه .. والحق سبحانه قال : « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » .. لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه ؟ لأنها إشارة للتنبيه لكي نلتفت إلى الحكم .

وقوله تعالى : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » وحذرهم بقوله : « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » .. وجاء هذا في الميثاق . ما هو الحكم الذي

يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه ؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار إيمان .. ومعنى دار إيمان أن هناك مؤمنين سبقوا .. فهناك من آمن من أهل المدينة .. لقد هاجر المسلمون قبل ذلك إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار آمن وليست دار إيمان .. ولكن حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من المدينة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به .. أرسل معهم الرسول مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم .. وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خيرة إيمانية موجودة .. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد على اليهود خطة حياتهم .. فاليهود كانوا ممثلين في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة .. وكان هناك في المدينة الأوس والخزرج .. وبينهما حروب دائمة قبل أن يأتي الإسلام .. فاليهود قسموا أنفسهم إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا إستمرار العداوة .. فكلمنا هذا القتال أماجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود القتال من جديد .. وهم كذلك حتى الآن وهذه طبيعتهم .

إن الذى صنع الشيوعية يهودى ، والذى صنع الرأسمالية يهودى .. والذى يحرك العداوة بين المعسكرين يهودى .. وكان بنو النضير وبني قينقاع مع الخزرج وبني قريظة مع الأوس .. فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم حلفاؤه من اليهود . عندما تنتهى المعركة ماذا كان يحدث ؟ إن المأسورين من بني النضير وبني قينقاع يقوم بنو قريظة بالمساعدة في فك أسرهم .. مع انهم هم المتسبيون في هذا الأسر .. فإذا إنتصرت الأوس وأخذوا أسرى من الخزرج ومن حلفائهم اليهود .. يأتي اليهود ويعملون على إطلاق سراح الأسرى اليهود .. لأن عندهم نصا انه إذا وجد أسير من بني إسرائيل فلا بد من فك أسره .

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم في أن يحارب بعضكم بعضا وأن تسفكوا دماءكم .. لا تتفق مع الميثاق الذى أخذه الله عليكم بل هى مصالح دنيوية .. تقتلون أنفسكم والله نهاكم عن هذا : « وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » والله نهاكم عن هذا : « تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » .. وهذا ما كان يحدث في المدينة في الحروب بين الأوس والخزرج كما بينا .. والأسارى جمع أسير وهى على غير قياسها ، لأن القياس فيها أسرى .. ولذلك نرى في آية أخرى أنه يأتي قول الله

سبحانه وتعالى :

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخَرَ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة الأنفال)

ولكن القرآن أتى بها أسارى .. واللغة أحيانا تأتي على غير ما يقتضيه قياسها لتلفتك إلى معنى من المعاني .. فكسلان تجمع كسالى والكسلان هو هابط الحركة .. الأسير أيضا أنت قيدت حركته .. فكان جمع أسير على أسارى إشارة إلى تقييد الحركة .. القرآن الكريم جاء بأسارى وأسرى .. ولكنه حين استخلم أسارى أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالى .. ومعنى وجود الأسرى أن حربا وقعت .. للحرب تقتضى الالتقاء والالتحام .. ويكون كل واحد منهم يريد أن يقتل عدوه ..

كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تهذبة سعار اللقاء .. فكان الله أراد أن يحمى القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب فقال لهم إستاسروهم .. لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل .. ولكن خذوهم أسرى وفى هذا مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية .. وهذا تشريع من ضمن تشريعات الرحمة .. لأنه لو لم يكن الأسر مباحا .. لكان لابد إذا إلتقى مقاتلان أن يقتل أحدهما الآخر .. لذلك يقال خذ أسيرا إلا إذا كان وجوده خطرا على حياتك ..

وقول الحق تبارك وتعالى : « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » .. كانت كل طائفة من اليهود مع حليفها من الأوس أو الخزرج .. وكانت تخرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار .. وبعد أن تنتهى الحرب يفادوهم .. أى يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم .. لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة .. إنها ليست تقسيمة إيمانية ولكنها تقسيمة مصلحة دنيوية .. لماذا ؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب .. ثم تقسمون أنفسكم قسما مع الأوس وقسما مع الخزرج .. ويكون بينكم إثم وعدوان ..

وقوله تعالى : « تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » .. تظاهرون عليهم أى

تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد : « بالإثم » .. والإثم هو الشيء الخبيث الذي يستحق منه الناس : « والعدوان » .. أى التعدى بشراسة .. وقوله تعالى : « وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » .. إلى تخرجوهم من ديارهم وتأخذوا الفدية لترجعوها إليهم .

ثم يقول الله تبارك وتعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » .. أى تأخذون القضية على أساس المصلحة الدنيوية .. وتقسمون أنفسكم مع الأوس أو الخزرج .. تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب .. مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد أمركم بهذا .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » أى إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى مجد دنيوى ولكنكم لم تصلوا إليه .. سيصيبكم الله بخزى في الدنيا .. أى أن الجزاء لن يتأخر إلى الآخرة بل سيأتيكم خزى وهو الهوان والذل في الدنيا .. وماذا في الآخرة ؟ يقول الله تعالى : « ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » الخزى في الدنيا أصابهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين .. وأخرج بنو قينقاع من ديارهم في المدينة .. كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن خانوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. وهكذا لا يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة .. وجزاء الظلم في الدنيا لا يؤجل إلى الآخرة ، لأن المظلوم لا بد أن يرى مصرع ظالمه حتى يعتدل نظام الكون .. ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم بالمرصاد .. اليهود أتاهم خزى الدنيا سريعا : « يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » .

قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزى في الدنيا عن عذاب الآخرة ؟ نقول لا .. لأن الخزى لم ينلهم في الدنيا حدا .. ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله عليهم .. فالخزى حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب الآخرة .. فالذى سرق وقطعت يده والذى زنا ورجم .. هؤلاء نالهم عذاب من حدود الله فلا يحاسبون في الآخرة .. أما الظالمون فالأمر يختلف .. لذلك فإننا نجد إناسا من الذين ارتكبوا إثما في الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من عذاب الآخرة .. مع انه لم يرههم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد ..

حتى لا يأتي واحد ليقول : لماذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزي في الدنيا من عذاب الآخرة ؟ نقول إنهم في خزي الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم .. أصابهم ضر وعذاب .. ولكن أشد العذاب ينتظرهم في الآخرة .. وما أهون عذاب الدنيا الذي هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذي هو بقدرة الله سبحانه وتعالى ، كما أن هذه الدنيا تنتهي فيها حياة الإنسان بالموت ، أما الآخرة فلا موت فيها بل خلود في العذاب .

ثم يقول الحق جل جلاله : « وما الله بغافل عما تعملون » .. أي لا تحسب أن الله سبحانه وتعالى يغفل عن شيء في كونه فهو لا تأخذه سنة نوم .. وهو بكل شيء محيط .

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلالهم لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة .. جعلوا الآخرة ثمنا لتزواتهم ونفوذهم في الدنيا .. هم نظروا إلى الدنيا فقط .. ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تجعلك تطلب في كل ما تفعله ثواب الآخرة .. فالدنيا عمرك فيها محدود .. ولا تقل عمر الدنيا مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين سنة .. عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائك فيها .. فإذا خرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك .. والخروج من الدنيا بالموت .. والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفاً لأن عمرنا فيها مpton .. هناك من يموت في بطن أمه .. ومن يعيش ساعة أو ساعات .. ومن يعيش إلى أرذل العمر .. إذن فاتجه إلى الآخرة ، ففيها النعيم الدائم والحياة بلا موت والمتعة على قدرات الله .. ولكن خيبة هؤلاء أنهم اشتروا الدنيا بالآخرة .. ولذلك يقول الحق عنهم : « فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » .. لا يخفف عنهم العذاب أي يجب ألا يأمنوا أن العذاب في الآخرة سيخفف عنهم .. أو ستقل درجته أو تنقص مدته .. أو سيأتي يوماً ولا يأتي يوماً وقوله : « ولا هم ينصرون » .. النصرة تأتي على معنيين .. تأتي بمعنى أنه لا يغلب .. وتأتي بمعنى أن هناك قوة تنصر له أي تنصره .. كونه يغلب .. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره فلا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا .. ولكن الله يملك النفع والضرر لكل خلقه .. ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على ما يشاء .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

أما مسألة أن ينصره أحد .. فمن الذي يستطيع أن ينصر أحدا من الله ..
واقرا قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام :

﴿وَيَنْقُومَ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾

(من الآية ٢٠ سورة هود)

يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلا يخفف عنهم العذاب » .. أمر لم يقع بعد
بل سيقع مستقبلا .. يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع .. نقول
إن كل أحداث الكون وما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضى فيه .. لذلك
نجد في القرآن الكريم قوله سبحانه :

﴿أَنِّي أَمَرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ^٤﴾

(من الآية ١ سورة النحل)

أتى فعل ماض .. ولا تستعجلوه مستقبل .. كيف يقول الله سبحانه وتعالى
أتى ثم يقول لا تستعجلوه ؟ إنه مستقبل بالنسبة لنا .. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى
فهاذا قد قال أتى .. فمعنى ذلك أنه حدث .. فلا أحد يملك أن يمنع أمرا من
أمور الله من الحدوث .. فالعذاب آت لهم آت .. ولا يخفف عنهم لأن أحدا
لا يملك تخفيفه .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ
 بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
 أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا
 تَقْتُلُونَ ﴾

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام ..
 أراد أن يبين لنا ما فعله بنو إسرائيل بعد نبيهم موسى .. وأراد أن يبين لنا موقفهم من
 رسول جاءهم منهم .. ولقد جاء لبني إسرائيل رسل كثيرون لأن مخالفتهم للمنج
 كانت كثيرة .. ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام .. لأن الديانتين
 الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية .. ولكن لابد أن نعرف أنه
 قبل مجيء عيسى .. وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام رسل كثيرون ..
 منهم داود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم .. فكانه في كل فترة كان بنو إسرائيل
 يتعدون عن الدين .. ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينهم المعصية .. فيرسل الله
 رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم .. ومع ذلك يعودون مرة أخرى إلى معصيتهم
 وفسقهم .. فيبعث الله رسولا جديدا .. ليزيل الباطل وهوى النفس من المجتمع
 ويعطى شرع الله .. ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر .

وقال الله سبحانه وتعالى : « ولقد آتينا موسى الكتاب » والقائل هو الله جل
 جلاله .. والكتاب هو التوراة : « وقفينا من بعده بالرسول » .. والله تبارك وتعالى
 بين لنا موقف بني إسرائيل من موسى .. وموقفهم من رسول الله صلى الله عليه
 وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين .. ولكنه لم يبين لنا موقفهم من الرسل الذين جاءوا
 بعد موسى حتى عيسى ابن مريم .

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا .. إلى أنه لم يترك الأمر لبني إسرائيل بعد
 موسى .. أن يعملوا بالكتاب الذي أرسل معه فقط .. ولكنه أتبع ذلك بالرسول ..
 حين تسمع « قفينا » .. أى اتبعنا بعضهم بعضا .. كل يخلف الذى سبقه . « وقفينا »

مشتقة من قفا .. وقفا الشيء خلفه .. وتقول قفوت فلاناً أى سرت خلفه قريباً منه .

إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه .. ولكنه سبحانه أرسل رسلاً وأنبياءً ليدكروا وينبها .. ولقد قلنا إن كثرة الأنبياء لبني إسرائيل ليست شهادة لهم ولكنها شهادة عليهم .. إنهم يتفاخرون أنهم أكثر الأمم أنبياءً .. ويعتبرون ذلك ميزة لهم ولكنهم لم يفهموا .. فكثرة الأنبياء والرسل دلالة على كثرة فساد الأمة ، لأن الرسل إنما يبعثون لتخليص البشرية من فساد وأمراض وإنقاذها من الشقاء .. وكلما كثرت الرسل والأنبياء دل ذلك على أن القوم قد انحرفوا بمجرد ذهاب الرسول عنهم ، ولذلك كان لابد من رسول جديد .. تماماً كما يكون المريض في حالة خطيرة فيكثر أطباؤه بلا فائدة .. وليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة يوم القيامة .. لم يترك لهم فترة من غفلة .. بل كانت الرسل تأتيهم واحداً بعد الآخر على فترات قريبة ..

وإذا نظرنا إلى يوشع وأشمويه وشمعون . وداود وسليمان وشعيب وأرميا . وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى .. نرى موكباً طويلاً جاء بعد موسى .. حتى إنه لم تمر فترة ليس فيها نبي أو رسول .. وحتى نفرق بين النبي والرسول .. نقول النبي مرسل والرسول مرسل .. كلاهما مرسل من الله .. ولكن النبي لا يأتي بتشريع جديد .. وإنما هو مرسل على منهج الرسول الذي سبقه .. وإقرأ قوله سبحانه :

﴿أَوْمَأَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الحج)

إذن فالنبي مرسل أيضاً .. ولكنه أسوة سلوكية لتطبيق منهج الرسول الذي سبقه .

وهل الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ؟
إقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ

اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝﴾

(سورة النساء)

إذن هناك رسل وأنبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل لم نعرفهم .. لأن الله لم يقصص علينا نبأهم .. ولكن الآية الكريمة التي نحن بصددنا لم تذكر إلا عيسى عليه السلام .. باعتباره من أكثر الرسل أتباعا .. والله تبارك وتعالى حينما أرسل عيسى أيده بالآيات والبيانات التي تثبت صدق بلاغه عن الله .. ولذلك قال جل جلاله : «وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» .. وعيسى ابن مريم عليه السلام جاء ليرد على المادية التي سيطرت على بني إسرائيل .. وجعلتهم لا يعترفون إلا بالشيء المادى المحسوس .. ففقوهم وقلوبهم أغلقت من ناحية الغيب .. حتى إنهم قالوا لموسى : «أرنا الله جهرة» .. وحين جاءهم المن والسلوى رزقا من الله .. خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيبى فطلبوا نبات الأرض .. لذلك كان لابد أن يأتى رسول كل حياته ومنهجه أمور غيبية .. مولده أمر غيبى .. وموته أمر غيبى ورفع أمر غيبى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء الروحانية .

لقد كان أول أمره أن يأتى عن غير طريق التكاثر المادى .. أى الذى يتم بين الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منوى .. والله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق من أذهان بني إسرائيل ان الأسباب المادية تحكمه .. وإنما هو الذى يحكم السبب . هو الذى يخلق الأسباب متى قال : «كن» كان .. بصرف النظر عن المادية المألوفة فى الكون .. وفى قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيئته هى السبب وهى الفاعلة .. وإقرأ قوله سبحانه :

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ

لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۝ أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ وَإِنْتِثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا

(سورة الشورى)

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝﴾

فكان الله سبحانه وتعالى جعل الذكورة والانوثة هما السبب في الإنجاب .. ولكنه جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب .. فيأتى رجل وامرأة ويتزوجان ولكنها لا ينجبان .. فكان الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » .. لماذا قال الحق تبارك وتعالى : « وأيدناه بروح القدس » .. ألم يكن باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القدس ؟

نقول : لقد ذكرنا هنا تأييد عيسى بروح القدس لأن الروح ستمشيع فى كل أمر له .. ميلاداً ومعجزة وموتاً .. والروح القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه أبداً .. لقد جاء عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر مما جعله معرضاً دائماً للهجوم .. ولذلك لابد أن يكون الوحي فى صحبته لا يفارقه .. ليجعل من مهايبته على القوم ما يرد الناس عنه .. وعندما يتحدث القرآن انه رفع إلى السماء .. اختلف العلماء هل رفع إلى السماء حياً ؟ أو مات ثم رفع إلى السماء ؟ نقول : لو أننا عرفنا انه رُفِعَ حياً أو مات فما الذى يتغير فى منهجنا ؟ لاشيء .. وعندما يقال إنه شيء عجيب أن يرفع إنسان إلى السماء ، ويظل هذه الفترة ثم يموت .. نقول إن عيسى ابن مريم لم يتبرأ من الوفاة .. إنه سيتوفى كما يتوفى سائر البشر .. ولكن هل كان ميلاده طبيعياً ؟ الاجابة لا .. إذن فلماذا تتعجب إذا كانت وفاته غير طبيعية ؟ لقد خلق من أم بدون أب .. فإذا حدث أنه رفع إلى السماء حياً وسينزل إلى الأرض فما العجب فى ذلك ؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى السماء حياً ؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً ؟ لقد حدث هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام .. إذن فالبدء موجود .. فلماذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله فى آخر الزمان ؟ والفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمداً لم يمكث طويلاً فى السماء ، بينما عيسى بقى .. والخلاف على الفترة لا ينقض المبدأ .

عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) (١) .

(١) رواه البخارى فى المظالم ومسلم فى الإيمان وأبو داود فى الملاحم والترمذى فى الفتن وابن ماجه فى الفتن ورواه أحمد فى المسند .

وهذا الحديث موجود في صحيح البخارى .. فقد جعله الله مثلاً لبنى إسرائيل .. وإقرأ قوله سبحانه :

﴿ إِن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٤٤ ﴾

(سورة الزخرف)

قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريم البينات » .. البينات هى المعجزات مثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك من المعجزات .. وهى الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته .

لكننا إذا تأملنا فى هذه المعجزات .. نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء الموتى جاء بعدها بإذن الله .. وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول .. ومعروف انه كرسول يؤيده الله بمعجزات تحرق قوانين الكون .. ولكن هناك فرق بين معجزة تعطى كشفاً للرسول .. وبين معجزة لا بد أن تتم كل مرة من الله مباشرة .. وإقرأ الآية الكريمة :

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِى الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ مُؤْمِنٍ ۝٤٥ ﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا نرى فى الآية الكريمة انه بينما كان إخبار عيسى لما يأكل الناس وما يدخرون فى بيوتهم كشفاً من الله .. كان إحياء الموتى فى كل مرة بإذن الله .. وليس كشفاً ولا معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام .. إن كل رسول كان مؤيداً بروح القدس وهو جبريل عليه السلام .. ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائماً معه .. وهذا معنى قوله تعالى : « وأيدناه بروح القدس » .. وأيدناه مشتقة من القوة ومعناها قويناه

بروح القدس فى كل أمر من الأمور .. وكلمة روح تأتى على معنيين .. المعنى الأول ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة .. وهناك روح أخرى هى روح القيم تجعل الحركة نافعة ومفيدة .. ولذلك سمي الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح .. وإقرأ قوله تعالى :

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

والقرآن روح .. من لا يعمل به تكون حركة حياته بلا قيم .. إذن كل ما يتصل بالمنهج فهو روح .. والقدس هذه الكلمة تأتى مرة بضم القاف وتسكين الدال .. ومرة بضم القاف وضم الدال .. وكلا اللفظين صحيح وهى تفيد الطهر والتزهر عن كل ما يعيب ويشين .. والقدس يعنى المطهر عن كل شائبة .

قوله تبارك وتعالى : أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم « قوله تعالى : « أفكلما » .. هناك عطف وهناك استفهام « وهى تعنى أكفرتم « وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم .. أى إن اليهود جعلوا أنفسهم مشرعين من دون الله .. وهم يريدون أن يشرعوا لرسولهم .. فإذا جاء الرسول بما يخالف هواهم كذبوه أو قتلوه .

وقوله تعالى : « بما لا تهوى أنفسكم » .. هناك هَوَى بالفتحة على الواو وهَوَى بالكسرة على الواو .. هَوَى بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. وهَوَى بالكسرة على الواو معناه أحب وأشتهى .. اللفظان ملتقيان .. الأول معناه الهبوط ، والثانى حب الشهوة والهوى يؤدى إلى الهبوط .. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما يشرع يقول (تَعَالَوْا) ومعناها إرتفعوا من موقعكم الهابط .. إذن فالمنهج جاء ليعصمنا من السقوط .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم .. يعطينا هذا المعنى « وكيف إن الدين يعصمنا من أن نهوى ونسقط فى جهنم يقول :

(إنما مثل ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والقراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وأنتم موحمون فيه) (١) .

ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم .. وكأننا نقبل على النار ونحن نشتهيها
باتباعنا شهوتنا .. ورسول الله بمنهج الله يحاول أن ينقذنا منها .. ولكن رب نفس
عشتت مصرعها .. والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾

(من الآية ٨٧ سورة البقرة)

معنى استكبرتم أى أعطيتم لأنفسكم كبرا لستم أهلا له .. إدعيتم أنكم كبار
ولستم كبارا .. ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طبعاً لا ..
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » .. والكذب كلام يخالف الواقع .. أى أنكم اهتمتم
الرسول بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع .. لأنه يخالف ما تشتهي أنفسكم .. وقوله
تعالى : « وفريقا تقتلون » .. التكذيب مسألة منكرة .. ولكن القتل أمر بشع ..
وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة بضعفه أمام
خصمه .. وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم .. ولو انه رجل مكتمل
الرجولة لما تأثر بوجود خصمه .. ولكن لأنه ضعيف أمامه قتله ..

قوله تعالى : « وفريقا تقتلون » .. مثل نبي الله يحيى ونبي الله زكريا .. وهناك
قصص وروايات تناولت قصة سالومي .. وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء
يحيى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها .. فجعلت مهرها أن يأتوها برأسه ..
وفعلوا قتلوه وجاموها برأسه على صينية من الفضة .

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنو إسرائيل عدم إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل ما حدث منهم .. فإذا قالوا ؟ لقد قالوا « قلوبنا غلف » والغلف مأخوذ من الغلاف والتغليف .. وهناك غلف يسكون اللام ، وغلف بضم اللام .. مثل كتاب وكتب « قلوبنا غلف » أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد ، فكأنهم يقولون إننا لسنا فى حاجة إلى كلام الرسل .. أو « قلوبنا غلف » أى مغلفة ومطبوع عليها .. أى ان الله طبع على قلوبهم وختم عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من الهدى .. ولا يخرج منها شعاع من الكفر ..

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا .. ألم تسألوا أنفسكم لماذا ؟ ما هو السبب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد عليهم فيقول : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا مَّا يُؤْمِنُونَ » : لفظ « بل » يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح .. فهم ليس عندهم كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى منهج الرسل .. ولكنهم ملعونون ومطرودون من رحمة الله .. فلا تنفذ إشعاعات النور ولا الهداية إلى قلوبهم .. ولكن ذلك ليس لأن الله ختم عليها بلا سبب .. ولكنه جزاء على أنهم جاءهم النور والهدى .. فصدوه بالكفر أولاً .. ولذلك فإنهم أصبحوا مطرودين من رحمة الله .. لأن من يصد الإيمان بالكفر يطرد من رحمة الله ، ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان .

وهنا يجب أن تنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبداهم باللعنة . وبعض الناس الذين يريدون أن يهربوا من مسئولية الكفر — عليها تنجيهم من العذاب يوم القيامة — يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾

(من الآية ٨ سورة فاطر)

تلك هي حجة الكافرين الذين يظنون انها ستنجيهم من العذاب يوم القيامة ..
انهم يريدون أن يقولوا إن الله يضل من يشاء .. ومادام الله قد شاء أن يضلني فما
ذنبى أنا ؟ وهل أستطيع أن أمنع مشيئة الله .. نقول له : إن الله إذا قيد أمرا من
الأمور المطلقة فيجب أن نلجأ إلى التقييد .. والله تبارك وتعالى يقول :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

(من الآية ٣٧ سورة التوبة)

• ويقول سبحانه :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

(من الآية ١٩ سورة التوبة)

ويقول جل جلاله :

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

(من الآية ٢٤ سورة التوبة)

والحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس ..
الكافرين والظالمين والفاستقين .. ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية
أولا ؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله ؟ !
إنسان واجه الله بالكفر .. كفر بالله .. رفض أن يستمع لآيات الله ورسله ..
ورفض أن يتأمل في كون الله .. ورفض أن يتأمل في خلقه هو نفسه ومن الذي
خلقه .. ورفض أن يتأمل في خلق السموات والأرض .. كل هذا رفضه تماما ..
ومضى يصنع لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر .. لأنه فعل ذلك أولا ..
ولأنه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع له في الكون وفي نفسه آيات تجعله
يؤمن بالله ، ويرغم ذلك رفض .. هو الذي بدأ والله سبحانه وتعالى ختم على قلبه .

الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يخشى الله .. يذكرونه بقدرة الله وقوة الله فلا يلتفت .. يحتم الله على قلبه .. كذلك الإنسان الفاسق الذي لا يترك منكراً إلا فعله .. ولا إثم إلا ارتكبه .. ولا معصية إلا أسرع إليها .. لا يهديه الله .. أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم يهديهم الله ؟ يهديهم قهراً أو قسراً ، والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ؟ طبعاً لا .. ذلك يضعف الاختيار البشري في أن يطيع الإنسان أو يعصى .

والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فيما نحن مقهورون فيه .. في أجسادنا التي تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب والتنفس والدورة الدموية .. والمعدة والأمعاء والكبد .. كل هذا وغيره مقهور لله جل جلاله .. لا نستطيع أن نأمره ليفعل فيفعل .. وأن نأمره ألا يفعل فلا يفعل .. وأثبت الله سبحانه وتعالى طلاقة قدرته فيما يقع علينا من أحداث في الكون .. فهذا يمرض ، وهذا تدممه سيارة ، وهذا يقع عليه حجر .. وهذا يسقط ، وهذا يعتدى عليه إنسان .. كل الأشياء التي تقع عليك لا تدخل لك فيها ولا تستطيع أن تمنعها .. بقي ذلك الذي يقع منك وأهمه تطبيق منهج الله في الفعل ولا تفعل .. هذا لك اختيار فيه ..

إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب في الآخرة عدلاً .. فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان .. وإذا اخترت الظلم لا يجبرك الله على العدل .. وإذا اخترت الفسوق لا يجبرك الله على الطاعة .. إنه يحترم اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يوم القيامة .

لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه سبحانه قال إنه لا يهدي القوم الكافرين ولا القوم الظالمين ولا القوم الفاسقين .. فمن يرد أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق .. ويكون في هذه الحالة هو الذي اختار فحق عليه عقاب الله .. لذلك فقد قال الكافرون من بني إسرائيل إن الله ختم على قلوبهم فهم لا يفتنون ، ولكنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق ومشوا فيه .. فاختراروا عدم الهداية ..

لقد أثارت هذه القضية جدلاً كبيراً بين العلماء ولكنها في الحقيقة لا تستحق هذا

الجدل .. فالحمد سبحانه وتعالى قال : « بل لعنهم الله بكفرهم » .. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله .. ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى .. لأن الطرد يتناسب مع قوة الطارد .

فمثلا .. إنك الصغير تطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد متناسبة مع سنه وقوته .. والأكبر أشد فأشد .. فإذا كان الطارد هو الله سبحانه وتعالى فلا يكون هناك مقدار لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى .

قوله تعالى : « بل لعنهم الله بكفرهم » .. أى طردهم الله بسبب كفرهم ..
والله تبارك وتعالى لا يتوحد للناس لكى يؤمنوا .. ولا يريد للرسول أن يتبعوا أنفسهم
فى حمل الناس على الإيمان .. إنما وظيفة الرسول هى البلاغ حتى يكون الحساب حقا
وعدلا .. وإقرأ قوله جل جلاله :

﴿لَعَلَّكَ بَدِخْعَ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنْ نَأْسَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِمِ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٢﴾﴾

(صورة الشعراء)

أى انهم لا يستطيعون الا يؤمنوا إذا أردناهم مؤمنين قهرا .. ولكننا نريدهم مؤمنين اختيارا .. وإيمان العبد هو الذى ينتفع به .. فالله لا ينتفع بإيمان البشر .. وقلنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله .. قلنا ما أولم نقلها فلا إله إلا الله .. ولكننا نقولها لشهد علينا يوم القيامة .. نقولها لتنجينا من أهوال يوم القيامة ومن غضب الله ..

وقوله تعالى : « بكفرهم » يعطينا قضية مهمة هي : أنه تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه أحداً فهو لمن أشرك .. لذلك يقول الحق جل جلاله في الحديث القدسي :

(أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مِنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُهُ وَشُرْكَهُ) (١)

وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالالوهية .. هي شهادة الذات للذات ..
وذلك في قوله تعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله .. شهد لنفسه
بالالوهية .. ولنقرأ الآية الكريمة :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

والله سبحانه وتعالى شهد لنفسه شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا
بالمشاهدة .. وأولو العلم بالدليل .. والحق تبارك وتعالى يقول : « فقليلًا
ما يؤمنون » .. عندما تقول قليلًا ما يحدث كذا ، فإنك تقصد به هنا صيانة
الإحتمال ، لأنه من الممكن أن يشوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن .. فيبقى الله
الباب مفتوحا لهؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم في شبابهم قد يأتون في
آخر عمرهم ويتوبون .. في ظاهر الأمر انهم أسرفوا على أنفسهم .. ولكنهم عندما
تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيمانهم .. لذلك يقول الله
جل جلاله : « فقليلًا ما يؤمنون » أى أن الأغلبية تظل على كفرها .. والقلّة هي
التي تعود إلى الإيمان .

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٨١

بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى .. أن بني إسرائيل قالوا إن قلوبهم غلظ لا يدخلها شعاع من الهدى أو الإيمان .. أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به .. ولو كان هذا الكتاب مختلفا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف .. ولكنهم كانوا قبل أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتزل عليه القرآن كانوا يؤمنون بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة .. وكانوا يقولون لأهل المدينة .. أهل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم .

ولقد كان اليهود يعيشون فى المدينة .. وكان معهم الأوس والخزرج وعندما تحدث بينهم خصومات كانوا يهددوهم بالرسول القادم .. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن ..

واليهود فى كفرهم كانوا أحد أسباب نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى الذى يهددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه .. فكان اليهود سخرهم الله لنصرة الإسلام وهم لا يشعرون .

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف .. ويتنظر القبائل عند قدومها إلى مكة فى موسم الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه ويضطهدونه .. وعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم ،

وأعلنوا مبايعته والإيمان برسالته ونشر دعوته .. دون أن يطلب عليه الصلاة والسلام منهم ذلك .. ثم دعوه ليعيش بينهم في دار الإيمان .. كل هذا تم عندما شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره بمن إتبعوه .

ويقول الحق تبارك وتعالى : « وكانوا من قبلُ يستفتحون على الذين كفروا » .. أى أنهم قبل أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون بأنه قد أطل زمن رسول سنوؤمن به وتنبهه .. فلما جاء الرسول كذبوه وكفروا برسالته .

وقوله تعالى : « على الذين كفروا » .. أى كفار المدينة من الأوس والخزرج الذين لم يكونوا أسلموا بعد .. لأن الرسول لم يأت .. الحق سبحانه وتعالى يعطينا تمام الصورة في قوله تعالى : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » .

وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جحود مركب جاءهم الرسول الذى انتظروه وبشروا به .. ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجيء الرسول الجديد وأوصافه موجودة عندهم في التوراة إلا أنهم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقوا بذلك لعنة الله .. واللعنة كما قلنا هي الطرد من رحمة الله .

﴿بِشْمَا اشْتَرَوَاهُ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 قَبَاءٌ وَيَغْضَبُ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٠﴾

عندما رفض اليهود الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم الله من رحمته .. بين لنا أنهم : « بشما اشتروا به أنفسهم » .. وكلمة اشترى سبق الحديث عنها وقلنا إننا عادة ندفع الثمن ونأخذ السلعة التي نريدها .. ولكن الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الثمن سلعة .. على أننا لا بد أن نتحدث أولا عن الفرق بين شري واشترى .. شري بمعنى باع .. وإقرأ قوله عز وجل :

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ١١﴾

(سورة يوسف)

ومعنى الآية الكريمة أنهم باعوه بثمن قليل .. واشترى يعنى ابتاع .. ولكن اشترى قد تأتى بمعنى شري .. لأنك فى بعض الأحيان تكون محتاجا إلى سلعة ومعك مال .. وتذهب وتشتري السلعة بمالك وهذا هو الوضع السليم .. ولكن لنفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا .. وليس عندك المال ولكن عندك سلعة أخرى كأن يكون عندك ساعة أو قلم فاخر .. فتذهب إلى الصيدلية وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة .. أصبح الثمن فى هذه الحالة مشترى .. إذن فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعا ..

والحق تبارك وتعالى يقول : « بشما اشتروا به أنفسهم » .. وكأنما يعبرهم بأنهم يدعون الذكاء والفتنة .. ويؤمنون بالمادية وأساسها البيع والشراء .. لو كانوا حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أغمو صفقة خاسرة .. الصفقة الرابعة

كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم .. ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخرسوا الصفقة لأنهم أخذوا الحزى في الدنيا والعذاب في الآخرة .. والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب في الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة .. فعندما يرى ذلك من لا يؤمن بالآخرة عذابا دنيويا يقع على ظالم .. يخاف من الظلم ويتعد عنه حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن في الدنيا مقاييس في الثواب والعقاب .. وحتى لا ينتشر في الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة .. وضع الحق تبارك وتعالى قصاصا في الدنيا .. واقروا قوله جل جلاله :

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٧٩)

(سورة البقرة)

والله سبحانه وتعالى في قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة الدنيا .. فيأتى للمرابى الذى يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها ما ينقذه .. ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطاوا آخرتك فخذهم ببعض ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان .

والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين في الدنيا .. جعلها الله عبرة لمن لا يعتبر بمنهج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه الدنيا بتعيمها ومجدها وشهرتها ثم تجده في آخر أيامه يعيش على صدقات المحسنين .. وتجد امرأة غرها المال فانطلقت تجتمع من كل مكان حلالا أو حراما وأعطتها الدنيا بسخاء .. وفي آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تجد ثمن الدواء .. وتموت فيجمع لها الناس مصاريف جنازتها .. كل هذه الأحداث وغيرها عبرة للناس .. ولذلك فهى تحدث على رؤوس الأشهاد .. يعرفها عدد كبير من الناس .. إما لأنها تنشر في الصحف وإما أنها تذاق بين أهل الحى فيتناقلونها .. المهم أنها تكون مشهورة .

وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الحرب والسلاح .. ينتهى بهم الحال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسمى نساؤهم .. أليس هذا خزيا ؟

قوله تعالى : « أن يكفروا بما أنزل الله بغيا » .. البغي تجاوز الحد ، والله جعل لكل شيء حداً من تجاوزه بغي .. والحدود التي وضعها الله سبحانه هي أحكام .. مرة تكون أوامر ومرة تكون نواهي . ولذلك يقول الحق بالنسبة للأوامر :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ ﴾

(من الآية ٢٢٩ سورة البقرة)

ويقول تعالى بالنسبة للنواهي :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

ولكن ما سبب بغيتهم ؟ .. بغيتهم حسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي إليه الرسالة .. وعلى العرب أن يكون الرسول منهم .. واليهود اعتقدوا لكثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض .. وعندما جاءت التوراة والإنجيل يشران برسول خاتم قالوا إنه منا .. الرسالة والنبوة لن تخرج عنا فنحن شعب الله المختار .. ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبي القادم وينصرونه .. ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم .. حينئذ ملأهم الكبر والحسد وقالوا ما دام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه .. لقد خلعت منهم الرسالات لأنهم ليسوا أهلاً لها .. وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل الرسالة في أمة غيرهم .. والله تبارك وتعالى يقول :

﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝١٧ ﴾

(سورة فاطر)

لقد اختبرهم الله في رسالات متعددة ولكنهم كما قرأنا في الآيات السابقة .. كذبوا فريقاً من الأنبياء . ومن لم يكذبوه قتلوه .. لذلك كان لابد أن ينزع الله منهم هذه الرسالات ويجعلها في أمة غيرهم .. لتكون أمة العرب فيها ختام رسالات السماء إلى الأرض .. ولذلك بقوا .

وقوله تعالى : « بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » .. ومن هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل .. فضل من الله يختص به من يشاء .. والله سبحانه حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب .. فإننا لا نخرج عن مشيئته بل نخضع لها .. ونعرف أنه لا ذاتية في هذا الكون .. وذلك حتى لا يغتر الإنسان بنفسه .. فإن بطل العالم في لعبة معينة هو قمة الكمال البشري في هذه اللعبة .. ولكن هذه الكمال ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه .. ولأنه قد يصيبه أى عائق يجعله لا يصلح للبطولة .. وعلى كل حال فإن بطولته لا تدوم .. لأنها ليست ذاتية فيه ومن وهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاء .. ولذلك لا بد أن يعلم الإنسان أن الكمال البشري متغير لا يدوم لأحد .. وأن كل من يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك لأننا في عالم أغيار .. ولا بد لكل من علا أن ينزل .. فالكمال لله وحده .. والله سبحانه يحرس كماله بذاته .

إذن اليهود حسدوا رسول الله .. حسدوا نزول القرآن على العرب .. والحق سبحانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين » .. والله جل جلاله يخبرنا أنه غضب عليهم مرتين .

الغضب الأول أنهم لم يتفادوا ما جاء في التوراة فغضب الله عليهم .. والغضب الثاني حين جاءهم رسول مذكور عندهم في التوراة ومطلوب منهم أن يؤمنوا به فكفروا به .. وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم .. ولذلك غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ..

وقوله تعالى : « وللكافرين عذاب مهين » .. العذاب في القرآن الكريم وُصِفَ بأنه أليم .. وَوُصِفَ بأنه عظيم وَوُصِفَ بأنه مهين .. أليم أى شديد الألم يصيب من يعذب بألم شديد .. ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد .. ويحاول ألا يظهر الألم حتى لا يشمت فيه الناس .. يأتيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على احتياله .. ذلك أن عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل .. فإذا كان الإنسان من الذين تزعموا الكفر في الدنيا .. ووقفوا أمام دين الله يحاربونه وتزعموا قومهم .. يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين .. ويكون هذا أكثر إيلا للنفوس من الألم .. تماماً كما تأق لرجل هو أقوى من في المنطقة يخافه الناس جميعاً ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض .. تكون في هذه الحالة قد أهنته أمام

الناس . . فلا يستطيع بعد ذلك أن يتكبر على واحد منهم . . ويكون
هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِئْعَةٍ أَهْلَهُمْ أَشَدَّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَنِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَنْحُنُّ أَغْلَمُ بِالَّذِينَ
هُمُ أُولَىٰ بِهَا صِلًا ۖ ﴾ (٧٥)

(سورة مريم)

وقوله جل جلاله :

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ ﴾ (١٩)

(سورة الدخان)

ذلك هو العذاب المهين .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا
أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ﴾

يبين لنا الحق سبحانه وتعالى موقف اليهود . . من عدم الإيمان برسالة رسول
الله صلى الله عليه وسلم . . مع أنهم أومروا بذلك في التوراة . . فيقول جل
جلاله : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ » أى إذا دعاهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك « وقالوا نؤمن بما
أنزل علينا » أى تؤمن بالتوراة ونكفر بما وراءه ، أى بما نزل بعده .

ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء
بناقض ما عندهم ربما قالوا : جاء ليهدم ديننا ولذلك نكفر به . . ولكنه جاء بالحق
مصدقا لما معهم .

إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة . . لأن القرآن يصدق ما جاء
في التوراة .

وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة . . إن كفركم هذا وسلوكك
ضد كل نبي جاءكم . . ولو أنكم تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر رحب . .
فقولوا لنا لم قتلتم أنبياء الله ؟ . . ولذلك يقول الحق : « فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ
مِنْ قَبْلُ » . . هل هناك في كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كان الحق
سبحانه وتعالى قد أخذ الحجة من قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا ونكفرون بما
وراءه » . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمنون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا بما أنزل
إليكم وهى التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة . . وطبعا لم
يستطيعوا ردا لأنهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون في قولهم تؤمن بما أنزل

علينا .. لأن ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء .. فكأنهم كفروا بما أنزل عليهم .. وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام .

والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التي تحرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجزون غير قادرين على الحجة في المناقشة .. وهنا لابد أن ننتبه الى قوله تعالى : « فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ » .. قوله تعالى : « مِنْ قَبْلُ » طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى . وفي الوقت نفسه قضاء على آمال اليهود في أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام .. والله يريد نزع الخوف من قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسول السابقين من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وبذلك قطع القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأن ذلك كان عهدا وانتهى .. وأنهم لو تأمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا ولن يصلوا إلى هدفهم .

واليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يتراجعوا عن تأمرهم ولن يكفوا عن بقيهم في قتل الرسل والأنبياء .. فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة .. مرة وهو في حيهبهم ألقوا فوقه حجرا ولكن جبريل عليه السلام أنذره فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر .. ومرة دسوا له السم ، ومحاولات أخرى فشلت كلها .

إذن فقوله تعالى « مِنْ قَبْلُ » معناها .. إن كنتم تفكرون في التخلص من محمد صلى الله عليه وسلم بقتله كما فعلتم في أنبيائكم نقل لكم : إنكم لن تستطيعوا أن تقتلوه .

ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس في نفوسهم حتى يكفوا عن أسلوبهم في قتل الأنبياء ولكنهم ظلوا في محاولاتهم ، وفي الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهود مهما تأمروا فلن يمكنهم الله من شيء .. وقوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » .. أى بما أنزل إليكم .

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾

بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بحجة أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم فقط .. أوضح لنا أن هذه الحجة كاذبة وأنهم في طبيعتهم الكفر والإلحاد .. فقال سبحانه : « ولقد جاءكم موسى بالبينات » .. أى أن موسى عليه السلام أيدته الله ببيانات ومعجزات كثيرة كانت تكفى لتملأ قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله .. فلقد شق لكم البحر ومررت فيه وأنتم تنظرون وترون .. أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدثت أمامكم ورأيتموها .. ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله .. بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلهًا من دون الله وعبدتموه .. فكيف تدعون أنكم آمنتم بما أنزل إليكم .. لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إلهًا .

والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجته في أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم .. ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم .. فجاء بحكاية قتل الأنبياء .. ولو أنهم كانوا مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون .. أما الحجة الثانية فهي إن كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم .. فقولوا لنا كيف وقد جاءكم موسى بالآيات الواضحة من العصا التى تحولت إلى حية واليد البيضاء من غير سوء والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون .. والقتيل الذى أحياه الله أمامكم بعد أن ضربتموه ببعض البقرة التى ذبحتموها .. آيات كثيرة ولكن بمجرد أن ترككم موسى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل .

إذن فقولكم تؤمن بما أنزل إلينا غير صحيح .. فلا أنتم مؤمنون بما أنزل إليكم ولا أنتم مؤمنون بما أنزل من بعدكم .. وكل هذه حجج الهدف منها عدم الإيمان أصلا .

وقوله تعالى : « ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » .. واتخاذ العجل في ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لتأكل لحمه .. ولكن المعصية هي اتخاذ العجل معبودا .. وقوله تعالى : « اتخذتم العجل » .. أى أن ذلك أمر مشهود لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهرا ، ولذلك فهو أمر ليس محتاجا إلى شهود ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكاية العجل هذه ليشعروا بذنبهم في حق الله .. كان يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه وقت .. وكلما أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل .. وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » .. أى ظالمون في إيمانكم .. ظالمون في حق الله بكفركم به .

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا
مَاءَ اتِّبَتِ كُفُّكُمْ بَقْوَةً وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ
بِسْمَايَا مَرْكُومٍ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾﴾

بعد أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا من التائب الشديد والتذكير بالكفر . . أراد أن يؤنبهم مرة أخرى وأن يذكرهم أنهم آمنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم . . ولم يكن الجبل سيقع عليهم . . لأن الله لا يقهر أحدا على الإيمان . . ولكنهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا . . مثلهم كالطفل الذي وصف له الطبيب دواء مر اليشفى . ولذلك فإن رفع الله سبحانه وتعالى لجبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنهج . . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما لكي يؤمنوا . . إنه إرغام المحب . . يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سواي فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه القوة الهائلة وما يمكن أن تفعله لهم وبهم آمنوا . . فكأنهم حين أحسوا بقدرة الله آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره . . ولكن هل أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة في الحب والاشفاق عليه ؟

الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو إسرائيل منهج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة الاستكبار والعناد منعتهم أن يستمروا على الإيمان . . تماما كما يقال للأب إن الدواء مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على شرب الدواء المر ولكنه لم يشف .

وقول الله تعالى : « ميثاقكم » . هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله ؟ . طبعا هو ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله : « ميثاقكم » لأنهم أصبحوا طرفا في العقد . . وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثاقهم . . ولا بد أن تؤمن أن رفع

جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لأخذ الميثاق منهم حتى لا يقال أنهم أجبروا على ذلك .. هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور .. فلا بد أنهم أخذوا منهجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لأن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق رموسهم أينما كانوا طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجبروا .. فلو أنهم أجبروا لحظة وجود جبل الطور فوقهم .. فإنهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم على تطبيق المنهج .. ولكن المسألة أن الله تبارك وتعالى .. حينما يرى من عباده مخالفة فإنه قد يخيفهم .. وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر عليهم يعودون إلى إيمانهم .. وهذا يأتي من حب الله لعباده لأنه يريد لهم المؤمنين ..

ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يريهم آية مادية على قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله .. وليس في هذا إجبار لأنه كما قلنا إنه عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يعودوا إلى المعصية .. ولكنها آية تدفع إلى الإيمان .. وقوله تعالى : (خذوا ما آتيناكم بقوة) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة .. والأخذ بقوة يدل على عشق الأخذ للمأخوذ .. وما دام المؤمن يعشق المنهج فإنه سيؤدى مطلوباته بقوة .. فالإنسان دائما عندما يأخذ شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور وتهاون .

قوله تعالى : « واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » .. القول هو عمل اللسان والفعل للجوارح كلها ما عدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. القول أن تنطق بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ .. والعمل أن يطابق القول الفعل .. هم : « قالوا سمعنا وعصينا » هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه .. ولكن (عصينا) على أى شيء معطوفة ؟ .. إنها ليست معطوفة على « سمعنا » .. ولكنها معطوفة على (قالوا) .. قالوا سمعنا فى القول وفى الفعل عصينا .. وليس معنى ذلك أنهم قالوا بلسانهم عصينا فى الفعل .. فالمشكلة جاءت من عطف عصينا على سمعنا .. فتحسب أنهم قالوا الكلمتين .. لا .. هم قالوا سمعنا ولكنهم لم ينفذوا فلم يفعلوا والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة لا سماع مجرد أى مجرد سماع .. ولكنهم سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكان عدم فعلهم معصية .

قوله تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل » .. الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا ماديتهم .. فالحب أمر معنوى وليس أمرا ماديا لأنه غير محسوس .. وكان التعبير

يقتضى أن يقال وأشربوا حب العجل .. ولكن الذى يتكلم هو الله .. يريد أن يعطينا الصورة الواضحة الكاملة في أنهم أشربوا العجل ذاته أى دخل العجل إلى قلوبهم .

لكن كيف يمكن أن يدخل العجل في هذا الحيز الضيق وهو القلب .. الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الشيوخ في كل شيء بكلمة أشربوا .. لأنها وصف لشرب الماء والماء يتغلغل في كل الجسم .. والصورة تعرب عن تغلغل المادية في قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دخل في قلوبهم وتغلغل كما يدخل الماء في الجسم مع أن القلب لا تدخله الماديات .

ويقول الحق جل جلاله : « وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » .. كان الكفر هو الذى أسقامهم العجل .. هم كفروا أولا .. وبكفرهم دخل العجل إلى قلوبهم وختم عليها .. وقوله تعالى : « قل بشئنا يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » .. هم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ولا نؤمن بما جاء بعده .. قل هل إيمانكم يأمركم بهذا ؟ .. وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم .. مثل قوله تعالى :

﴿ أَتُخْرِجُوهُ آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكَ إِنَّمَا أَنَا نَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة النمل)

هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ .. طبعاً لا .. ولكنه أسلوب تهكم واستنكار .. والحق أن إيمانهم لا يأمرهم بهذا بل يأمرهم بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا بِلَيْكَ قَالِعَدَاتٍ أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَابَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

عَلَيْهِمْ أَنْجَبْتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ . وَالْأَغْلَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَإِلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ مَرَرُوهُ وَفَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(سورة الأعراف)

هذا هو ما يأمرهم به إيمانهم .. أن يؤمنوا بالنبي الأُمِّي محمد عليه الصلاة والسلام .. والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله .. ولذلك عندما يحاولون خداع الله .. يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لهم : « بشيا يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين » .

وقوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » دليل على أنهم ليسوا مؤمنين .. ولكن لا زال في قلوبهم الشرك والكفر أو العجل الذي عبدوه .

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١٤

والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود .. وبين إن إيمانهم غير صحيح وأنهم عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا .. وهو سبحانه يريدنا أن نعرف أن هؤلاء اليهود .. لم يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم خدعوا بل هم يعلمون أنهم غيروا وبدلوا .. ويعرفون أنهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا .. ولذلك يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضحهم أمام الناس وبين كذبتهم بالدليل القاطع .. فيقول : « قل إن كانت لكم الدار الآخرة » : « قل » موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أى قل لهم يا محمد .. ولا يقال هذا الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن لهم : « الدار الآخرة عند الله خالصة » .

الشيء الخالص هو الصافي بلا معكر أو شريك . أى الشيء الذى لك بمفردك لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد .. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد .. فكان الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد .. فها دامت لهم الدار الآخرة وما داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم .. فما الذى يجعلهم يبقون فى الدنيا .. ألا يتمنون الموت كما تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة .. وليست هذه هى الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى .. وإقرأ قوله جل جلاله :

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾

(من الآية ١١١ سورة البقرة)

من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ،

والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا .. كل منهم قال عن نفسه إن الجنة خاصة به . ولقد شكل قولهم هذا لنا لغزا في العقائد .. من الذى سيدخل الجنة وحده .. اليهود أم النصارى ؟ نقول : إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال بقوله جل جلاله :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

وهذا أصدق قول قاله اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض . فاليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء .. وكلاهما صادق في مقولته عن الآخر .. فى الآية الكريمة التى نحن بصددھا .. اليهود قالوا إن الدار الآخرة خالصة لهم .. سنصدقهم ونقول لهم لماذا لا يتعجلون ويتمنون الموت .. فالمفروض أنهم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة لهم .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى : « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » .. ولكنها أمان كاذبة عند اليهود وعند النصارى .. واقرأ قوله سبحانه :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ ۖ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلَ خَلْقٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝١٨﴾

(سورة المائدة)

إذن هم يتوهمون أنهم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة .. ولكن عدل الله يأتى ذلك .. كيف يعذب بشرا بذنوبهم ثم لا يعذب اليهود بما اقترفوا من ذنوب .. بل يدخلهم الجنة فى الآخرة .. وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة فى الآخرة لليهود وحدهم .. وهو قد كتب رحمته لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين برسالة الإسلام .. وأبلغ اليهود والنصارى بذلك فى كتبهم .. واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿وَأَكْتَنَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالٌ عَذَابٍ أَصِيبُ بِهِ
مَنْ أَشَاءَ وَرَحِمْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُمْ بِعَابَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

(الآية ١٥٦ ومن الآية ١٥٧ سورة الأعراف)

إذا كانت هذه هي الحقيقة الموجودة في كتبهم .. والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾﴾

(سورة آل عمران)

فكيف يدعى اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة ؟ ولكن الحق جل
جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا أن ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب .

﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ١٥

إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه .. والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه الآية .. وضع قضية الإيمان كله في يد اليهود .. بحيث يستطيعون إن أرادوا أن يشككوا في هذا الدين .. كيف ؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأق عدد من اليهود ويقولوا ليتنا نموت .. نحن نتمنى الموت يا محمد . فإدع لنا ربك ميتنا .. ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ؟ ولو نفاقا .. ولو رياء ليهدموا هذا الدين .. ولكن حتى هذه لم يقولوها ولم تخطر على بالهم .. أنظر إلى الإعجاز القرآني في قوله سبحانه : « ولن يتمنوه » .

لقد حكم الله سبحانه حكما نهائيا في أمر إختياري لعدو يعادى الإسلام .. وقال إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا الموت .. وكان من الممكن أن يفتنوا لهذا التحدى .. ويقولوا بل نحن نتمنى الموت ونطلبه من الله .. ولكن حتى هذه لم تخطر على بالهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم في أمر إختياري فهو يسلب من أعداء الدين تلك الخواطر التي يمكن أن يستخدموها في هدم الدين .. فلا تخطر على بالهم أبدا مثلما تحداهم الله سبحانه من قبل في قوله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾

(من الآية ١٤٢ سورة البقرة)

ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا .. بدليل إستخدام حرف السين في قوله : « سيقول » .. ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء .. ومع ذلك فقد قالوا .. ولو أن عقولهم تنبته لسكتوا ولم يقولوا شيئا .. وكان في ذلك تحدى للقرآن

الكريم .. كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى : « سيقول السفهاء من الناس » .. ولكن أحدا لم يقل شيئا فأين هم هؤلاء السفهاء ولماذا لم يقولوا ؟ وكان هذا يعتبر تحديا للقرآن الكريم في أمر يملكون فيه حرية الاختيار .. ولكن لأن الله هو القاتل والله هو الفاعل .. لم يخطر ذلك على بالهم أبدا ، وقالوا بالفعل .

في الآية الكريمة التي نحن بصدها .. تحذاهم القرآن أن يتمنوا الموت ولم يتمنوه .. وكان الكلام المنطقي مادامت الدار الآخرة خالصة لهم .. والله تحذاهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين لتمنوه .. ليذهبوا إلى نعيم أبدى .. ولكن الحق حكم مسبقا ان ذلك لن يحدث منهم .. لماذا ؟ لأنهم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون .. لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمنونه .

إنظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة .. عمار بن ياسر في الحرب في حنين .. كان ينشد وهو يستشهد .. الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه .. كان سعيدا لأنه أصيب وكان يعرف وهو يستشهد انه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته .. هكذا تكون الثقة في الجزاء والبشرى بالجنة .. وعبدالله بن زواحه كان يحارب وهو ينشد ويقول :
ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها

والإمام علي رضي الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدى غلالة ليس لها دروع .. لا ترد سهما ولا طعنة رمح .. حتى إن ابنه الحسن يقول له : يا أبى ليست هذه لباس حرب .. فيرد على كرم الله وجهه : يا بنى إن أباك لا يبالي أسقط على الموت أم سقط الموت عليه .. وسيدنا حذيفة بن اليمان ينشد وهو يحتضر .. حبيب جاء على ناقة لا ربح من ندم .. إذن الذين يثقون بآخرتهم يحبون الموت .

وفي غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلون .. فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم .. وكان في يد الصحابي تمرات يمضغها .. فيستبطئ أن يبقى بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقبها من يده ويدخل المعركة ويستشهد .

هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله في الآخرة .. ولكن اليهود عندما تحذاهم

القرآن الكريم بقوله لهم : « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » .. سكتوا ولم يجيبوا .. ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يلع ريقه فماتوا جميعا .. قد يقول قائل وهل التمني باللسان ؟ ربما تمنوا بالقلب .. نقول ما هو التمني ؟ نقول إن التمني هو أن تقول لشيء محبوب عندك ليته يحدث . فهو قول .. وهب انه عمل قلبي فلو أنهم تمنوا بقلوبهم لأطلع الله عليها وأماتهم في الحال .. ولكن مادام الحق تبارك وتعالى قال : « ولن يتمنوه أبدا » .. فهم لن يتمنوه سواء كان باللسان أو بالقلب .. لأن الادعاء منهم بأن لهم الجنة عند الله خالصة أشبه بقولهم الذي يرويه لنا القرآن في قوله سبحانه :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(سورة البقرة)

وقوله تعالى : « بما قدمت أيديهم » .. أي ان أعمالهم السيئة تجعلهم يخافون الموت .. أما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت .. ولذلك نسمع ان فلانا حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح .. فساعة الموت يعرف فيها الإنسان يقينا انه ميت .. فالإنسان إذا مرض يأمل في الشفاء ويستبعد الموت .. ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسان انه ميت ويستعرض حياته في شريط عاجل .. فإن كان عمله صالحا تنبسط أساريه ويفرح لأنه سينعم في الآخرة نعيما خالدا .. لانه في هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار .. وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب .. فالذي أطاع الله يستبشر بملائكة الرحمة .. والذي عصي وفعل ما يغضب الله يستعرض شريط أعماله .. فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله .. وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير أعماله .. عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريه وتنقبض روحه على هذه الهيئة .. فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسارير .

إذن فالذي أساء في دنياه لا يتمنى الموت أبدا .. أما صاحب العمل الصالح فإنه يستبشر بلقاء الله .

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمنى الموت فقال :

(لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُو بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَثَّقَ بِعَمَلِهِ)^(١) .

نقول إن تمنى الموت المنهى عنه هو تمنى اليأس وتمنى الاحتجاج على المصائب ..
يعنى يتمنى الموت لأنه لا يستطيع أن يتحمل قدر الله فى مصيبة حدثت له .. أو يتمناه
احتجاجا على أقدار الله فى حياته .. هذا هو تمنى الموت المنهى عنه .. أما صاحب
العمل الصالح فمستحب له أن يتمنى لقاء الله .. وإقرأ قوله تعالى فى آخر سورة
يوسف :

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾^(١٥١)

(سورة يوسف)

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أى لا تتمنوا الموت جزعا مما يصيبكم من
قدر الله .. ولكن إصبروا على قدر الله .. وقوله تعالى : « وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ » ..
لأن الله عليم بظلمهم ومعصيتهم .. هذا الظلم والمعصية هو الذى يجعلهم يخافون
الموت ولا يتمنونه .

(١) رواه أحمد فى المسند عن ابن هريرة ..

﴿ وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ
 أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِّجٍ
 مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٦

الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم .. في أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت
 لأنهم ظالمون .. وماداموا ظالمين فالموت أمر نجيف بالنسبة لهم .. وهم أحرص
 الناس على الحياة .. حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا .. فالمشرك
 حريص على الحياة لأنه يعتقد أن الدنيا هي الغاية .. واليهود أشد حرصا على
 الحياة من المشركين لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة .. لذلك كلما طال
 حياتهم ظنوا أنهم بعيدون عن عذاب الآخرة .. الحياة لا تجعلهم يواجهون
 العذاب ولذلك فهم يفرحون بها .

إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا في ذلة أو في مسكنة .. أو أي نوع من أنواع
 الحياة .. المهم أنهم يعيشون أي حياة .. ولكن لماذا هم حريصون على الحياة أكثر
 من المشركين ؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هي كل شيء وكل حياته .. لذلك
 يتعنى أن تطول حياته بأي ثمن وبأي شكل .. لأنه يعتقد أن بعد ذلك
 لا شيء .. ولا يعرف أن بعد ذلك العذاب .. واليهود أحرص من المشركين على
 حياتهم .

وقوله تعالى : « يَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ » .. الود هو الحب .. أي
 أنهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر .. ولكن هب أنه عاش ألف سنة أو حتى
 أكثر من ذلك .. أيزحزحه هذا عن العذاب ؟ لا .. طول العمر لا يغير
 النهاية .

فإدامت النهاية هي الموت يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألف

السنين .. قوله تعالى : « يعمر » بفتح العين وتشديد الميم يقال عنها إنها مبنية للمجهول دائما .. ولا ينفع أن يقال يعمر بكسر الميم .. فالعمر ليس بيد أحد ولكنه بيد الله .. فالله هو الذى يعطى العمر وهو الذى ينهيه .. وبما ان العمر ليس ملكا لإنسان فهو مبنى للمجهول ..

والعمر هو السن الذى يقطعه الإنسان بين ميلاده ووفاته .. ومادة الكلمة مأخوذة من العمار لأن الجسد تعمره الحياة . وعندما تنتهى يصبح الجسد أشلاء وخرابا .. قوله تعالى : « ألف سنة » .. لماذا ذكرت الألف ؟ لأنها هى نهاية ما كان العرب يعرفونه من الحساب . ولذلك فإن الرجل الذى أسر فى الحرب أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتركنى ؟ قال ألف درهم .. قالوا له بكم فديتها ؟ قال بألف .. قالوا لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك .. قال والله لو عرفت شيئا فوق الألف لقلته .. فالألف كانت نهاية العدد عند العرب .. ولذلك كانوا يقولون ألف ألف ولم يقولوا مليونا ..

وقوله تعالى : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » .. معناها انه لو عاش ألف سنة أو أكثر فلن يهرب من العذاب . وقوله تعالى : « والله بصير بما يعملون » .. أى يعرف ما يعملونه وسيعذبهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكثر أو أقل .

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧)

الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا الأنبياء ومحرفوا التوراة ويشترطوا بآيات الله جاء الدنيا فقط .. ولكنهم عادوا الملائكة أيضا .. بل إنهم أضرموا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذي نزل بوحى القرآن وهو جبريل عليه السلام .. وانهم قالوا جبريل عدو لنا .

الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولقد جلس ابن جوريا أحد أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من الذى ينزل عليك بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام جبريل .. فقال اليهودى لو كان غيره لأما بك .. جبريل عدونا لأنه ينزل دائما بالخسف والعذاب .. ولكن ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب .. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت المقدس سيخرجه رجل اسمه بختنصر، فأرسل اليهود إليه من يقتله .. فلقى اليهودى غلاما صغيرا وسأله الغلام ماذا تريد ؟ قال إني أريد أن أقتل بختنصر لأنه عندنا فى التوراة هو الذى سيخرب بيت المقدس .. فقال الغلام إن يكن مقدرا أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه .. لأن المقدر نافذ سواء رضىنا أم لم نرض .. وإن لم يكن مقدرا فلماذا تقتله ؟ أى إن الطفل قال له إذا كان الله قد قضى فى الكتاب أن بختنصر سيخرب بيت المقدس .. فلا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله .. ولن تقدر عليه لتقتله وتمنع تخريب بيت المقدس على يديه .. وإن كان هذا غير صحيح فلماذا تقتل نفسا بغير ذنب .. فعاد اليهودى دون أن يقتل بختنصر .. وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذى تمثل لك فى صورة طفل وأقنعتك ألا تقتل هذا الرجل .

ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض في أعلى المدينة .. وكان حين يذهب إليها يمر على مدارس اليهود ويجلس إليهم .. وظن اليهود أن مجلس عمر معهم إنما يعبر عن حبه لهم .. فقالوا له إننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك .. ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم .. ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم .. فقالوا له ومن يخبر عمدا بأخبارنا وأسرارنا ؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من السماء بأخباركم .. قالوا هو عدونا .. فقال عمر كيف منزلته من الله ؟ قالوا إنه يجلس عن يمين الله وميكائيل يجلس عن يسار الله .. فقال عمر مادام الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدواً للآخر لأنها عند الله في منزلة واحدة .. فمن كان عدواً لأحدهما فهو عدو الله .. فلن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومحبتكم لميكائيل لأن منزلتهما عند الله عالية .

إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم .. فهم يقيسون الأمر على البشر .. إن الذي يجلس على يمين السيد ومن يجلس على يساره يتنافسان على المنزلة عنده .. ولكن هذا في دنيا البشر .. ولكن عند الملائكة لا شيء من هذا .. الله عنده ما يجعله يعطى لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من الآخر .. ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق .. وما ينزل به جبريل حق وما ينزل به ميكائيل حق .. والحق لا يتخاصم الحق .. وقال لهم عمر أنتم أشد كفرا من الحمير .. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكذب الرسول يراه حتى قال له وافقك ربك يا عمر .. وتنزل قول الله تبارك وتعالى : « قل مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » فقال عمر يا رسول الله .. إني بعد ذلك في إيمان لأصلب من الجبل .

إذن فقولهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات « والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم .. إنهم يُعَادُونَ جبريل لأنه نزل على قلبك بإذن الله .. ومادام نزل من عند الله على قلبك .. فلا شأن لهم بهذا .. وهو مصدق لما بين يديهم من التوراة .. وهو هدى وبشرى للمؤمنين .. فأى عنصر من هذه العناصر تتكرونها على جبريل .. إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحانه وتعالى .

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ ١٨

وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحُكْمَ .. فقال إن العداوة للرسل .. مثل العداوة للملائكة .. مثل العداوة لجبريل وميكائيل .. مثل العداوة لله. ولقد جاء الحق سبحانه وتعالى بالملائكة ككل .. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم .

إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة .. فمن كان عدواً للملائكة وجبريل وميكائيل ورسول الله .. فهو أولاً وأخيراً عدو لله .. لأنه لا انقسام بينهم فكلهم دائرون حول الحق .. والحق الواحد لا عدوان فيه .. وإنما العدوان ينشأ من تصادم الأهواء والشهوات. وهذا يحدث في أمور الدنيا .

والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل .. ومن يعادى واحداً من هؤلاء يعادى جميعاً وهو عدو لله سبحانه .. واليهود أعداء الله لأنهم كفروا به .. وأعداء الرسل لأنهم كذبوهم وقتلوا بعضهم .

وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق في الدين .. مصدره هو الله جل جلاله .. ورسوله من الملائكة هو جبريل .. ورسوله من البشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله .. وميكائيل ينزل بالخير والخصب لأن الإيمان أصل وجود الحياة .. فمن كان عدواً للملائكة والرسل وجبريل وميكائيل فهو كافر .. لأن الآية لم تقل إن العداوة لهؤلاء هي مجرد عداوة .. وإنما حَكَمَ الله عليهم بأنهم كافرون .. الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم فقط ، وإنما أمره بأن يعلنه حتى يعرفه الناس جميعاً ويعرفوا أن اليهود كافرون .

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾

إنقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام .. وان الآيات فيها واضحة بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الإيمان يؤمن بها .. ولكن الذين يريدون الفسق والفجور .. هم هؤلاء الذين لا يؤمنون .. ما معنى الآيات البينات ؟ إن الآية هي الأمر العجيب .. وهو عجيب لأنه معجز .. والآيات معجزات للرسول تدل على صدق بلاغه عن الله .. وهي كذلك الآيات في القرآن الكريم .. وبيانات معناها أنها أمور واضحة لا يختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان : « وما يكفر بها إلا الفاسقون » .. والفسق هو الخروج عن الطاعة وهي مأخوذة من الرطبة .. البلع قبل أن يصبح رطبا لا تستطيع أن تنزع قشرته ولكن عندما يصبح رطبة تجدد أن القشرة تبتعد عن الثمرة فيقال فسقت الرطبة .. ولذلك من يخرج عن منهج الله يقال له فاسق .

والمعنى ان الآيات التي أيد بها الله سبحانه وتعالى محمداً عليه الصلاة والسلام ظاهرة أمام الكفار ليست محتاجة إلى دليل .. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ كلمة في حياته .. يأتي بهذا القرآن المعجز لفظاً ومعنى .. هذه معجزة ظاهره لا تحتاج إلى دليل .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تغريه الدنيا كلها .. لترك هذا الدين مهما أعطوه .. دليل على انه صاحب مبدأ ورسالة من السماء .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر بقرآن موحى من السماء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع سنوات .. ويخبر الكفار والمنافقين بما في قلوبهم ويفضحهم .. ويتنبأ بأحداث قادمة وبقوانين الكون .. وغير ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز علمياً وفلكياً وكونياً .. كل هذه آيات بينات يتحدى القرآن بها الكفار .. كلها آيات واضحة لا يمكن أن

يكفر بها إلا الذي يريد أن يخرج عن منهج الله ، ويفعل ما نهواه نفسه ..

إن الإعجاز في الكون وفي القرآن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كل هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر عايد .. لنعرف ان هذا القرآن هو من عند الله ملء بالمعجزات لغة وعلم .. وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد .

﴿اَوْ كَلِمَا عَهْدٍ وَاَعْهَدَا بَيْنَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الدين الاسلامي ، وكتابه القرآن فيه من الآيات الواضحة ما يجعل الإيمان به لا يحتاج إلا إلى وقفة مع العقل مما يجعل موقف العداء الذي يقفه اليهود من الاسلام منافيا لكل العهد التي أخذت عليهم . منافيا للإيمان الفطري ، ومنافيا لأنهم عاهدوا الله ألا يكتنوا ما جاء في التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنافيا لعهدهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنافيا لما طلب منهم موسى أن يؤمنوا بالاسلام عندما يأتي الرسول ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءِ اتَّيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ؕ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ ءِمْرِي ۖ قَالُوا ؕ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾﴾

(سورة آل عمران)

وهكذا نعرف أن موسى عليه السلام الذي أخذ عليه الميثاق قد أبلغه إلى بني إسرائيل ، وأن بني إسرائيل كانوا يعرفون هذا الميثاق جيدا عند بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام . . ولكنهم نقضوه كما نقضوا كثيرا من المواثيق . . منها عهدهم بعدم العمل في السبت ، وكيف تحايلوا على أمر الله بأن صنعوا مصابيد للأسلاك تدخل فيها ولا تستطيع الخروج وهذا تحايل على أمر الله ، ثم كان ميثاقهم في الإيمان بالله إلها واحدا أحدا ، ثم عبدوا

العجل... وكان قولهم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله بدخول واد فيه زرع... لأنهم أرادوا أن يأكلوا من نبات الأرض بدلا من المن والسلوى التي كانت تأتيهم من السماء.. قالوا لموسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون».. وغير ذلك الكثير من المواقف بالنسبة للحرب والأسرى والعبادة، حتى عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل الطور فوقهم ودخل في قلوبهم الرعب وظنوا أنه واقع عليهم، ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة.. لأن الله تبارك وتعالى يقول: «وظنوا أنه واقع بهم».. وبمجرد ابتعادهم عن جبل الطور نقضوا الميثاق.

ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وذلك في غزوة الخندق.. وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا جيوش المؤمنين من الخلف.

قوله تعالى «نبذه فريق منهم» قلنا إن هذا يسمى قانون صيانة الاحتمال.. لأن منهم من صان المواقف.. ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه.. ومنهم مثلا من كان يريد أن يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام.

إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود.. لأن فيهم أناسا لم ينقضوا العهد.. ويريد الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان، حتى لا يقولوا لقد حكم الله علينا حكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ على العهد، ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد كانوا قلة.. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: «بل أكثرهم لا يؤمنون».. أى أن الفريق الناقض للعهد.. الناقض للإيمان هم الأكثرية من بني إسرائيل.

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ
اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٣)

بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا المواثيق الخاصة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوها وهم يعلمون . . قال الله سبحانه : « ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » . . أى أن ما جاء في القرآن مصدق لما جاء في التوراة . . لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله . . ولكن التوراة حرفوها وكتموا بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه . . لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد ما لم يخفوه ولم يتلاعبوا فيه .

وقوله تعالى : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » . . قلنا إن هناك كتابا نبذوه أولا وهو التوراة . . ولما جاءهم الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم نبذوه هو الآخر وراء ظهورهم . . ما معنى نبذه ؟ . . المعنى طرحه بعيدا عنه . . إذن ما في كتابهم من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذوه بعيدا . . ومن التبشير بمجىء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر . . لأنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون أتى زمن نبي سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد ولام .

وقوله تعالى : « نبذ فريق » . . يعنى نبذ جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ الكتاب . . بدليل أن ابن سلام وهو أحد أحيار اليهود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به . . وكعب الأحبار غير يريق أسلم . . فلو أن القرآن عمم ولم يقل فريق لقليل إنه غير منصف لهؤلاء الذين آمنوا .

وقوله تعالى : « وراء ظهورهم » . . النبذ قد يكون أمامك . . وكونه أمامك

فأنت تراه دائماً ، وربما يغريك بالإقبال عليه ، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم أى جعلوه وراءهم حتى ينسوه تماماً ولا يلتفتوا إليه .

وقوله تعالى : « كأنهم لا يعلمون » .. أى يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه .. وقوله تعالى : « كأنهم » .. دليل على أنهم يعلمون ذلك علم يقين .. لأنهم لو كانوا لا يعلمون .. لقال الحق سبحانه : « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » وهم لا يعلمون .. إذن هم يعلمون يقيناً ولكنهم تظاهروا بعدم العلم .. ولا بد أن نتنبه إلى أن نبذ يمكن أن يأتى مقابلها فتقول نبذ كذا واتبع كذا .. وهم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا ؟

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين .. لأن النبذ يقابله الإنباع .. واتبعوا يعني اقتدوا وجعلوا طريقهم في الاهتداء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان .. وكان السياق يقتضي أن يقال ما تلت الشياطين على ملك سليمان .. ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يحددوا المسألة بزمان معين .

إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلت الشياطين على ملك سليمان ، ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا .

الحق سبحانه يقول : « واتبعوا ما تتلو الشياطين » ولكن الشياطين تلت وانتهت .. واستحضار اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم يؤمنون به ويصدقونه .. الشياطين هم العصاة من الجن .. والجن فيهم العاصون والطائعون والمؤمنون .. وإقرأ قوله تعالى :

﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِفَ قَدْ دَا ۝﴾

وقوله سبحانه عن الجن :

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾

(من الآية ١٤ سورة الجن)

إذن الجن فيهم المؤمن والكافر .. والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصي .. والشياطين هم مرءة الجن المتمردون على منهج الله .. وكل متمرد على منهج الله نسميه شيطاناً .. سواء كان من الجن أو من الإنس .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

(من الآية ١١٢ سورة الأنعام)

إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله .. قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان » .. يعني ما كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليمان ..

ولكن ما هي قصة ملك سليمان والشياطين ؟ . الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد مكثهم من قدرة الاستماع إلى أوامر السماء وهي نازلة إلى الأرض .. وكانوا يستمعون للأوامر تلقى من الملائكة وينقلونها إلى أئمة الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب والخرافات .. فبعضها يكون على حق والأكثر على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى :

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدُوا﴾

(من الآية ١٢١ سورة الإنعام)

وكان الشياطين قبل نزول القرآن يسترقون السمع ، ولكن عند بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إمتنع ذلك كله ، حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم في منهج

رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن . . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمِ ثُمَّ قُنِ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُهُ شَهَابًا رَصَدًا ۝٩﴾

(سورة الجن)

أى أن الشياطين كانت لها مقاعد في السماء تقعد فيها لتستمع الى ما ينزل من السماء إلى الأرض ليتم تنفيذه . . ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى الشهب - وهى النجوم المحترقة - فعندما تحاول الشياطين الاستماع إلى ما ينزل من السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم . . ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا يحترق في السماء بسرعة يقولون : سهم الله في عدو الدين . . كان المسألة في أذهان الناس وجعلتهم يقولون : سهم الله في عدو الدين . . الذى هو الشيطان .

واقرا قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً فَخَشَا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝٨﴾

﴿ وَأَنَا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ يَمْنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠﴾

(سورة الجن)

أى أن الأمر اختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع . . ولذلك لم يعرفوا هل الذى ينزل من السماء خير أو شر ؟ . . أنظر الى دقة الأداء القرآنى في قوله تعالى : « وأنا لمسنا السماء » . . كأنهم صعدوا حتى بلغوا السماء لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسوها . . فالحق تبارك وتعالى في هذه الحالة - وهى اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر والتعاويذ والأشياء التى تضر ولا تنفع - أراد أن يبرىء سليمان من هذا كله . . فقال جل جلاله : « وما كفر سليمان » . .

وكان المنطق يقتضى أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية الشياطين قبل أن يبرىء سليمان من الكفر الذى أرادوا أن ينشروه . . ولكن الله أراد أن ينفى تهمة الكفر عن

سليمان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » .

إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر . . وكيف كفر الشياطين وماذا أغروا أتباعهم بالكفر؟ . . يقول الله سبحانه وتعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » .

ما قصة كل هذا؟ . . اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو الشياطين أيام سليمان ، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان على أنه سحر وعمل شياطين ، وهكذا أراد اليهود أن يوهمو الناس أن منهج سليمان هو من السحر ومن الشياطين . والحق سبحانه وتعالى أراد أن يرى سليمان من هذه الكذبة . . سليمان عليه السلام حين جاءت النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا يعطيه لأحد من بعده . . وإقرأ قوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (٢٥)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٢٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ

﴿٢٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٢٨﴾

(سورة ص)

وهكذا أعطى سليمان الملك على الإنس والجن ومخلوقات الله كالريح والطير وغير ذلك . . حين أخذ سليمان الملك كان الشياطين يملأون الأرض كفراً بالسحر وكتبه . فأخذ سليمان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه . . وحين مات سليمان وعثرت الشياطين على غيبا كتب السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس . . وقال أولياؤهم من أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هي التي كان سليمان يسيطر بها على الإنس والجن ، وأنها كانت منهجه ، وأشاعوها بين الناس . . فأراد الله سبحانه

وتعالى أن يبرئ سليمان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر ونشر الكفر .. قال جل جلاله : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » .

ما هو السحر ؟ .. الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات الليل وأول طلوع النهار .. حيث يختلط الظلام بالضوء ويصبح كل شيء غير واضح .. هكذا السحر شيء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بواقع .. إنه قائم على شيئين .. سحر العين لترى ما ليس واقعا على أنه حقيقة .. ولكنه لا يغير طبيعة الأشياء .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سحرة فرعون :

﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾

(من الآية ١١٦ سورة الأعراف)

إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس واقعا وما ليس حقيقة .. وتصبح عين المسحور خاضعة لإرادة الساحر .. ولذلك فالسحر تخيل وليس حقيقة .. وإقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (١١٦)

(سورة طه)

إذن ما دام الله سبحانه وتعالى قال : « يخيل إليه » .. فهي لا تسمى .. إذن فالسحر تخيل .. وما الدليل على أن السحر تخيل ؟ .. الدليل هو المواجهة التي حدثت بين موسى وسحرة فرعون .. ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن عينيه لا يسحرهما أحد .. حينما جاء السحرة وموسى .. إقرأ قوله سبحانه :

﴿ قَالُوا يَمْؤُوسَ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ (١١٥) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا

حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (١١٦)

(سورة طه)

عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيل للموجودين إنها حيات تسعى .. ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات ؟ طبعاً لا .. لأن أحدا لم يسحر أعين السحرة .. ولذلك ظل ما القوه في أعينهم حبالاً وعصياً .. حين ألقى موسى عصاه وإقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَالَّذِي مَافِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ ١٩ فَالْقِي السَّحَرَةُ مُجْذَأً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٢٠﴾

(سورة طه)

هنا تظهر حقيقة السحر .. لماذا سجد السحرة ؟ لأن حبالهم وعصيهم ظلت كما هي حبالاً وعصياً .. ذلك ان أحدا لم يسحر أعينهم .. ولكن عندما ألقى موسى عصاه تحولت إلى حية حقيقية .. فعرفوا ان هذا ليس سحراً ولكنها معجزة من الله سبحانه وتعالى .. لماذا ؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء ، وهم تأكدوا أن عصا موسى قد تحولت إلى حية .. ولكن حبالهم وعصيهم ظلت كما هي وإن كان قد خيل إلى الناس أنها تحولت إلى حيات .

إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشيء على حقيقته لذلك فإنه لا يخاف .. بينما المسحورون الذين هم الناس يتخيلون ان الشيء قد تغيرت طبيعته .. ولذلك سجد السحرة لأنهم عرفوا أن معجزة موسى ليست سحراً .. ولكنها شيء فوق طاقة البشر .

السحر إذن تخيل والشياطين لهم قدرة التشكل بأى صورة من الصور ، ونحن لا نستطيع أن ندرك الشيطان على صورته الحقيقية ، ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه في صورة مادية .. فإذا تشكل في صورة إنسان رأيناه إنساناً ، وإذا تشكل في صورة حيوان رأيناه حيواناً ، وفي هذه الحالة تحكمه الصورة .. فإذا تشكل كإنسان وأطلقت عليه الرصاص مات ، وإذا تشكل في صورة حيوان ودمته بسيارتك مات ، ذلك لأن الصورة تحكمه بقانونها .. وهذا هو السر في أنه لا يبقى في شكله إلا لمحة ثم يختفى في ثوان .. لماذا ؟ لأنه يخشى ممن يراه في هذه الصورة أن يقتله خصوصاً ان قانون التشكل يحكمه .. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشكل له الشيطان في صورة إنسان قال :

(ولقد هممت أن أربطه في سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة ولكفى تذكرت قول أخى سليمان : « رب هب لي مملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى » . فتركته) الحديث لم يخرج .

ومن رحمة الله بنا انه اذا تشكل الشيطان فإن الصورة تحكمه . . وإلا لكانوا فزعونا وجعلوا حياتنا جحيماً . . فإله سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتى لا يطغى أحد على أحد . . بمعنى أننا لو كنا في قرية وكلنا لا نملك سلاحاً وجد التوازن . . فإذا ملك أحدنا سلاحاً وادعى انه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية ، ثم بعد ذلك استغل السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات وغير ذلك ، يكون التوازن قد اختل وهذا مالا يقبله الله .

السحر يؤدى لاختلال التوازن في الكون . . لأن الساحر يستعين بقوة أعلى في عنصرها من الإنسان وهو الشيطان وهو مخلوق من نار خفيف الحركة قادر على التشكل وغير ذلك . . الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر الجن . . يدعى أنه يفعل ذلك لينشر الخير في الكون ، ولكنها ليست حقيقة . . لأن هذا يغريه على الطغيان . . والذي يخل بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس . . إنسان يستطيع أن يطغى فإذا لم يقف أمامه المجتمع كله إختل التوازن في المجتمع . والله سبحانه وتعالى يريد تكافؤ الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون . . ولذلك يقول لنا لا تطغوا وتستعينوا بالشياطين في الطغيان حتى لا تفسدوا أمن الكون .

ولكن الله جل جلاله شاءت حكمته أن يضع في الكون ما يجعل كل مخلوق لا يغتر بذاتيته . . ولا يحسب انه هو الذى حقق لنفسه العلو في الأرض . . ولقد كانت معصية إبليس في انه رفض أن يسجد لأدم- إنه قال :

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأعراف)

إذن فقد أخذ عنصر الخلق ليدخل الكبر إلى نفسه فيعصى ، ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم البشر من القوانين ، ما يجعل هذا الأعلى في العنصر - وهو الشيطان - يخضع للأدنى وهو الإنسان ، حتى يعرف كل خلق الله أنه إن ميزهم الله في عنصر من العناصر ، فإن هذا ليس بإرادتهم ولا ميزة لهم . . ولكنه بمشيئة الله

سبحانه وتعالى . . فأرسل الملكين بيابل هاروت وماروت ليعلميا الناس السحر .
الذي يخضع الأعلى عنصراً للأدنى .

واقرأ قوله سبحانه : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنه فلا تكفر » . . فإله تبارك وتعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلميا الناس السحر . . ولقد رويت عن هذين الملكين قصص كثيرة . . ولكن مادام الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكين ليعلميا الناس السحر . . فمعنى ذلك أن السحر علم يستعين فيه الإنسان بالشياطين . . وقيل إن الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة البقرة)

حينئذ طلب الحق جل جلاله من الملائكة . . أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض لينظروا ماذا يفعلان ؟ فاختاروا هاروت وماروت . . وعندما نزلا إلى الأرض فتنتهما امرأة فارنكبا الكبائر . هذه القصة برغم وجودها في بعض كتب التفسير ليست صحيحة . . لأن الملائكة بحكم خلقهم لا يعصون الله . . ولأنه من تمام الإيمان أن يؤدي المخلوق كل ما كُلف به من الله جل جلاله . . وهذان الملكان كلغا بأن يعلميا الناس السحر . . وأن يحذروا بأن السحر فتنه تؤدي إلى الكفر وقد فعلا ذلك . . والفتنة هي الإمتحان . . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : « وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . . إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن ما يعلمانه من السحر فتنه تؤدي إلى الكفر . . وإنها لا تنفع إلا في الشر وفي التفريق بين الزوج وزوجه . . وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله . . فليس هناك أي قوى في هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى . .

ثم يأتي قول الحق تبارك وتعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبسوا ما شروا به أنفسهم لو كانوا

يعلمون . . ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع . . فهو لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به . فتجد من يشتغل بالسحر يعتمد في رزقه على غيره من البشر فهم أفضل منه . . وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه بأنه يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا ، وتجد شكله غير طبيعي وحياته غير مستقرة وأولاده منحرفين . وكل من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئا وتصيبه الأمراض المستعصية ، ويصبح عبرة في آخر حياته .

إذن فالسحر لا يأتي إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله في آخر حياة الساحر . . والذي يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا يكون له في الآخرة إلا النار . . ولذلك قد اشتروا أنفسهم بأسوأ الأشياء لو كانوا يعلمون ذلك . . لأنهم لم يأخذوا شيئا إلا الضرر . . ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس . . وهم لا يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله .

والله سبحانه وتعالى إذا كانت حكمته قد اقتضت أن يكون السحر من فتن الدنيا وابتلاءاتها . . فإنه سبحانه قد حكم على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر . . ولذلك لا يجب أن يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه . . لأنه وقت تعلمه قد يقول سأفعل الخير ثم يستخلمه في الشر . . كما ان الشياطين التي يستعين بها الساحر غالبا ما تنقلب عليه لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده . . واقرا قوله سبحانه وتعالى :

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ﴾

(سورة الجن)

أى أن الذى يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من العذاب . .

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة . . لقد بين لهم أن السحر كفر ، وإن من يقوم به يبعث كافرا يوم القيامة ويخلد في النار . . وقال لهم سبحانه وتعالى لو أنهم امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم امتيازاً في الضرر والإيذاء . . لكان ذلك خيراً لهم عند الله تبارك وتعالى . . لأن الملكين اللذين نزلتا لتعليم السحر قال الله سبحانه عنها : « وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر » .

إذن فممارسة السحر كفر . فلو أنهم آمنوا بهذه القضية وبأنهم يدخلون في الكفر ، واتقوا الله لكان ذلك ثواباً لهم عند الله وخيراً في الدنيا والآخرة . . ولكن ما هي المثوبة ؟ هي الثواب على العمل الصالح . . يقابلها العقوبة وهي العقاب على العمل السيئ . . وهي مشتقة من ثاب أي رجع . . ولذلك يسمى المبلغ عن الإمام في الصلاة المثوب . . لأن الإمام يقول الله أكبر فيردها المبلغ عن الإمام بصوت عال حتى يسمعها المصلون الذين لا يصلحهم صوت الإمام . . وهذا اسمه الثوب . . أي إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام . . وكما قلنا فهي مأخوذة من ثاب أي رجع . . لأن الإنسان عندما يعمل صالحاً يرجع عليه عمله الصالح بالخير . . فلا تعتقد أن العمل الصالح يخرج منك ولا يعود . . ولكنه لا بد أن يعود عليك بالخير .

وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآني : « لمثوبة من عند الله خير » . نجد أن كلمة مثوبة مأخوذة من نفس معنى كلمة ثوب وجمعه ثياب . . وكان الناس قديماً يأخذون أصواف الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم . . فيأتي الرجل بما عنده من غنم ويميز صوفها

ثم يعطيه لآخر ليفزله وينسجه ثوبا ويعيده إلى صاحبه .. فكان ما أرسله من الصوف رد إليه كثوب .. ولذلك سميت مثوبة لأن الخير يعود إليك لتتفع به نفعاً عالياً .. وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرتد إليك بالنفع العالى .

إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب ، والله سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب لستر العورة .. والعمل الصالح يستر الأمراض المعنوية والنفسية فى الإنسان .. وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قَدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوْرِي سَوْءَ تِكْرٍ وَرِيسًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الاعراف)

فكان هناك لباسين أحدهما لستر العورة .. والثانى لستر الإنسان من العذاب .. ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة .. قوله تعالى : « لمثوبة من عند الله خير » .. انظر إلى المثوبة التى تأتى من عند الله .. إذا كان الثوب يأتى من عند من صنعه جميلاً مزركشاً وله ألوان مبهجة .. إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فما بالك بالثواب الذى يأتى من عند الله . إنه قمة الجمال . فالله هو القادر على أن يرد الثواب بقدراته سبحانه فيكون الرد عالياً وعالياً جداً ، بحيث يضاعف الثواب مرات ومرات . على أننا لابد أن نتنبه الى قول الله تعالى : « ولو أنهم آمنوا واتقوا » قلنا معنى اتقوا انهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال فى الله وقاية .. ولذلك قلنا إن بعض الناس يتساءل .. كيف يقول الله تبارك وتعالى : « اتقوا الله » .. ويقول جل جلاله : « اتقوا النار » .. نقول إن معنى اتقوا الله أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال فى الله وقاية : « واتقوا النار » .. أى اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية .. لأن النار من متعلقات صفات الجلال .. لذلك فإن قوله : « اتقوا الله » .. تساوى : « اتقوا النار » .. والحق تبارك وتعالى حيناً قال : « اتقوا » أطلقها عامة .. والحذف هنا المراد به التعميم .. والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن السحرة لو آمنوا بأن تعلم السحر فتنة تؤدى إلى الكفر .. واتقوا الله وخافوا عذابه فى الآخرة لكان ذلك خيراً لهم .. لذلك قال جل جلاله : « لمثوبة من عند الله خير » ..

وساعة تسمع كلمة خير تأتى إلى الذهن كلمة شر .. لأن الخير يقابله الشر .. ولكن فى بعض الأحيان كلمة خير لايقابلها شر . ولكن يقابلها خير أقل . وكلمة

خير هي الوحيدة في اللغة العربية التي يساوى الاسم فيها أفعال التفضيل .. فأنت تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه .. كلمة خير إسم تفضيل فيقال ذلك خير من كذا .. أى واحد منها يعطى أكثر من الآخر .. وكلمة خير إذا لم يأت مقابله أى خير من كذا يكون مقابله شر .. فإذا قلت فلان خير من فلان .. فكلاهما إشتراك في الخير ولكن بدرجة مختلفة .. والخير هو ما يأتى لك بالنفع .. ولكن مقياس النفع يختلف باختلاف الناس .. واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع الأجل .. وفي ظاهر الأمر كل منهما أراد خيرا .

وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك أخوين أحدهما يستيقظ مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثاني ينام حتى الضحى ، ويخرج من البيت ليجلس على المقهى .. الأول يحب الخير لنفسه والثاني يحب الخير لنفسه والخلاف في تقييم الخير .. الكسول يحب الخير العاجل فيعطى نفسه حفظها من النوم والترفيه وعدم العمل .. والمجتهد يحب الخير الأجل لنفسه لذلك يتعب ويشقى سنوات الدراسة حتى يرتاح بعد ذلك ويحقق مستقبلاً مرموقاً .

الفلاح الذى يزرع ويذهب إلى حقله في الصباح الباكر ويروى ويذر الحب ويشقى ، يأتية في آخر العام محصول وافر وخير كثير .. والفلاح الذى يجلس على المقهى طول النهار أعطى نفسه خير الراحة ، ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم .

إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرهم ومقاييسهم تختلف .. فمنهم من يريد متعة اليوم ، ومنهم من يعمل لأجل متعة الغد .. والله تبارك وتعالى حين يأمرنا بالخير .. قد يكون الخير متعباً للجسد والنفس .. ولكن النهاية متاع أبدى في جنة الخلد . إذن فالخير الحقيقي هو ما جاء به الشرع .. لماذا ؟ لأن الخير هو ما ليس بعده بعد .. فأنت تولد ثم تكبر ثم تتخرج في الجامعة .. ثم تصبح في أعلى المناصب ثم تموت ثم تبعث ثم تدخل الجنة .. وبعدها لا شيء إلا الخلود في النعيم .

قوله تعالى : « لو كانوا يعلمون » .. الله ينفى عنهم العلم بينما في الآية السابقة أثبت لهم العلم في قوله تعالى : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » .. نقول إن العلم الذى لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه لم يعلم شيئاً ..

لأن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم القيامة وليته لم يعلمه .. واقرأ قول الشاعر :

رَزَقُوا وَمَا رَزَقُوا سَخَّ بِد
فَكَأَنَّهُمْ رَزَقُوا وَمَا رَزَقُوا
خَلَقُوا وَمَا خَلَقُوا لَكُرْمَةٍ
فَكَأَنَّهُمْ خَلَقُوا وَمَا خَلَقُوا

فكان العلم لم يثبت لك لأنك لم تنتفع به .. والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٦ سورة الروم)

(يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ..) وهكذا نفى الله عن الناس العلم الحقيقي .. وأثبت لهم العلم الدنيوي الظاهر .. وقوله جل جلاله :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاثِتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

(سورة الجمعة)

أى إنهم حملوا التوراة علما ولكنهم لم يحملوها منهاجاً وعملاً .. وهؤلاء السحرة علموا أَنَّ مَنْ يمارس السحر يكفر .. ومع ذلك لم يعملوا بما عملوا .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا
أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٠٤)

هذا نداء للمؤمنين .. لأن الآية الكريمة تبدأ : « يا أيها الذين آمنوا » .. وعندما ينادى الحق المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » .. نعرف أن الإيمان هنا هو سبب التكليف .. فالله لا يكلف كافرا أو غير مؤمن .. ولا يأمر بتكليف إلا لمن آمنوا .. فإدام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته في الحياة عند ربه .. ولذلك يوحى إليه بمنهج الحياة .. أما الكافر فلا يكلفه الله بشيء .

إذن قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » .. أمر لمن آمن بالله ورضى به إلها ومشروعاً .. قوله : « يا أيها الذين آمنوا » .. نداء للمؤمنين وقوله : « لا تقولوا راعنا » .. نهى .. وكان راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها .. والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نهى الله .

ما معنى راعنا ؟ نحن نقول في لغتنا الدارجة (راعينا) .. يعنى إحفظنا وراقبنا وخذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة الرعاية والراعى . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .^(١)

وأصل المادة مأخوذة من راعى الغنم .. لأن راعى الغنم لابد أن يتجه بها إلى الأماكن التي فيها العشب والماء .. أى إلى أماكن الرعى .. وأن يكون حارسا عليها حتى لا تشرد واحدة أو تفضل فتفتك بها ذئاب الصحارى .. وأن يوفر لها الراحة حتى

(١) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن ابن عمر .

لا تتعب وتتفق في الطريق .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (كنت أرحى الغنم على قراريط لأهل مكة) .^(١)

ولكن لماذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة انظرنا ؟ إن عند اليهود في العبرانية والسريانية كلمة راعنا ومعناها الرعونة .. ولذلك كانوا إذا سمعوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راعنا .. اتخذوها وسيلة للسباب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. والمسلمون لا يدرون شيئا .. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة .. حتى لا يجد اليهود وسيلة لستر سبابهم ، وأمرهم بأن يقولوا : انظرنا .

ثم قال الحق سبحانه وتعالى : « واسمعوا » .. والله هنا يشير إلى الفرق بين اليهود والمؤمنين .. فاليهود قالوا سمعنا وعصينا ، ولكن الله يقول للمؤمنين إسمعوا سماع طاعة وسماع تنفيذ .

سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم - راعنا - وسعد كان من أحبار اليهود ويعرف لغتهم - فلما سمع ما قاله فهم مراده . فذهب إلى اليهودى وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت عنقك .. وقال اليهودى أو لستم تقولونها لنيكم ؟ أمى حرام علينا وحلال لكم ؟ فنزلت الآية الكريمة تقول : « لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » .. ولو تأملنا كلمة (راعنا) وكلمة (انظرنا) لوجدنا المعنى واحدا .. ولكن (انظرنا) تؤدي المعنى وليس لها نظير في لغة اليهود التي تعنى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقوله تعالى : « وللكافرين عذاب أليم » .. أى من يقولون راعنا إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم .

﴿ مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
 أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٠٥)

ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التي يكنها لهم أهل الكتاب من اليهود والمشركين .. الذين كفروا لأنهم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام .. فبلغتهم إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخير للمؤمنين .. فتشككوا في كل أمر يأتي منهم ، واعلموا أنهم لا يريدون لكم خيرا .. قوله تعالى : « ما يوذ » .. أى ما يحب ، والوذ معناه ميل القلب إلى من يحبه .. والوذ يختلف عن المعروف .. أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب .. ولكنك لا تود إلا من تحب .. لذلك قال الله تبارك وتعالى :

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
 آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة المجادلة)

ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين :

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِمَا فِي الدُّنْيَا
 مَعْرُوفًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

يقول بعض المستشرقين إن هناك تناقضا بين الآيتين .. كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول : لا توادوا من يجارب الله ورسوله .. ثم يأتي ويقول إذا حاول أبواك أن

يجعلك تشرك بالله فصاحبها في الدنيا معروفا .. وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع ابنيهما إلى الكفر إنما يجاريان الله ورسوله .. كيف يتم هذا التناقض ؟

نقول إنكم لم تفهموا المعنى .. إن الإنسان يصنع المعروف فيمن يجب ومن لا يجب كما قلنا .. فقد نجد إنسانا في ضيق وتعطيه مبلغا من المال كمعروف .. دون أن يكون بينك وبينه أى صلة .. أما الود فلا يكون إلا مع من نحب .

إذن : « ما يود » معناها حب القلب .. أى أن قلوب اليهود والنصارى والمشركين لا نحب لكم الخير .. إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم .. بل هم في الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شيء مما يسمى خيرا .. والخير هو وحى الله ومنهجه ونبوة رسول صلى الله عليه وسلم .

وقوله تعالى : « من خير » .. أى من أى شيء مما يسمى خيرا .. فانت حين تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ما عندى مال .. أى لا أملك مالا ، ولكنه قد يملك جنيتها أو جنيتها .. ولا يعتبر هذا مالا يمكن أن يوفى بما تريده .. وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرض تقول أريد مالا .. يقول لك ما عندى من مال .. أى ليس عندى ولا قرش واحد ، ما عندى أى مبلغ مما يقال له مال حتى ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار والمشركين .. مشتركون في كراهيتهم للمؤمنين .. حتى إنهم لا يريدون أن ينزل عليكم أى شيء من ربكم مما يطلق عليه خير .

وقوله تعالى : « من ربكم » .. تدل على المصدر الذى يأتي منه الخير من الله .. فكأنهم لا يحبون أن ينزل على المؤمنين خير من الله .. وهو المنهج والرسالة . ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله يختص برحمته من يشاء » .. أى أن الخير لا يخضع لرغبة الكافرين وأمانيتهم .. والله ينزل الخير لمن يشاء .. والله قد قسم بين الناس أمور حياتهم الدنيوية .. فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله منهجه لإرادتهم ؟ واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ٥١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضُ دَرَجَاتٍ لِنَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا خَيْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٢﴾

(سورة الزخرف)

اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لو نزل على رجل من القريتين عظيم .. فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى .. أنتم لا تقسمون رحمة الله ولكن الله يقسم بينكم حياتكم في الدنيا .

الحق تبارك وتعالى في الآية التي نحن بصددنا يقول : « والله يختص برحمته من يشاء » .. ساعة تقرأ كلمة يختص تفهم أن شيئاً خصص لشيء دون غيره .. يعنى أننى خصصت فلانا بهذا الشيء : « والله يختص برحمته من يشاء » .. أى يعطى الرحمة لمن يشاء لكنى يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من يشاء . فليس هؤلاء الكفار أن يتحكموا في مشيئة الله ، وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم في رحمة الله .. ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بأن هذا الدين سيتشعرون ويزداد المؤمنون به .. وسيفتح الله به أقطارا ودولا .. وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره على الدين كله .

ولو تأملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما أسباب ظاهرة واضحة وإما مكر وخداع .. بحيث يظهر العدو لعدوه أنه يحبه ويكيد له في الخفاء حتى يتمكن منه فيقتله .. ولقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سرا .. لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالمكر والخداع والتبئيس .. هم بيتوا الفتية ليقتلوه .. وجاءوا من كل قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل .. وخرج صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوس الفتية .. الله أرادهم أن يعرفوا أنهم لن يقدرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكر والتبئيس والخداع ولا بالمعاداة الظاهر .

قوله تعالى : « والله ذو الفضل العظيم » .. الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك الضرورية .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) (١)

(١) رواه مسلم في اللقطة وأبو داود في الزكاة واحد في المسند .

وفضل مال أى مال زائد على حاجته . هذا عن الفضل بالنسبة للبشر . أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن كل ما فى كون الله الآن وفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته ؛ فالله غير محتاج لخلقه ولا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأتى . ولذلك قال : « والله ذو الفضل العظيم » . . أى ذو الفضل المائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكون عندى فضل ، ولكننى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . والفضل الحقيقى هو الذى من عند الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كل خلقه أو كونه ؛ لأن الله سبحانه كان قبل أن يوجد شيء ، وسيكون بعد ألا يوجد شيء . وهذا ما يسمى بالفضل العظيم .

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿١٦﴾

ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لا يريدون خيرا للمؤمنين في دينهم ؛ لأنهم أحسوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه خير مما جاء به موسى وبقي إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم . . . وخير مما جاء به عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ما جاء به الرسل السابقون . . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا في أزمانهم بخير ما وجد في هذه الأزمان . . . فكل رسالة من الرسالات التي سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . جاءت لقوم محددين ولزمن محدد . . . ثم جاء نبي جديد لينسخ ما في الرسالة السابقة لقوم محددين وزمن محدد . . . وقرأ قول عيسى عليه السلام حينما بعث إلى بنى إسرائيل كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَحِلَّ لَكُم بَعْضُ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِرِافَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ ﴿١٦﴾

(سورة آل عمران)

فكان عيسى عليه السلام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . . ويحل لبني إسرائيل بعض ما حرمه الله عليهم . . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم أعطى الخير كله ؛ لأن دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة .

وهكذا نرى ان المؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا ينتقلون من خير إلى خير . . . وفيما تتفق فيه الرسالات كانوا ينتقلون إلى مثل هذا الخير . . . وذلك فيما

يتعلق بالعقائد ، وإلى زيادة في الخير فيما يتعلق بمنهج الحياة .. هناك في رسالات السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهي قضية الإيمان بالله واحد أحد له الكمال المطلق .. سبحانه في ذاته ، وسبحانه في صفاته ، وسبحانه في أفعاله .. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك .. ولكن الحياة في تطورها توجد فيها قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة في العصر الذي سبق .. فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها العقائدية تبقى .. فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا الحياة التي ستأتي بها العصور التي بعدها فيما عدا الإسلام .. لأنه جاء ديناً خاتماً لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة .. على أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الشُّرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ ۚ إِلَهُهُ اللَّهُ يُجْتَنَى إِلَهُهُ مِنْ بَشَاءٍ وَيَهْدَى إِلَهُهُ مَنْ يَنْبَغُ ﴾ (١٣٠)

(سورة الشورى)

نقول إن هذا يأتي في شيء واحد .. يتعلق بالأمر الثابت في رسالات السماء وهو قضية قمة العقيدة والإيمان بالله الواحد .. أما فيما يتعلق بقضايا الحياة فإننا نجد أحكاماً في هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات .. ولذلك عندما جاء محمد صل الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضايا لم تكن موجودة في عهد الرسل السابقين .

يقول الله تبارك وتعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها » .. كلمة ننسخ معناها نزيل آية كانت موجودة ونأتي بآية أخرى بدلا منها .. كما يقال نسخت الشمس الظل .. أى أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هي مكانه .. ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور متعددة ، ونسخ الشيب الشباب أى أصبح الشاب شيخا ..

وقوله تعالى « ننسها » لها معان متعددة .. قد يعنى ذلك أن الله يجعل الإنسان سهو ويغفل عنها .. فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها .. والعلماء اختلفوا في

هذه المسألة .. وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا آخر وكلاهما يريد الحق ..

ثاق للنسخ في القرآن الكريم .. قوم قالوا لا نسخ في القرآن أبدا .. لماذا ؟ لأن النسخ بداء على الله .. ما معنى البداء ؟ هو أن ثاق بحكم ثم ثاق التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم .. وهذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى .. نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك وتعالى .. ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء ، وإنما هو إزالة الحكم والمجىء بحكم آخر .. ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم أن هذا الحكم له وقت محدود ينتهى فيه ثم يحل مكانه حكم جديد .. ولكن الظرف والمعالجة يقتضيان أن يحدث ذلك بالتدرج .. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم .. إن هذا غير صحيح .

لماذا .. لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن الحكم له زمن أو يطبق لفترة .. ثم بعد ذلك ينسخ أو يعدل بحكم آخر . إذن فالمرشع الذى وضع هذا الحكم وضعه على أساس أنه سيمتهى وسيحل محله حكم جديد ..

وليس هذا كواقع البشر .. فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع .. لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء .. فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لا بد أن ينسخ أو يعدل .. ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك .. أمر الله جعل الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول .

مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس .. أكانت القضية عند الله أن القبلة ستبقى إلى بيت المقدس طالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا .. لم تكن هذه هى الصورة .. ولكن كان فى شرع الله أن يتوجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الكعبة إلى يوم القيامة .

إذن فالواقع لم يضطر المرشع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ..

وإنما كان في علمه وفي شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك هدفاً إيمانياً في أن العلة في الأمور هي أنها من الله ؛ فالالتجاء إلى بيت المقدس أو الالتجاء إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهداً إيمانياً إضافياً . . ولا يضع عليهم تكاليف جديدة . فالجهد نفسه الذي أبدله للالتجاء إلى الشرق أبدله للالتجاء إلى الغرب . ولكن الاختبار الإيماني أن تكون علة الأمر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتجه إلى بيت المقدس إتجهنا . . فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا . . ولا قدسية لشيء في ذاته . . ولكن القدسية لأمر الله فيه .

والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرقة بيتاً ومسجداً له في الأرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالي عند المسلمين ليس لأنها بقعة في مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج إليها الناس ، ولكن مقامها جاء من أنها هي بيت الله باختيار الله لها . . وكل مساجد الأرض هي بيوت الله باختيار خلق الله . . ولكن المسجد الوحيد الذي هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ولذلك كان لابد لكل المساجد التي هي باختيار خلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذي هو باختيار الله . . ولكن العلة الإيمانية الكبرى هي أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو الحيثية لاتباع هذا الأمر دون أن نبحث عن أسبابه الدنيوية .

فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات في اليوم . . فدون أن نبحث عن السبب أو نقول لماذا خمسة ؟ فلنتقص منها . . دون أن نفعل ذلك نصلي خمس مرات في اليوم والسبب أن الله قال ، وهكذا الزكاة ، وهكذا الصوم وهكذا الحج . . كلها تتم طاعة لله . . وهكذا تغيير القبلة تم اختباراً للطاعة الإيمانية لله . . فالله موجود في كل مكان . . فلا يأتي أحد ليقول لماذا الكعبة ؟ وهل الله ليس موجوداً إلا في الكعبة ؟ نقول لا إنه موجود في كل مكان . . ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعبة . . ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود في هذا المكان فقط . . ولكن طاعة لأمر الله الذي أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة .

ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات . . لماذا ؟ لأنه لم توجد أية ظروف أو نجد وقائع ، أو تظهر أشياء كانت خفية تجعل الالتجاء إلى بيت المقدس صعباً أو محوطاً بالمشاكل أو غير ذلك ، ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فترة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة .

إذن فكل آية نسخت كان في علم الله سبحانه وتعالى أنها ستطبق لفترة معينة ثم بعد ذلك ستعدل .. وكان كل من الحكم الذي سينسخ ، والوقت الذي سيستغرقه ، والحكم الذي سيأتي بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل وقبل بداية الكون .. وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا .. لأن الاسلام دين يشمل كل الأديان ، وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات الإسلام .. وأنه لا يمكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون لهم شأن في بيت المقدس ، لذلك أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس .. ليثبت ان لبيت المقدس قداسة في الإسلام وإنه من المقدسات عند الله .. ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى ، ثم نسخ الله القبلة إلى الكعبة .. فالحق جل جلاله يقول : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » .. أى أن النسخ يكون إما أن يأتي الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الآية أو يأتي بمثلها .. وهل الآية المنسوخة كانت خيراً في زمانها .. والحكم الثاني كان زيادة في الخير بعد فترة من الزمن .. كلاهما خير في زمنه وفي أحكامه .. والله تبارك وتعالى أنزل الآية الكريمة :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١١٠)

(سورة آل عمران)

ولكن من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته .. ذلك صعب على المسلمين .. ولذلك عندما نزلت الآية قالوا ليس منا من يستطيع أن يتقى الله حق تقاته .. فنزلت الآية الكريمة :

﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنِفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَعْنَهُ فَإِنَّهُ لَمُفْلِحُونَ ﴾ (١١١)

(سورة التافان)

الذى يتقى الله حق تقاته خير ، أم الذى يتقى الله ما استطاع ؟ طبعا حق تقاته خير من قدر الاستطاعة .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « نأت بخير منها » ..

نقول إنك لم تفهم عن الله . . « اتقوا الله حق تقاته » في الآية الأولى أو « فاتقوا الله ما استطعتم » في الآية الثانية . . أى الحاليتين أحسن ؟ نقول إن العبرة بالنتيجة . . عندما تريد أن تقيم شيئا لا بد أن تبحث عن نتيجته أولا .

ولنقرب المعنى للأذهان سنضرب مثلا والله المثل الأعلى . . نفرض إن هناك تاجرا يبيع السلع بربح خمسين في المائة . . ثم جاء تاجر آخر يبيع نفس السلع بربح خمسة عشر في المائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعاً على ذلك الذى يبيع السلع بربح خمسة عشر في المائة ويشترون منه كل ما يريدون ، والتاجر الذى يبيع السلع بربح خمسين في المائة يحقق ربها أكبر . . ولكن الذى يبيع بربح خمسة عشر في المائة يحقق ربها أقل ولكن بزيادة الكمية المباعة . . يكون الربح فى النهاية أكبر .

والذى يطبق الآية الكريمة : « اتقوا الله حق تقاته » يحقق خيراً أكبر فى عمله . . ولكنه لا يستطيع أن يتقى الله حق تقاته إلا فى أعمال محدودة جداً .

إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود .

أما قوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » فإنه قد حدد التقوى بقدر الاستطاعة . . ولذلك تكون الأعمال المقبولة كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل .

عندما نأتى إلى النتيجة العامة . . أعمال أجرها أعلى ولكنها قليلة ومحدودة جداً . . وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة . . أيها فيه الخير ؟ طبعاً الأعمال الكثيرة ذات الأجر الأقل فى مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع .

إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك ، لأن اتقاء الله حق تقاته خير من اتقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة الخير فى الآية التى نصت على الاستطاعة . .

نأتى بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مثلها » . . هنا توقف بعض العلماء : قد يكون مفهوماً أن ينسخ الله آية بخير منها ، ولكن ما هى الحكمة فى أن ينسخها بمثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآية التى جاءت . . فلماذا تم النسخ ؟

نقول إننا إذا ضربنا مثلاً لذلك فهو مثل تغيير القبلة .. إن الله تبارك وتعالى حين أمر المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلاً من بيت المقدس نسخ آية يمثلها .. لأن التوجه إلى الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة في التكليف .. فالإنسان يتوجه ناحية اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد .. والله سبحانه وتعالى كما قلنا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التي تحدثنا عنها وأن هناك أفعالا نقوم بها لأن الله قال .. وهذه تأتي في العبادات لأن العبادة هي طاعة عابد لأمر معبود .. والله تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب واختيار .. فإن قال أفعَلُوا كَذَا فعلنا .. وإن قال لا تفعلُوا لا نفعل .. والعلة في هذا أننا نريد اختياراً أن نجعل مراداتنا في الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه وتعالى .. إذن مثلها لم تأت بلا حكمة بل جاءت لحكمة عالية .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « أَوْثَنِيهَا » ما معنى نَسَها ؟ قال بعض العلماء إن النسخ والنسيان شيء واحد .. ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان في إرادته ومشيئته وعلمه أن يأتي حكم آخر بعد مدة .. ساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم الثاني في مشيئته قدراً من الزمن حتى يأتي موعد نزوله .

إذن فساعة يأتي الحكم الأول .. يكون الحكم مرجأ ولكنه في علم الله . ينتظر انقضاء وقت الحكم الأول : « ما ننسخ من آية » هي الآية المنسوخة أو التي سيتم عدم العمل بها : « أَوْثَنِيهَا » .. أي لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن طريق الوحي مع أنها موجودة في علمه سبحانه .. ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث في شيئين :

الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى في أمر العقيدة .. فالعقائد ثابتة لا تتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة .. فالله سبحانه واحد أحد لا تغيير ولا تبديل ، والغيب قائم ، والآخرة قادمة والملائكة يقومون بمهامهم .. وكل ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبداً ..

والثاني: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آية فيها خبر لا ينسخها بآية جديدة .. لأن الإخبار هو الإبلاغ بشيء واقع .. والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا بما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله .. فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم تنسخ

بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخرى لأنها أبلغت كما وقعت .. إذن لا نسخ في العقائد والإخبار عن الله .. ولكن النسخ يكون في التكليف .. مثل قول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٥﴾

(سورة الأنفال)

كان المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار ويغلبهم .. ولكن كانت هذه عملية شاقة على المؤمنين .. ولذلك نسخها الله ليعطينا على قدر طاقتنا .. فنزلت الآية الكريمة :

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّمَ أَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٦﴾

(سورة الأنفال)

والحق سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين فيهم ضعف .. لذلك لن يستطيع الواحد منهم أن يقاتل عشرة ويغلبهم .. فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث يغلب المؤمن الواحد اثنين من الكفار .. وهذا حكم لا يدخل في العقيدة ولا في الإخبار .. وفي أول نزول القرآن كانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة بمسكونها في البيت لا تخرج منه حتى تموت .. وقرأ قوله تعالى :

﴿وَأَلَّتِي بَاتَتْ فِي الْفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَاسْكُوهُنَّ فِي أَلْيُوتٍ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٧﴾

(سورة النساء)

وبعد أن شاع الإسلام وامتلات النفوس بالإيمان .. نزل تشريع جديد هو الرجم أو الجلد .. ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحكم الثاني في علم الله .. وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : «أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لهن سبيلا» .. وقوله سبحانه :

﴿فَاعْزُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

وقوله تعالى حتى يأتي الله بأمره .. كان هناك حكما أو أمرا في علم الله سيأتى ليعدل الحكم الموجود .. إذن الله حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة .. ان هذا الحكم ليس نهائيا وأن حكما جديدا سينزل .. بعد أن تتدرب النفوس على مراد الله من الحكم الأول .. ومن عظمة الله أن مشيئته اقتضت في الميراث أن يعطى الوالدين اللذين بلغا أرذل العمر فقال جل جلاله :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١٨٠)

(سورة البقرة)

وهكذا جعلها في أول الأمر وصية ولم تكن ميراثا .. لماذا ؟ لأن الإنسان إن مات فهو الحلقة الموصولة بأبيه .. أما أبناؤه فحلقة أخرى .. ولما استقرت الأحكام في النفوس وأقبلت على تنفيذ ما أمر به الله .. جعل سبحانه المسألة فرضا .. فيستوفى الحكم .. ويقول جل جلاله :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

(سورة النساء)

وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين في تركة الإبن وصية .. إن شاء أوصى بها
وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا .. وقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شيء
قدير » .. أى كل شيء يدخل في إرادة الله وقدرته سبحانه .. إذا قلنا إذا جاء
الله بحكم لعصر فهذا هو قمة الخير .. لأنه إذا عدل الحكم بعد أن أدى مهمته في
عصره ، فإن الحكم الجديد الذى يأتى هو قمة الخير أيضا .. لأن الله على كل شيء
قدير ، يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه .. ولذلك فمن عظمة الله أنه لم
يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب .. فلم يقل سبحانه « إن الله
على كل شيء قدير » .. ولكنه قال : « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » .. لأنه
واثق أن كل من يسمع سيقول نعم .. وهذا ما يعرف بالاستفهام الإنكارى أو
التقريرى .

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٧)

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت في القرآن .. أراد أن يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة في كونه يفعل ما يشاء .. ولذلك بدأ الآية الكريمة : « ألم تعلم » .. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكاري أو التقريري .. لأن السامع لا يجد إلا جواباً واحداً بأنه يقر بما قاله الله تبارك وتعالى .. ويقول نعم يا رب أنت الحق وقولك الحق .

قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » .. الملك يقتضى مالكا ويقتضى مملوكا .. ويقتضى قدرة على استمرار هذا الملك وعدم زواله .. فكان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدره .. والإنسان ليست له قدرة التملك ولا المقدره على استبقاء ما يملكه .. والإنسان لا يملك الفعل في الكون .. إن أراد مثلاً أن يبني عمارة قد لا يجد الأرض .. فإن وجد الأرض قد لا يجد العامل الذي يبني .. فإن وجده قد لا يجد مواد البناء .. فإن وجد هذا كله قد تأتى الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض .. أو أن تكون الأرض ملكاً لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » .. أى أن كل شيء في الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيما يملك .. ولذلك عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة .. كان اليهود يملكون المال ولهم معرفة ببعض العلم الدنيوي لذلك سادوا المدينة .. وبدأوا يمحرون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين .. والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة في الكون هي لله وحده .. وأنه إذا كان لهم ملك فإنه لا يدوم لأن الله ينزع الملك ممن

يشاء ويعطيه لمن يشاء .. ولذلك حينما يأتي يوم القيامة ويهلك الله الأرض ومن عليها .. يقول سبحانه :

﴿لَيْنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول :

﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهْلُ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

ومادام الله هو المالك وحده .. فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن الدنيا كلها ما يملكونه .. ويحدثنا العلماء أن العسس وهم الجنود الذين يسيرون ليلاً لتفقد أحوال الناس وجدوا شخصاً يسير ليلاً .. فلما تقدموا منه جرى فجروا وراءه إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر فيه .. تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بهم يجدون جثة قتيل في المكان .. فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا ولأنك موجود الآن في المكان الذي فيه جثة القتيل .. فأخذوه ليحاكموه فقال لهم أمهلوني لأصل ركعتين لله .. فأمهلوه فصلّى ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أنه لا شاهد على براءتي إلا أنت .. وأنت أمرتنا ألا نكتنم الشهادة فأسألك ذلك في نفسك .. فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال .. أنا قاتل هذا القتيل وأنا أقر بجريمتي .. فتعجب الناس وقالوا لماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ولم يتهمك أحد .. فقال لهم والله ما أقررت إنما جاء هاتف فأجرى لساني بما قلت .. فلما أقر القاتل بما فعل وقام ولي المقتول وهو أبوه فقال .. اللهم إني أشهدك إني قد أعفيت قاتل ابني من دينه وقصاصه .

أنظر إلى طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى .. القاتل أراد أن يختفي ولكن أنظر إلى دقة السؤال من السائل أو المتهم البريء .. وقد صلى ركعتين لله .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبتنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا الباب .. ويعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا ألا نكتنم الشهادة ولا يشهد ببراءتي أحد إلا أنت فأسألك ذلك في نفسك ويعد ذلك كان ما كان .

وهذه القصة تدلنا على أننا في قبضة الله .. أردنا أو لم نرد .. بأسباب أو بغير أسباب .. لماذا ؟ .. لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير .. وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » .. الولي هو من يواليك ويحبك .. والنصير هو الذي عنده القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير غير الولي .. الحق تبارك وتعالى يقول أنا لكم وليٌ ونصير أي محب وأنصركم على من يعاديكم .

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١٠٨﴾

ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بين لهم أنه وليهم ونصيرهم .. ينقلهم إلى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسولهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فيقول جل جلاله : « أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ » .. الحق يقول للمؤمنين أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا سَأَلَ الْيَهُودُ مُوسَىٰ .. ولم يشأ الحق أن يشبه المسلمين باليهود فقال : « كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ » .. وكان من الممكن أن يقول أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ الْيَهُودُ مُوسَىٰ .. ولكن الله لم يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم .. وهذا تكريم من الله للمؤمنين بأن يزنهم أن يتشبهوا باليهود .. وقد سأل اليهود موسى عليه السلام وقالوا كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ بِسْأَلِكَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىَٰ أَكْبَرَ
مِنَ ذَلِكَ قَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ أَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ
مَاجَاءِ تَهُمِ ۚ أَلْبَيَّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۚ وَإِنَّا لَمُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۝١٠٩﴾

(سورة النساء)

وقد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَجْرِلَنَا مِنَ الْأَرْضِ بِنُبُوءَا ۝١١٠﴾ (سورة الإسراء)

﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ١٧ ﴾
 أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ زُرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنِ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ نُنَزِّلَ
 عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ١٨ ﴾

(سورة الإسراء)

الله تبارك وتعالى يهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كما
 سأله أهل الكتاب والكفار ويقول لهم ان اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك ..
 فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم .. وعبروا البحر وهم يشاهدون المعجزة
 فلم تكن خافية عنهم .. بل كانت ظاهرة لهم واضحة .. دالة دلالة دامغة على
 وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدراته .. ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسى لن
 نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .. أى لم تكفهم هذه المعجزات .. وكأنما كانوا
 بماديتهم يريدون أن يروا في حياتهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار .. ويمجدون أن
 عبروا البحر أرادوا أن يجعل لهم موسى صنما يعبدونه وعبدوا العجل رغم كل الآيات
 التى شاهدوها .

وقوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » .. قلنا ان
 الباء في قوله تعالى : « بالإيمان » تدخل دائماً على المتروك .. كأن تقول اشتريت هذا
 بكذا درهم .. يعنى تركت الدراهم وأخذت البضاعة .. ومعناها أن الكفر مأخوذ
 والإيمان متروك .. فقد أخذ اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لموسى : « أرنا الله
 جهرة » .. وقوله سبحانه : « فقد ضل سواء السبيل » .

ما هو الضلال ؟ .. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدى بك إلى غايتك .. « وسواء
 السبيل » .. سواء هو الوسط .. وسواء السبيل .. هو وسط الطريق .. والله
 تبارك وتعالى يقول :

﴿ فَاطْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٢٠ ﴾

(سورة الصافات)

أى فى وسط الجحيم . . أى أنه يكون بعيدا عن الحافتين بعدا متساويا . . وسواء الطريق هو وسطه . . والسييل أو الطريق كان قبل إستخدام التكنولوجيا الحديثة تكون أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد . . أى لا تصلح للسير . . ولذلك فإن السير فى وسط الطريق يبعدك عن المتاعب والصعوبات. ويريد الله من المؤمنين به أن يسيروا فى الطريق الممهّد أو فى وسط الطريق لأنه أكثر أمانا لهم . . فهم فيه لن يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا على منهج الله والإيمان . . وطريق الإيمان دائما ممهد لا يقودهم إلى الكفر .

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ
إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ
لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ مِّنْ اللَّهِ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٠٩)

هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد . . وفي غزوة أحد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل سواء انتصر المسلمون أو انهزموا . . فلما بدأت بوادر النصر طمع الرماة في الغنائم . . فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزمهم الله . . ولكن الكفار لم يحققوا نصرا لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى .

هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة . . حتى أن المسلمين عندما خرجوا للقائهم في اليوم التالي لم يجدوا أحدا . . يهود المدينة استغلوا هذا الحدث . . وعندما التقوا بحذيفة بن اليمان وطارق وغيرهما . . قالوا لهم إن كنتم مؤمنين حقا لماذا انهزمتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد . . فقال لهم حذيفة ماذا يقول دينكم في نقض العهد ؟ . . يقصد ما تقوله التوراة في نقض اليهود ولعهودهم مع الله ومع موسى . . ثم قال أنا لن أنقض عهدي مع محمد ما حييت . . أما عمار فقال . . لقد آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبله وآمنت بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ما حييت .

ويلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسر بذلك ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث في أحد ليهزوا العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين كما استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان في القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتجهت إليها ، وإذا كانت صحيحة فلماذا تركتموها ، فنزل قول الله تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم » .

انظر إلى دقة التعبير القرآني في قوله تعالى : « من أهل الكتاب » .. فكأن بعضهم فقط هم الذين كانوا يحاولون رد المؤمنين عن دينهم .. ولكن كانت هناك قلة تفكر في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام .. ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا .. أى أن أهل الكتاب من اليهود يحبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة .. لأن الله تعالى قال : « ود كثير من أهل الكتاب » .

وقوله تعالى : « من بعد إيمانكم كفارا » .. كفارا بماذا ؟ .. بما آمتم به أو بما يطلبه منكم دينكم .. وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن : « حسدا من عند أنفسهم » .. فدينهم يأمرهم بعكس ذلك .. يأمرهم أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. ولذلك فهم لا ينفذون ماتأمرهم به التوراة حينما يرفضون الإيمان بالإسلام .. والذي يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم هو الحسد .. والحسد هو تمنى زوال النعمة عن تكره .. وقوله تعالى : « حسدا من عند أنفسهم » .. أى هذه المسألة من ذواتهم لأنهم يحسدون المسلمين على نعمة الإيمان .. ويتمنون زوال هذه النعمة .. التي جعلت من المسلمين إخوانا متحابين متكاتفين مترابطين .. بينما هم شيع وأحزاب .. وهناك حسد يكون من منطق الدين وهذا مباح .. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط علىهلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس » (١) .

فكان الحسد حرام في غير هاتين الحالتين .. فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين على دينهم .. وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تفره التوراة ولا كتبهم .. وقوله سبحانه : « من بعد ما تبين لهم أنه الحق » .. أى بعد ما تأكدوا من التوراة من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الخاتم .

وقوله تعالى : « فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » .. ما هو العفو وما هو الصفح ؟ .. يقال عفت الريح الأثر أى مسحته وأزالته .. فالإنسان حين

(١) رواه البخاري في العلم ومسلم في قصر الصلاة وابن ماجه في الزكاة وأحمد في مسنده .

يمشي على الرمال تترك قدمه أثرا فتأتي الريح وتعفو الأثر أي تزيله . . ولذلك فإن العفو أن تمحو من نفسك أثر أي إساءة وكأنه لم يحدث شيء . . والصفح يعني طي صفحات هذا الموضوع لا تجعله في بالك ولا تجعله يشغلك . . وقوله تعالى : « حتى يأتي الله بأمره » . . أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه في المؤمنين لن يستمر لأن الله سبحانه قد أعد لهم أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه . . وعندما يأتي سيغفر كل شيء . . لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظنوا هكذا . . بل يوم تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا . . عندما يقول الله سبحانه : « حتى يأتي الله بأمره » . . فلا بد أن أمر الله آت . . لأن هذه قضية تتعلق بجوهر الإيمان كله . . فلا يقال أبدا حتى يأتي الله بأمره ثم لا يجيء هذا الأمر . . بل أمر الله بلاشك نافذ وسيصركم عليهم . . وقوله تعالى : « إن الله على كل شيء قدير » . . أن الله له طلاقة القدرة في ملكه . . ولذلك إذا قال أنه سيأتي بأمر فسيتحقق هذا الأمر حتما وسيتم . . ولا توجد قدرة في هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه . . ولا قوة إلا قوته جل جلاله . . ولا فعل إلا ما أَرَادَ .

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١١)

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمان أهل الكتاب أن يردونا كفارا ، وأن هذا حسدا منهم . أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذي يكرهه أهل الكتاب . . وقال إن الذي يتبعهم ميزان العدل والحق الذي تتبعه . . منهج الله سبحانه وتعالى . . ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يشنوا ويتمسكوا بالإيمان ، وأن يقبلوا على التكليف فهذا أحسن رد عليهم . . والتكاليف التي جاء بها الإسلام منها تكاليف لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلًا من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

إن شهادة لا إله إلا الله تقال مرة في العمر . . والزكاة والصوم مرة كل عام . . والحج للمستطيع مرة في العمر . . ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطى المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر خمس مرات في اليوم . . وهذه هي العبادة التي لا تسقط أبدا . . والإنسان سليم والإنسان مريض . . فالمؤمن يستطيع أن يصل واقفا وأن يصل جالسا وأن يصل راقدا . . وأن يجري مراسم الصلاة على قلبه . . لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر في قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة » أي والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة . . وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله . . إقبال في ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى وتكونوا في حضرته يعطيكم الله المدد . . ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حزبه أمر صلى) (١) .

ومعنى حزبه أمر . . أي ضاقت به أسبابه فلم يجد مخرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ

(١) رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة وفي رواية : كان إذا حزبه أمر فرغ إلى الصلاة .

إلى الله .. إذا حدث هذا يتوضأ الإنسان ويصل ركعتين غير الفريضة .. ثم يدعو ما يشاء فيفرج الله كربته .. إذن : « فأقيموا الصلاة » هي الرد المناسب على كل محاولاتهم ليسلبوكم دينكم .. ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات .. تترك كل ما في الدنيا وتنتجه إلى الله بالصلاة .. إنها عماد الدين وأساسه .

وقوله تعالى : « وآتوا الزكاة » .. آيتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ما هو زائد عن حاجتك .. فكان الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب في الأرض لنكسب حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد .. وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود الإقتصادية التي يستدلون بها المسلمين .

فالمؤمن حين يأتي الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره .. ولذلك حتى الفقير يجد في الزائد في أموال المسلمين ما يكفى حاجته .. فلا يذهب إلى اليهودى ليقترض بالربا .. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتكامل المسلمون .. بحيث تكفى أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل منهم وغير القادر. والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر مما يخرج منها من زكاة .. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعة الله)^(١) .

وقد سميت « الزكاة » لأنها في ظاهرها نقص وفي حقيقتها زيادة .. والربا ظاهره زيادة وحقيقته نقص .. وفي ذلك يقول الله جل جلاله :

﴿ بِمَحَقِّ اللَّهِ الْرِّبَا وَبِإِنِّي الصَّدَقْتُ ﴾

(من الآية ٢٧٦ سورة البقرة)

ثم يقول الحق سبحانه : وما تقدموا لأنفسكم من خير نجعله عند الله .. إذن لابد أن يطمئن المؤمن لأن حركة حياته هي ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى .. فإذا

(١) رواه أحمد ومسلم والترمذى عن أبي هريرة .

صل فله أجر وإذا زكى فله أجر ، وإذا تصدق فله أجر ، وإذا صام فله أجر ، وإذا حج فله أجر ، كل ما يفعله من منهج الله له أجر ، وليس أجرا بقدر العمل، بل أضعاف العمل .. واقرأ قوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُبْنِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

(سورة البقرة)

وهكذا نعرف أن كل حركة في منهج الله ليس فقط لها أجر عند الله سبحانه وتعالى .. ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة .. وهو أجر ليس بقدرات البشر ولكنه بقدرة الله سبحانه .. ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط في عدد المرات ولكنه مضاعف في القدرة أيضا .. فكان كل إنسان غير مؤمن لا أجر له في الآخرة .. وإذا أعطى في الدنيا يُعطى عطاء المثل .. ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا مضاعفة .. وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا ولكنه باق وخالد .

والخير الذي تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره .. ويقول لا شيء لك عندي. ولكن الله سيدخره لك .. فانظر إلى الإطمئنان والعمل في يد الله الأمانة ، وفي مشيئته التي لا يغفل عنها شيء ، وفي قدرته التي تضاعف أضعافا مضاعفة .. وتجاهه في الوقت الذي تكون في أحوج اللحظات إليه وهو وقت الحساب .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « والله بما تعملون بصير » .. أى لا تعتقد أن هناك شيئا يخفى على الله ، أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله ، فالله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء .. ليس بالظاهر منك فقط .. ولكن بما تخفيه في نفسك ولا تطلع عليه أحدا من خلق الله ، إنه يعلم كل شيء واقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

(سورة إبراهيم)

وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٨﴾

وهكذا نطمئن إلى أن الله بصير بكل شيء . وانظر إلى قوله جل جلاله : « يعملون » لتفهم أهمية العمل .

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿١١٣﴾﴾

بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل في منج الله له أجر ، وأجر باق وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه . . أراد أن يرد على ادعاءات اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس في قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط عليهم ينصرفون عن الإسلام . . لذلك فقد أبلغنا الله سبحانه بما افتروه .

وإقرأ قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وفي هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى . . ولقد أوردنا كيف أن اليهود قد قالوا « لن يدخل الجنة إلا من كان هودا » . . وقالت النصارى : « لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا » . . والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض في آية ستأتي في قوله تبارك وتعالى :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

ومعنى ذلك أنهم تناقضوا في أقوالهم ، فقالت النصارى : إنهم سيدخلون الجنة وحدهم ، وقالت اليهود القول نفسه . ثم قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا . . ثم قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء .

ويقول الناس إذا كنت كذوبيا فكن ذكورا ؛ ذلك أن الذى يكذب تتناقض أقواله لأنه ينسى مادام قد قال غير الحقيقة ، ولذلك نجد أن المحقق أو القاضي يظل يسأل

المتهم أسئلة مختلفة .. حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب .. فانت إذا رويت الواقعة كما حدثت فإنك تروياها مائة مرة دون أى خلاف فى التفاصيل. ولكنك إذا كذبت تتناقض مع نفسك .. والله سبحانه وتعالى يقول : « تلك أمانهم » .. ما هى الأمانى ؟ .. هى أن تعلق نفسك بأمنية وليس لهذه الأمنية سند من الواقع يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية .. ولكن إذا كان التمنى قائما على عمل يوصلك إلى تحقيق الأمنية فهذا شيء آخر .

بعض الناس يقول التمنى وإن لم يتحقق فإنه يروح عن النفس .. فقد ترتاح النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما فى نوع من السعادة وإن كانت سعادة وهمية .. نقول إن الصدمة التى ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدمره .. ولذلك لا يكون فى الكذب أبدا راحة .. فأحلام اليقظة لا تتحقق لأنها لا تقوم على أرضية من الواقع وهى لا تعطى الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة .. ولذلك يقول الشاعر :

مَنْ إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَحْسَنَ الْمَنَى وَإِلَّا فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغَدًا

يعنى الأمانى لو كانت حقيقة أو تستند إلى الحقيقة فإنها أحسن الأمانى لأنها تعيش معك .. فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر :

فقد عشنا بها زمنا رغدا

أمانى من ليل حسان كأنما سقتنا بها ليل على ظمأ بردا

وقوله تعالى : « تلك أمانهم » تبين لنا أن الأمانى هى مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق .. والحق سبحانه يقول : « قل هاتوا برهانكم » .. ما هو البرهان ؟ .. البرهان هو الدليل .. ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه فى جدال واختلفت وجهات النظر بينك وبينه .. ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا أن محدثك كاذب .. وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه .

هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له .. وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم تأخذ منه مالا .. فى هذه الحالة تطلب منه تقديم الدليل .. (فالكمبيالة) التى

كتبها له أو الشيك أو إيصال الأمانة . . وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على أنك أخذت منه المال . . ولكن قبل أن تطالبه بالدليل . . يجب أن تكون واثقا من نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا .

إذن فقول الحق سبحانه : « هاتوا برهانكم » . . كلام من الله يؤكد أنهم كاذبون . . وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل . . فلن يجدوا في كتب الله ولا في كلام رسله ما يؤكد ما يدعون ، وإن أضافوه . يكن هذا افتراء على الله ويكن هناك الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من إفتراءاتهم .

إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه . . ولو كان هناك برهان ولو كان في هذا الكلام ولو جزءا من الحقيقة . . ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل .

إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون ؛ لأنك رددت الأمر إليه فيما يدعيه . . وهو يجب أن يثبت ويفعل كل شيء في سبيل الحصول على برهان . . ولا يمكن أن يقول الله : « هاتوا برهانكم » . . إلا وهو سبحانه يعلم أنهم يكذبون . . ولذلك قال : « إن كنتم صادقين » . . أى إن كنتم واثقين من أن ما تقولونه صحيح ؛ لأن الله يعرف يقينا انكم تكذبون .

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١١٢)

بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبيهم بالدليل على ما قالوه من أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذي سيدخل الجنة .. فقال : « بل » .. وعندما تقرأ : « بل » اعلم انها حرف جواب ولا بد أن يسبقها كلام ونفى .. فساعة يقول لك إنسان ليس لي عليك دين .. إذا قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين .. ولكن إذا قلت بل فذلك يعني أن عليه ديناً وأنه كاذب فيما قاله .. إذن بل تأتي جواباً لتثبت نفى ما تقدم .

هم قالوا « لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » .. عندما يقول الله لهم بل فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح .. وأنه سيدخلها غير هؤلاء .. وليس معنى أنه سيدخلها غير اليهود والنصارى .. أن كل يهودى وكل نصرانى سيدخل الجنة .. لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينما جاء الإسلام بأن الذى لا يسلم لا يدخل الجنة .. واقرا قوله جل جلاله :

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٣٠)

(سورة آل عمران)

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى .. أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى .. لأن القرآن أزل .. ما معنى أزل ؟ .. أى أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة .. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى .. فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان فى هذا تجاوز .. لأن هناك من آمن بموسى وقت رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمداً عليه الصلاة

والسلام .. فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله .. وهناك من النصارى من آمن بميسى وقت حياته .. وعاصره ونفذ تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام .. أهذا لن يدخل الجنة ؟ .. لا .. يدخل وتكون منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء .. ولكن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن ، فكل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة .. بل ولن يراها .. ولذلك جاء كلام الله دقيقاً لم يظلم أحداً من خلقه .

إذن فقوله تعالى : « بل من أسلم وجهه لله وهو محسن » .. أى لا يدخل الجنة إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن .. فقد أسلم واحد وجهه لله ويكون منافقاً يظهر غير ما يظن .. نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا مسيئين .. لأن لهم شخصيتين شخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة فى الحقيقة أو فى قلوبهم .

قوله تعالى : « من أسلم وجهه لله » تدلنا على أن كل شيء أسلم لله لأن الوجه هو أشرف شيء فى الإنسان .. فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى ما فى الجسم .. وحينما عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أى حيوان مفكر .. وقال بعضهم حيوان مستوى القامة يعنى قامته مرفوعة .. والقامة المرفوعة على بقية الجسم هى الوجه .. والإنسان مرفوع على بقية أجناس الأرض .. إذن هو مرفوع على بقية الأجناس ووجهه مرفوع عليه .. فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف شيء فيه لله .. ولذلك قيل .. أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد .. لماذا ؟ .. لأنه جاء بالوجه الذى رفعه الله به وكرمه .. وجعله مساوياً لقدميه ليستوى أكمل شيء فيه بأدنى شيء .. فلم يبق عنده شيء يحتال به على الله .

الحق سبحانه وتعالى يقول : « فله أجره عند ربه » .. كلمة أجره عند ربه .. دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين .. ولكنه كلفنا وجعلنا مختارين أن نفعل أو لا نفعل .. فإن فعلنا فلنا أجر .. ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقى أن يكون الأجر عند الله .. وألا يوجد خوف أو حزن .. لأن الخوف يكون من شيء سيئ .. والحزن يأتى على شيء قد وقع .. ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون أجراً عند الله .

ان الإنسان حين يكون له حق عند مساويه .. فرجما يخاف أن ينكر المساوى هذا الحق أو يطمع فيه ، أو يحتاج إليه فيدعى عدم أحقيته فيه ، ولكن الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين .. ولذلك فهو لا يطمع فيما في أيدينا من خير لأنه من عنده .. ولا يطمع فيما معنا من مال لأن عنده خزائن السموات والأرض .

الله سبحانه لا ينكر حقاً من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله ويزيدنا .. ولذلك فإن ما عند الله لا خوف عليه بل هو يضاعف ويزداد .. وما عند الله لا حزن عليه .. لأن الإنسان يحزن إذا فاته خير .. ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته .. فلا يوجد شيء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات .. ولذلك كان قول الحق سبحانه وتعالى : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .. أدق ما يمكن أن يقال عن حالة المؤمنين في الآخرة .. أنهم يكونون فرحين بما عند الله لا خوف عندهم ولا حزن .

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَٰلِكَ قَالَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنصارى .. هو أن كل طائفة منهم اتهمت
الأخرى بأنها ليست على شيء .. فقال اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
النصارى ليست اليهود على شيء .. والمعجب إن الطائفتين أهل كتاب .. اليهود
أهل كتاب والنصارى أهل كتاب .. ومع ذلك كل منهما يتهم الآخر بأنه لا إيمان
له وبذلك تساوى مع المشركين .

الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شيء .. أى إن المشركين يقولون
اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء .. واليهود يقولون المشركون
ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء .. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » .. وبذلك أصبح لدينا ثلاث طوائف
يواجهون الدعوة الإسلامية .. طائفة لا تؤمن بمنهج سلاوى ولا برسالة إلهية
وهؤلاء هم المشركون .. وطائفتان لهم إيمان ورسول وكتب هم اليهود
والنصارى .. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : « كذلك قال الذين لا يعلمون
مثل قولهم » .. أى الذين لا يعلمون ديننا ولا يعلمون إلها ولا يعلمون أى شيء
عن منهج السماء .. اتحدوا فى القول مع اليهود والنصارى وأصبح قولهم واحدا .

وكان المفروض أن يتميز أهل الكتاب الذين لهم صلة بالسماء وكتب نزلت من
الله ورسول جاءتهم للهداية .. كان من المفروض أن يتميزوا على المشركين ..
ولكن تساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. وهذا معنى قوله تعالى :
« كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » .. ومادامت الطوائف الثلاث قالوا
على بعضهم نفس القول .. يكون حجم الخلاف بينهم كبيرا وليس صغيرا ..
لأن كل واحد منهم يتهم الآخر أنه لا دين له .

هذا الخلاف الكبير من الذى يحكم فيه ؟ لا يحكم فيه إلا الله .. فهو الذى يعلم كل شيء .. وهو سبحانه القادر على أن يفصل بينهم بالحق .. ومتى يكون موعد هذا الفصل أو الحكم ؟ أهو فى الدنيا ؟ لا .. فالدنيا دار اختبار وليست دار حساب ولا محاسبة ولا فصل فى قضايا الإيمان .. ولذلك فإن الحكم بينهم يتم يوم القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « فאלله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » .. ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان المخطئ من المصيب فالطوائف الثلاث مخطئة .. والطوائف الثلاث فى إنكارها للإسلام قد خرجت عن إطار الإيمان .. ويأتى الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه المخالفين بالعذاب .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ
فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١١٤)

فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من بعضهم البعض ومن الإسلام ، وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام بعداء ويواجه بعضها البعض بانهامات .. فكل طائفة منها تنهم الأخرى انها على باطل .. أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب ضد الإسلام ومعاربة هذا الدين فقال : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » .. مساجد الله هي الأماكن التي يتم فيها السجود لله .. والسجود علامة الخضوع وعلامة العبودية كما بينا .. لأنك تضع أشرف شيء فيك وهو وجهك على الأرض خضوعاً لله وخشوعاً له .

قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصل أتباع أى دين إلا في مكان خاص بدينهم .. مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه .. ثم جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجداً وجعلها طهوراً .. ومعنى أن تكون الأرض كلها مسجداً هو توسيع على عباد الله في مكان التقائهم بربهم وفي أماكن عبادتهم له حتى يمكن أن تلتقى بالله في أى مكان وفي أى زمان .. لأنه لا يحدد لك مكاناً معيناً لا تصح الصلاة إلا فيه .. وأنت إذا أردت أن تصلى ركعتين لله بخلاف الفرض .. مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف .. أو أى صلاة من السنن التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فأنك تستطيع أن تؤديها في أى وقت .. فكانك تلتقى بالله سبحانه أين ومتى تحب .

ومادام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بأن جعل لهم الأرض مسجداً طهوراً فلماذا يريد أن يوسع دائرة اللقاء العباد بربهم ..

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(أعطيتُ خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبل . نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر ، وُجِعِلتُ لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمى أدركته الصلاة فليصل وأُحِلَّتْ لى الغنائم ولم تحل لأحد قبل وأُعطيتُ الشفاعة وكان النبى يُبعثُ إلى قومه خاصة وُيُبعثُ إلى الناس عامة) (١) .

ولكن لماذا خص الله أمة محمد بهذه النعمة ؟ لأن الإسلام جاء على موعد مع ارتقاءات العقل وطموحات الدنيا . . كلما ارتقى العقل فى علوم الدنيا كشف قوانين وتغلب على عقبات . . وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس . . وتجذبهم بعيداً عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق الأسباب .

يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائماً حتى يعصمهم من هذه الفتنة . . وهو جل جلاله يريدنا حين نرى التلفزيون مثلاً ينقل الأحداث من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض فى نفس لحظة حدوثها . . أن نسجد لله على نعمه التى كشفت لنا عنها فى أى مكان نكون فيه . . فخصائص الغلاف الجوى موجودة فى الكون منذ خلق الله السموات والأرض . . لم يضعها أحد من خلق الله فى كون الله هذه الأيام . . ولكنها خلقت مع خلق الكون . . وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام . . فلا بد أن نسجد لله شكراً على نعمه التى كشفت لنا أسراراً فى الكون لم نكن نعرفها . . وهذه الأسرار تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب .

فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعاً وهم يشاهدون الحساب . . وإن كل واحد منهم سيرى الحساب لحظة حدوثه . . لا تتعجب ونقول هذا مستحيل . . لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن فى منتهى الراحة . . ونحن جالسون فى منازلنا أمام التلفزيون . . أى أننا نراها جميعاً فى وقت واحد دون جهد . . فإذا كانت هذه هى قدرات البشر للبشر . . فكيف بقدرات خالق البشر للبشر ؟ .

عندما نرى أسرار قوانين الله في كونه . . لا بد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه وتعالى ، الذي وضع كل هذا العلم والإعجاز في الكون . . وهذا السجود يقتضي أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت في مكانك أن تسجد لله شكرا . . ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا فينسبك هذا شكر الله والسجود له . . فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع على المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء بهم ؛ لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية في موعد كشفها لخلق الله . . وكلما انكشف سر من أسرار الوجود إغتر الإنسان بنفسه . . ومادام الغرور قد دخل إلى النفس البشرية . . فلا بد أن يجعل الله في الكون ما يعدل هذا الغرور .

لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . . كانت الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار . . لم يكن أمامهم إلا أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الاستسقاء . . وكذلك في كل أمر يصعب عليهم مواجهته . . ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض أسرار كونه . . أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عددا من أزمت الكون . . هذه الوسائل قد جعلت البشر يعتقدون أنهم قادرون على حل مشكلاتهم . . بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وبجهودهم الخاصة . . فبدأ الاعتماد على الخلق بدلا من الاعتماد على الحق . . ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كَشَفْنَا عَنْهَا غِطَاءَ الْزُّجَاجِ ۚ كَانَهَا كَوْكَبًا دَرِيًّا ۖ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ فِي بُيُوتِ الَّذِينَ تُرْفَعُ وَيُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُهُ ۚ

ما هي هذه البيوت التي يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى ؟ هي المساجد .. فَعُمَّارُ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون نور الله .. فإذا أتى قوم يمتثلون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها .. فمعنى ذلك أن المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجراً عليهم أعداؤهم .. لأنهم لو كانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر اسم الله في مساجد الله .. أو أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة الجمعة .. ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتاً من بيوت الله .. يهب الناس لمنعه والضرب على يده يكون الإيمان قوياً .. فإن تركوه فقد هان المؤمنون على عدوهم .. لماذا ؟ لأن الكافر الذي يريد أن يطفئ مكان إشعاع نور الله خلّقه .. يعيش في حركة الشر في الوجود التي تقوى وتشتد كلما استطاع غير المؤمنين أن يمنعوا ذكر اسم الله في بيته وأن يخربوه .

وقول الحق سبحانه وتعالى : « أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » .. أى إن هؤلاء الكفار ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه .. فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين .. فمعنى ذلك أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين قد ضعف .

قوله تعالى : « ومن أظلم » .. معناه أنه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .. أى إن هذا هو الظلم العظيم .. ظلم القمة .. وقوله تعالى : « وسعى في خرابها » .. أى في إزالتها أو بقائها غير صالحة لأداء العبادة .. والسعى في خراب المسجد هو هدمه .

ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » .. أى لن يتركهم الله في الدنيا ولا في الآخرة .. بل يصيبهم في الدنيا خزي .. والخزي هو الشيء القبيح الذي تكره أن يراك عليه الناس .. وقوله تعالى : « لهم في الدنيا خزي » .. هذا مظهر غيرة الله على بيوته .. وانظر إلى ما أذاقهم الله في الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون في خراب مساجد الله .. لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم .. هذا حدث .. وهذا معنى قوله تعالى الخزي في الدنيا .. أما في الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون

حسابا عسيرا لتطاولهم على مساجد الله سبحانه ، ولكن في الوقت نفسه فإن المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصره دين الله والدفاع عن بيوت الله .. سيكون لهم أيضا عذاب أليم .

انني أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا ذكر الله في مساجده .. لأنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لذنوبهم نفسه وربما أكثر .. ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار .

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١١٥)

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخربون مساجد الله ويهدمونها ..
ويعنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة أراد أن يذكرنا بأن
تنفيذ هذا على مستوى تام وكامل عملية مستحيلة لأن الأرض كلها مساجد ..
وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها .. ولأن الله تبارك وتعالى موجود في كل
مكان فأينما كنتم فستجدون الله مقبلا عليكم بالتجليات .

وقوله تعالى : « فثم وجه الله » .. أى هناك وجه الله .. وقوله تعالى : « والله
واسع عليم » .. أى لا تضيقوا بمكان التقاءكم بربكم ؛ لأن الله واسع
موجود في كل مكان في هذا الكون وفي كل مكان خارج هذا الكون .. ولكن إذا
قال الله سبحانه وتعالى : « والله المشرق والمغرب » لا يعنى تحديد جهة الشرق أو
جهة الغرب فقط .. ولكنه يتعدها إلى كل الجهات شرقها وغربها .. شمالها
وجنوبها والشمال الشرقي والجنوب الغربي وكل جهة تفكر فيها .

ولكن لماذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط ؟ لأن بعد ذلك كل الجهات تحدّد
بشروق الشمس وغروبها .. فهناك شمال شرقي وجنوب شرقي وشمال غربي
وجنوب غربي .. كما إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس .. فلا أحد
يجهل من أين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب . فأنت كل يوم ترى شروقا وترى غروباً .

الله سبحانه وتعالى حين يقول : « والله المشرق والمغرب » فليس معناها حصر
الملكية لهاتين الجهتين ولكنه ما يعرف بالاختصاص بالتقديم .. كما تقول بالقلم

كتبته وبالسيرة أتيت .. أى ان الكتابة هى خصوص القلم والاتيان خصوص السيرة .. وهذا ما يعرف بالاختصاص .. فهذا مختص بكذا وليس لغيره شيء فيه .. ولذلك فإن معنى : « والله المشرق والمغرب » .. ان الملكية لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد .. وتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس معناه ان الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه ان الله جل جلاله فى الكعبة .

إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين اتجاه واحد فى الصلاة .. وذلك دليل على وحدة الهدف .. فيجب أن تفرق بين اتجاه فى الصلاة واتجاه فى غير الصلاة .. اتجاه فى الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان محدد إختاره الله لنا لتتجه إليه فى الصلاة .. والناس تصلى فى جميع أنحاء العالم متجهة إلى الكعبة .. الكعبة مكانها واحد لا يتغير .. ولكن اتجاهنا إليها من بقاع الأرض هو الذى يتغير .. فواحد يتجه شمالا وواحد يتجه جنوبا وواحد يتجه شرقا وواحد يتجه غربا .. كل منا يتجه اتجاهها مختلفا حسب البقعة التى يوجد عليها من الأرض .. ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا اننا نلتقى فى اتجاهنا إلى مكان واحد .

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف اننا إذا قلنا : « والله المشرق » فلا نظن ان المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف باختلاف المكان .. فكل مكان فى الأرض له مشرق وله مغرب .. فإذا أشرقت الشمس فى مكان فإنها فى نفس الوقت تغرب فى مكان آخر .. تشرق عندى وتغرب عند غيرى .. وبعد دقيقة تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين .. فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة لشروق الشمس الظاهرى وغروبها .. تجد ان المشرق والمغرب لا ينتهيان من على سطح الأرض .. فى كل دقيقة شروق وغروب .

وقوله تعالى : « إن الله واسع عليم » .. أى يتسع لكل ملكه لا يشغله شيء عن شيء .. ولذلك عندما سئل الإمام على كرم الله وجهه .. كيف يحاسب الله الناس جميعا فى وقت واحد ؟ قال كما يرزقهم جميعا فى وقت واحد ..

إذن فالله لا يشغله شيء عن شيء .. ولا يحتاج فى عمله إلى شيء .. إنما عمله « كن فيكون » .

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ (١١٦)

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن له كل شيء في الكون لا يشغله شيء عن شيء .. أراد أن يرد على الذين حاولوا أن يجعلوا لله معيناً في ملكه .. الذين قالوا اتخذ الله ولداً .. الله تبارك وتعالى رد عليهم أنه لماذا يتخذ ولداً وله ما في السموات والأرض كل له قانتون .. وجاء الرد مركزاً في ثلاث نقاط .. قوله تعالى : « سبحانه » أى تنزهه وتعالى أن يكون له ولد .. وقوله تعالى : « له ما في السموات والأرض » .. فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من خلقه وخاضعاً له فما حاجته للولد ؟

وقوله سبحانه : « كل له قانتون » .. أى كل من في السموات والأرض عابدون لله جل جلاله مقرون بالوحيته .

قضية إن لله سبحانه وتعالى ولداً جاءت في القرآن الكريم تسع عشرة مرة ومعها الرد عليها .. ولأنها قضية في قمة العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد أخرى .. وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد أن هناك أقوالاً متعددة .. هناك قول قاله المشركون .. واقرأ القرآن الكريم :

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ لِفَكِهِمْ يُبْقِلُونَ﴾ (١٢١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢٢﴾ أَصْطَلَى الْبَنَاتِ عَلَى
الْبَنِينَ ﴿١٢٣﴾

وقول اليهود كما يروى لنا القرآن :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ﴾

(من الآية ٣٠ سورة التوبة)

وقول النصارى :

﴿وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾

(من الآية ٣٠ سورة التوبة)

ثم في قصة خلق عيسى عليه السلام من مريم بلون رجل .. الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدًّا ۝٨٨ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٨٩ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۖ وَمَا يُنْبِئُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ ۝٩٠ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝٩١﴾

(سورة مريم)

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف إن هذا إدعاء خطير مستفحج مستنكر وممقوت .. لقد عاجلت سورة مريم المسألة علاجاً واسعاً .. علاجاً اشترك فيه انفعال كل أجناس الكون غير الإنسان .. انفعال السموات والأرض والجبال وغيرها من خلق الله التي تلحن كل من قال ذلك .. بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن تنفطر السماء أى تسقط قطعاً صغيرة .. وتنشق الأرض أى تتمزق .. وتخمر الجبال أى تسقط كتراب .. كل هذا من هول ما قيل ومن كذب ما قيل .. لأن هذا الادعاء افتراء على الله . ولقد جاءت كل هذه الآيات في سورة مريم التي أعطينا معجزة خلق عيسى .. كما وردت القضية في عدة سور أخرى .

والسؤال هنا ما هي الشبهة التي جعلتهم يقولون ولد الله ؟ ما الذي جعلهم يلجأون إلى هذا الافتراء ؟ القرآن يقول عن عيسى بن مريم .. كلمة الله ألقاها إلى مريم .. نقول لهم كلنا كلمة « كن » .

لماذا فتنتم في عيسى ابن مريم هذه الفتنة ؟ والله سبحانه وتعالى يشرح المسألة فيقول :

﴿ إِنْ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ﴾

(سورة آل عمران)

قوله كمثل آدم لمجرد مجازاة الخصم .. ولكن المعجزة في آدم أقوى منها في عيسى عليه السلام .. أنتم فتنتم في عيسى لأن عنصر الأبوة ممتنع .. وآدم امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة .. إذن فالمعجزة أقوى .. وكان الأولى أن تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا بعيسى .. ومن العجيب انكم لم تذكروا الفتنة في آدم وذكرتم الفتنة فيما فيه عنصر غائب من عنصرين غائبين في آدم .. وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى آدم ولكنكم لم تفعلوا .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال له الله إن القضية ليست قضية إنكار ولكنها قضية كاذبة .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ۝ ﴾

(سورة الزخرف)

أى لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد .. ولكنه جل جلاله لم يتخذ ولدا .. فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم يكن لله .. وإنما ابتدعوه واختلقوه ..

الله جل جلاله يقول : « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى السموات والأرض » .. قوله تعالى : « بل له ما فى السموات والأرض » تعطى الله سبحانه وتعالى الملكية لكل ما فى الكون .. والملكية تنافى الولدية .. لماذا ؟ لأن الملكية معناها أن كل ما فى الكون من خلق الله .. كل شيء هو خالقه بدون معارض ..

ومادام هو خالقه وموجده .. فلا يمكن أن يكون هذا الشيء جزءاً منه .. لأن الذي يخلق شيئاً يكون فاعلاً .. والفاعل له مفعول .. والمفعول لا يكون منه أبداً .. هل رأيت واحداً صنع صنعة منه ؟ الذي يصنع سيارة مثلاً .. هل صنعها من لحمه أو من لحم البشر ؟ وكذلك الطائرة والكرسي والساعة والتليفزيون .. هل هذه المصنوعات من جنس الذي صنعها ؟ طبعاً لا .

إذن مادام ملكية .. فلا يقال إنها من نفس جنس صانعها .. ولا يقال إن الفاعل أوجد من جنسه .. لأن الفاعل لا يوجد من جنسه أبداً .. كل فاعل يوجد شيئاً أقل منه .. فقول الله : « سبحانه » .. أى تنزيهه له تبارك وتعالى .. لماذا ؟ لأن الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التى لا يضمنها له واقع الكون .. فهو يحمل اسمه بعد أن يموت ويرث أملاكه .. إذن هو من أجل بقاء نوعه .. والذي يريد بقاء النوع لا يكفيه أن يكون له ولد واحد .

لو فرضنا جدلاً إن له ولداً واحداً فالمقروض أن هذا الولد يكون له .. ولكننا لم نر أولاداً لمن زعموا أنه ابن الله .. وعندما وقبلها يوجد الولد ماذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل وهو بدون ولد ؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه بعد أن اتخذ ولداً كما يزعمون .. لم يتغير شيء فى الوجود .. إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه مظهرها من مظاهر القوة .. لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده لم يتغير فيه شيء .

إذن فما سبب اتخاذ الولد ؟ معونة ؟ الله لا تضعف قوته .. ضمان للحياة ؟ الله حياته أزلية .. هو الذى خلق الحياة وهو الذى يبها وهو حى لا يموت .. فما هى حاجته لأى ضمان للحياة ؟ الحق سبحانه وتعالى تنفعل له الأشياء .. أى أنه قادر على إبراز الشيء بمقتضى حكمه .. وهو جل جلاله له كمال الصفات أزلاً .. وبكمال صفاته خلق هذا الكون وأوجده .. لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من خلقه .. لأنه ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة على الخلق .. بل قبل أن يخلق كانت له كل صفات الخالق وبهذه الصفات خلق .. والله سبحانه وتعالى كان خالقاً قبل أن يخلق أحداً من خلقه .. وكان رزاقاً قبل أن يوجد من يرزقه .. وكان قهاراً قبل أن يوجد من يقهره .. وكان تواباً قبل أن يوجد من يتوب عليه .. وبهذه الصفات أوجد وخلق ورزق وقهر وتاب على خلقه .

إذن كل هذا الكون لم يضاف صفة من صفات الكمال إلى الله . . بل إن الله بكماله صفاته هو الذى أوجد . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسى :

(يا عبادى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ قَامُوا فى صعيد واحد ، فسألونى ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا غُمِسَ فى الْبَحْرِ . .)^(١) .

ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد . . فمن الذى وجد أولا ؟ . . إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وجد أولا . . ثم بعد ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما مخلوقان . . وإن كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آلهة وليسوا إلهًا واحدًا . . إذن فالولد إما أن يكون مخلوقًا أو يكون إلهًا . . والكمال الأول لله لم يزد الولد شيئًا . . ومن هنا يصبح وجوده لا قيمة له . . وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه القضية يعرضها عرضًا واسعًا فى كثير من سور القرآن الكريم وأولها سورة مريم فى قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ (٨٨)

(سورة مريم)

إنه سبحانه منزّه عن التماثل مع خلقه . . لا بالذات ولا بالصفات ولا بالأفعال . . كل شيء تراه فى الوجود . . الله منزّه عنه . . وكل شيء يخطر على بالك فالله غير ذلك . . قوله تعالى : « له ما فى السموات والأرض » . . فتلك قضية تناقض اتخاذ الولد لأن كل ما فى السموات والأرض خاضع لله . .

قوله تعالى : « كل له قانتون » . . أى خاضعون ، وهذا يؤكد لنا أن كون الله فى قبضة الله خاضع مستجيب اختيارًا أو قهراً لأمر الله .

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (١٧)

بعد أن بين الله تبارك وتعالى .. أن قولهم اتخذ الله ولدا هو افتراء على الله .. أراد الحق أن يلفتنا إلى بعض من قدراته .. فقال جل جلاله : « بدیع السموات والأرض » .. أى خلق السموات والأرض وكل ما فيها من خلق على غير مثال سابق .. أى لم يكن هناك ساء أو أرض أو ملائكة أو جن أو إنسان .. ثم جاء الله سبحانه وتعالى وأوجد متشابهها لهم فى شكل أو حجم أو قدرة .. أى أنه سبحانه لم يلجأ إلى ما نسميه نحن بالقالب .

إن الذى يصنع كوب الماء يصنع أولا قالباً يصب فيه خام الزجاج المنصهر .. فتخرج فى النهاية أكواب متشابهة .. وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع القالب أولاً ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج .. ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هى فى إعداد القالب الجيد الذى يعطينا صورة لما نريد .. والذى يميز رغيفاً مثلاً قد لا يستخدم قالباً ولكنه يقلد شيئاً سبق .. فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدهما فى كل مرة .. ولكنه لا يستطيع أن يعطى التماثل فى الميزان أو الشكل أو الاستدارة .. بل هناك اختلاف فى التقليد ولا يوجد كمال فى الصناعة .

وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة .. جعل الخلق متشابهين فى كل شيء .. فى تكوين الجسم وفى شكله فى الرأس والقدمين واليدين والعينين .. وغير ذلك من أعضاء الجسم .. تماثلاً دقيقاً فى الشكل وفى الوظائف .. بحيث يؤدي كل عضو مهمته فى الحياة .. ولكن هذا التماثل لم يتم على قالب وإنما تم بكلمة كن .. ورغم التشابه فى الخلق فكل منا مختلف عن الآخر اختلافاً يجعلك قادراً على تمييزه بالعلم والعين .. فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن

أن يميزها خبراء التسجيل .. وبصمة رائحة قد لا تميزها نحن ولكن تميزها الكلاب المدربة .. فتشم الشيء ثم تسرع فتدلتنا على صاحبه ولو كان بين ألف من البشر .. وبصمة شفرة تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا .. فإن جثت بخلية من جسد آخر لفظها . وإن جثت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها .

وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم .. فإن هناك الكثير مما قد نصل إليه ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين الأشخاص .. فإن لكل واحد ما يميزه وحده ولا يتكرر مع خلق الله كلهم .. وهذا هو الإعجاز في الخلق ودليل على طلاقة قدرة الله في كونه .

والله سبحانه وتعالى يعطينا المعنى العام في القرآن الكريم بأن هذا من آياته وأنه لم يحدث مصادفة ولم يأت بطريق غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه .. فيقول جل جلاله :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوُتُوکُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾﴾

(سورة الروم)

هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه في الخلق على غير مثال .. فكل مخلوق يختلف عن قبله وعن بعده وعن حوله .. مع أنهم في الشكل العام متماثلون .. ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم في صورة واحدة .. وكل واحد منهم مختلف عن الآخر .. فلا يوجد بشران من خلق الله كل منها طبق الأصل من الآخر .. هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « بديع » .. والدقة تعطى الحكمة .. والإبراز في صور متعددة يعطى القدرة .. ولذلك بعد أن غوت وتبعثر عناصرنا في التراب يجمعنا الله يوم القيامة .. والإعجاز في هذا الجمع هو أن كل إنسان سيبحث عن عناصره نفسها وصورته نفسها وهيته نفسها التي كان عليها في الدنيا . ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِظٌ ﴿٢٧﴾﴾

(سورة ق)

إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته في الإيجاد قد خلقنا .. وبطلاقة قدرته في إعادة الخلق يخبينا بعد الموت .. بشكلنا ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا .. هل هناك دقة بعد ذلك ؟

لو أننا أتينا بأدق الصناعات وأمهروهم وقلنا له : اصنع لنا شيئا تجيده . فلما صنعه قلنا له : اصنع مثله . إنه لا يمكن أن يصنع نموذجاً مثله بالموصفات نفسها ؛ لأنه يفقد المقاييس الدقيقة التي عملها بالموصفات نفسها التي صنعها . إنه يستطيع أن يعطينا نموذجاً متشابهاً ولكن ليس مثل ما صنع تماماً . لكن الله سبحانه وتعالى يتوفى خلقه وساعة القيامة أو ساعة بعثهم يعيدهم بمكوناتهم نفسها التي كانوا عليها دون زيادة أو نقص . وذلك لأنه الله جل جلاله لا يخلق وفق قوالب معينة ، وإنما يقول للشيء : كن فيكون .

نقول الآية الكريمة « بديع السموات والأرض إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » .

« وكن » وردت كثيراً في القرآن الكريم .. وفي اللغة شيء يسمى المشترك .. اللفظ يكون واحداً ومعانيه تختلف حسب السياق .. فمثلاً كلمة قضى لها معاني متعددة ولها معنى يجمع كل معانيها .. مرة يأتي بها الحق بمعنى فرغ أو انتهى .. في قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾

(من الآية ٢٠٠ سورة البقرة)

ومعناها إذا انتهيت من مناسك الحج .. ومرة يقول سبحانه :

﴿ فَأَقْصِ مَا أَنْتَ قَاصٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾

(من الآية ٧٢ سورة طه)

والمعنى إفعل ما تريد .. وفي آية أخرى يقول الله تعالى :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

(من الآية ٣٦ سورة الأحزاب)

والمعنى هنا أنه إذا قال الله شيئاً لا يترك للمؤمنين حق الاختيار . . ومرة يصور الله جل جلاله الكفار في الآخرة وهم في النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت .

واقرا قوله سبحانه :

﴿وَنَادُوا بِمَلِكٍ لِيَقْضِيَ عَلَيْهِمُ آيَاتُكَ قَالَ إِنَّمَا أَنتُم مَكْتُونٌ﴾

(سورة الزخرف)

لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا معناها يميتنا . . ومعنى آخر في قوله تعالى :

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

أى لما انتهى الأمر ووقع الجزاء . . وفي موقع آخر قوله سبحانه :

﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَمْلِهِ﴾

(من الآية ٢٩ سورة القصص)

قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وفي قوله تعالى :

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

(من الآية ٥٤ سورة يونس)

أى حكم وفصل بينهم .. وقوله جل جلاله :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾

(من الآية ٤ سورة الإسراء)

بمعنى أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم .. إذن « قضى » لها معان متعددة يحلدها السياق .. ولكن هناك معنى تلتقى فيه كل المعاني .. وهو قضى أى حكم وهذا هو المعنى الأم .

إذن معنى قوله تعالى : « إذا قضى أمرا » .. أى إذا حكم بحكم فإنه يكون .. على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق : « وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن » .. معنى يقول له أن الأمر موجود عنده .. موجود في علمه .. ولكنه لم يصل إلى علمنا .. أى أنه ليس أمرا جديدا .. لأنه مادام الله سبحانه وتعالى قال : « يقول له » .. كأنه جل جلاله يخاطب موجودا .. ولكن هذا الموجود ليس في علمنا ولا نعلم عنه شيئا .. وإنما هو موجود في علم الله سبحانه وتعالى .. ولذلك قيل أن الله أمورا يبدئها ولا يبدئها .. إنها موجودة عنده لأن الأقلام رُفِعَتْ ، والصحف جفت .. ولكنه يبدئها لنا نحن الذين لا نعلمها فتعلمها .

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا
 آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
 تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

الحق سبحانه وتعالى حين قال : « الذين لا يعلمون » .. أى لا يعلمون عن
 كتاب الله شيئاً لأنهم كفار .. وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
 يكلمهم الله .. ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاماً من الله سبحانه .. كما
 سمع موسى كلام الله .

وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى .. أكانوا يريدون أن يقول لهم الله
 إنه أرسل محمداً رسولاً ليبلغهم بمنهج السماء .. وكان كل المعجزات التى أيد الله بها
 رسوله صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسها القرآن الكريم - لم تكن كافية لاقناعهم ..
 مع أن القرآن كلام معجز وقد أتى به رسول أمى .. سألوه عن أشياء حدثت فأوحى
 الله بها إليه بالتفصيل .. جاء القرآن ليتحدى فى أحداث المستقبل وفى أسرار النفس
 البشرية .. وكان ذلك يكفيهم لو أنهم استخدموا عقولهم ولكنهم أرادوا العناد كلما
 جاءتهم آية كذبوا بها وطلبوا آية أخرى .. والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا أنه لا يمكن
 لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة .. واقروا قوله سبحانه :

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ

بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾

إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهّل للتلقى عن الله .. لا يكلمه الله إلا وحيًا أو إلهامًا خاطرًا أو من وراء حجاب كما كلم موسى .. أو يرسل رسولا مبلغًا للناس لمنهج الله .. أما الاتصال المباشر فهو أمر تمنعه بشرية الخلق .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « أو تأتينا آية » .. والآيات التي يطلبها الكفار ويأتى بها الله سبحانه وتعالى ويحققها لهم .. لا يؤمنون بها بل يزدادون كفرًا وعنادًا .. والله جل جلاله يقول :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا نُوحًا الْنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الإسراء)

إذن فالآيات التي يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون .. ولكن يزدادون كفرًا حتى ولو علموا يقينًا أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كما حدث لآل فرعون .. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ ﴿١٢﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۚ ﴿١٣﴾ ﴾

(سورة النمل)

وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيتهم آية كان من باب العناد والكفر .. والحق سبحانه يقول : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم » .. فبنو إسرائيل قالوا لموسى أرنا الله جهرة .. الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله .. ولكن الذين قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنهم كانوا يؤمنون بالتوراة .. فتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. لذلك قال الله تبارك وتعالى : « تشابهت قلوبهم » .. أى قلوب أولئك الذين كانوا خاضعين للمنهج والذين لا يخضعون لمنهج قد تشابهت بمنطق واحد .

ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون هان الأمر .. وقلنا جهلهم هو الذى أوحى إليهم بما قالوا .. ولكن ما عذر الذين علموا وعندهم كتاب أن يقولوا أرنا الله جهرة .. إذن فهناك شيء مشترك بينهم تشابهت قلوبهم فى الهوى .. إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة إنما هو القلب الذى تصدر عنه دوافع الحركة .. ومادام القلب غير خالص لله فيستوى الذى يعلم والذى لا يعلم .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « قد بينا الآيات لقوم يوقنون » .. ما هو اليقين ؟ هو استقرار القضية فى القلب استقرارا لا يحتمل شكاً ولا زلزلة .. ولا يمكن أن تخرج القضية مرة أخرى إلى العقل .. لتناقش من جديد لأنه أصبح يقينا .. واليقين يأتي من إخبار من تثق به وتصبح أخباره يقينا .. فإذا قال الله قال اليقين .. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكلامه حق .. ولذلك من مصداقية الإيمان أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه .. عندما قيل له إن صاحبك يقول إنه ضُعد به إلى السماء السابعة وذهب إلى بيت المقدس فى ليلة واحدة .. قال إن كان قد قال فقد صلق .

إن اليقين عنده نشأ من إخبار من تثق فيه وهذا نسميه علم يقين .. وقد يرتقى الأمر ليصير عين يقين .. عندما ترى الشيء بعينك بعد أن حدثت عن رؤية غيرك له .. ثم تدخل فى حقيقة الشيء فيصبح حق يقين .. إذن اليقين علم إذا جاء عن إخبار من تثق به .. وعين يقين إذا كان الأمر قد شوهد مشاهدة العين .. وحق يقين هو أن تدخل فى حقيقة الشيء .. والله سبحانه وتعالى يشرح هذا فى قوله تعالى :

﴿الْمَنكُرُ النَّكَارُ ۝ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝﴾

(سورة النكاث)

هذه هى المرحلة الأولى أن يأتيك علم اليقين من الله سبحانه وتعالى .. ثم تأتي المرحلة الثانية فى قوله تبارك وتعالى :

(سورة النكاث)

﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝﴾

أى أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة .. هذا علم يقين وعين يقين ..
يأتى بعد ذلك حق اليقين فى قوله تعالى :

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنُزِّلَ مِنْ سَمِيمٍ ۖ وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمٌ ۖ﴾
﴿إِنَّ هَذَا لَحَرُّهُ الْبَقِيَّةِ ۖ﴾

(سورة الواقعة)

والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق يقين .. إنه سيراها وهو يمر على
الصراط .. ولكن الكافر هو الذى سيصلها حقيقة يقين .. ولقد قال أهل الكتاب
لأنبيائهم ما يوافق قول غير المؤمنين .. فاليهود قالوا لموسى : « لن نؤمن لك حتى
نرى الله جهرة » .. والمسيحيون قالوا لعيسى : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا
مائدة من السماء » قال : « اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » .. وهكذا شجع المؤمنون
بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله ويطلبوا المعجزات المادية .

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ (١١٩)

هنا لا بد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يجبرنا عن قضية من فعله .
يأتى دائماً بنون العظمة التى نسميها نون المتكلم . . ونلاحظ أن نون العظمة
يستخدمها رؤساء الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو آت . . فكان
العظمة فى الإنسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ القرار الذى يصدره رئيس
الدولة . . فيشارك فى تنفيذه الشرطة والقضاء والدولة والقوات المسلحة إذا كان قرار
حرب . . تشارك مواهب متعددة من جماعات مختلفة تتكاتف لتنفيذ القرار . . والله
تبارك وتعالى عنده الكمال المطلق . . كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه
وتعالى . . فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى كمال المواهب من الله تبارك وتعالى
وتعالى يقول « إنا » :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١٢١)

(سورة الحج)

ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده وعن عبادته وحده يستخدم ضمير
المفرد . . مثل قوله سبحانه :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٢٢)

(سورة طه)

ولا يقول فاعبدنا .. إذن ففى كل فعل يأتى الله سبحانه بنون العظمة .. وفى كل أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأتى بالمفرد .. وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس وليد قدرته وحدها .. ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته وحدها .. وإنما كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله .

إن نون العظمة تأتى لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل تكامل الصفات فى الله .. لأنك قد تقدر ولا تعلم .. وقد تعلم ولا تقدر ، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة . إذن فتكامل الصفات مطلوب .

قوله تعالى : « إنا أرسلناك بالحق » يعنى بعثناك بالحق رسولا .. والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير ولا يتناقض .. فإذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك أن تحكى ما رأيت رويت ما حدث .. فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه مرة أخرى فإنك ترويه بنفس التفاصيل .. أما إذا كنت تكذب فستناقض فى أقوالك .. ولذلك قيل إن كنت كذوباً فكن ذكورا .

إن الحق لا يتناقض ولا يتغير .. ومادام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بالحق .. فإن عليه أن يبلغه للناس وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة .

وقوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » .. البشارة هى إخبار بشيء يسرك زمنه قادم .. والإنذار هو الإخبار بشيء يسوءك زمنه قادم ربما استطعت أن تتلافاه .. بشير بماذا ؟ ونذير بماذا ؟ يبشر من آمن بنعيم الجنة وينذر الكافر بعذاب النار .. والبشرى والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ .. من آمن به كان بشارة له . ومن لا يؤمن كان إنذارا له .

ثم يقول الحق جل جلاله : « ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم » .. أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسئولا عن الذين سيلقون بأنفسهم فى النار والعذاب . إنه ليس مسئولا عن هدايتهم وإنما عليه البلاغ .. وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَمِيعَةِ نَفْسِكَ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝١٠ ﴾

ويقول جل جلاله :

﴿لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنْ نَسَأَ نُزُلٌ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَمَّا خَصَّصِينَ ﴿٢﴾﴾

(سورة الشعراء)

فالله سبحانه وتعالى لو أرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا .. ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر .. ولكنه تبارك وتعالى يريد أن تأتيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على الإيمان .. إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا .. وليس لرسول أن يرغم الناس على الإيمان بالقهر .. لأن الله لو أراد لقهر كل خلقه . أما أصحاب الجحيم فهم أهل النار . والجحيم مأخوذة من الجموح .. وجمحت النار يعني اضطربت ، وعندما ترى النار متاججة يقال جمحت النار .. أى أصبح لها مضاغفا بحيث يلتهم كل ما يصل إليها فلا تحمد أبدا .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم .. أنه لا يجب أن يشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد أنذرهم .. وهذا ما عليه ، وهذه مهمته التي كلفه الله بها .

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَهُوَ الْهَدَىٰ وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٢٠)

كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل لؤم وكيد فيقولون هادنا ، أى قل لنا ما فى كتابنا حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا .. يريد الله تبارك وتعالى أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم .. بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك .. وإنما هم يريدون أن تتبع أنت ملتهم .. أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم .. فقال الله سبحانه : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » ..

نلاحظ هنا تكرار النفي وذلك حتى نفهم أن رضا اليهود غير رضا النصارى .. ولو قال الحق تبارك وتعالى ، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا .. لكان معنى ذلك انهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون .. ولكنهم مختلفون بدليل أن الله تعالى قال :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود والنصارى .. والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى .. وإنك لو صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى .. وإن صادفت رضا النصارى فلن ترضى عنك اليهود ..

ثم يقول الحق سبحانه : « حتى تتبع ملتهم » .. والملة هي الدين وسميت بالملة لأنك تميل إليها حتى ولو كانت باطلا .. والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝١﴾

(سورة الكافرون)

فجعل لهم دينا وهم كافرون ومشركون .. ولكن ما الذي يعصمنا من أن نتبع ملة اليهود أو ملة النصارى .. الحق جل جلاله يقول :

﴿ قُلْ إِنْ أَلْهَىٰ آلَ اللَّهِ ۖ﴾

(من الآية ٧٣ سورة آل عمران)

فاليهود حرفوا في ملتهم والنصارى حرفوا فيها .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه هدى الله .. والهدى هو ما يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق .. أو هو الطريق المستقيم باعتباره أقصر الطرق إلى الغاية .. وهدى الله طريق واحد ، أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه .

ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى الضلال .. ولكن الهدى الذى يوصل للحق هو هدى واحد .. هدى الله عز وجل .

وقوله تعالى : « ولئن اتبعت أهواءهم » إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن ملة اليهود وملة النصارى أهواء بشرية .. والأهواء جمع هوى .. والهوى هو ما تريده النفس باطلا بعيدا عن الحق .. لذلك يقول الله جل جلاله : « ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير » ..

والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج الملىء بالشهوات بغير حق .. سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى فليس لك من الله من ولى يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك .

وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقف معه وقفة لتأمل كيف يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه . . فالله حين يوجه هذا الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام . . فالمراد به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من بعده . . وهم الذين يمكن أن تغيل قلوبهم إلى اليهود والنصارى . . أما الرسول فقد عصمه الله من أن يتبعهم .

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم يقينا أن ما لم يقبله من رسوله عليه الصلاة والسلام . . لا يمكن أن يقبله من أحد من أمة مهمل شأنه . . وذلك حتى لا يأتى بعد رسول الله من يدعى العلم . . ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى لنجذبهم إلينا . . نقول له لا ما لم يقبله الله من حبيبه ورسوله لا يقبله من أحد .

إن ضرب المثل هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به أن أتباع ملة اليهود أو النصارى مرفوض تماما تحت أى ظرف من الظروف ، لقد ضرب الله سبحانه المثل برسوله حتى يقطع على المغرضين أى طريق للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع اليهود والنصارى .

﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٦١)

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم . أراد أن يبين أن هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا في كتبهم . . وأن هؤلاء يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته . . لأنهم يعرفونه من التوراة والإنجيل .

ولو أن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على حقيقتيهما . . ويفكرون في الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لقالوا كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود وكل النصارى ونحن نعزّم الإيمان بالإسلام . . وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال . . أى أن هناك عددا مهما قل من اليهود أو النصارى يفكرون في اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق . . وقد كان هناك جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن أبى طالب ليشهدوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا برسالته . . وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من أهل الكتاب . . فقال جل جلاله :

﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾

(من الآية ١٦١ سورة البقرة)

أى يتلونه كما أنزل بغير تحريف ولا تبديل . . فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة بهوى البشر . . ولا بالتحريف الذى هو نقل شيء من حق إلى باطل .

يقول الله تبارك وتعالى : « أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون » .. ونلاحظ أن القرآن الكريم يأتي دائما بالمقارنة .. ليكرم المؤمنين ويلقي الحسرة في نفوس المكذبين .. لأن المقارنة دائما تظهر الفارق بين الشيئين .

إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم يعرفوه وآمنوا به .. ليصلوا إلى النعمة التي ستقودهم إلى النعيم الأبدى .. وهي نعمة الإسلام والإيمان .. مقابل الذين يعرفون التوراة والإنجيل فمصيروهم الحسرة المبين والخلود في النار .

﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٢٤﴾

لورجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للآية (٤٠) من سورة البقرة . . وقوله تعالى : « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون » . . فالحق سبحانه وتعالى لم ينه الجولة مع بني إسرائيل قبل أن يذكرهم بما بدأهم به . . إنه سبحانه لا ينهي الكلام معهم في هذه الجولة . . إلا بعد أن يذكرهم تذكيراً نهائياً بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من خلقه . . ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل . . الآية الموجودة في التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام وذلك تفضيل كبير .

التذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبني إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه مذكور عندهم في التوراة . . وكان يجب أن يأخذوا هذا الذكر بقوة ويسارعوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه تفضيل كبير من الله سبحانه وتعالى لهم . . والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة . . وطلب موسى عليه السلام من ربه الرحمة . . قال كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ^ع قَالَعَذَابِي أُصِيبُ بِهِ^ع مَنْ أَشَاءُ وَرَحِمْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ^ع فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَاقِبَتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

فِي النُّورِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
 عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
 بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(سورة الاحراف)

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١٢٢)

هذه الآية الكريمة تشابهت مع الآية ٤٨ من سورة البقرة . . التي يقول فيها الله تبارك وتعالى :

« واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » .

نقول إن هذا التشابه ظاهري . . ولكن كل آية تؤدي معنى مستقلا . . ففي الآية ٤٨ قال الحق سبحانه : « لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » . . وفي الآية التي نحن بصددتها قال : « لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . . لماذا ؟ لأن قوله تعالى « لا تجزي نفس عن نفس شيئا » . . لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها في الآية الأولى . . ولو أردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها في الآية الثانية التي نحن بصددتها . . فكأن معنا نفسين إحداهما جازية والثانية مجزى عنها . . الجازية هي التي تشفع . . فأول شيء يقبل منها هو الشفاعة . . فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أنحمل العدل . . أي آخذ القدية أو ما يقابل الذنب . . ولكن النفس المجزى عنها أول ما تقدم هو العدل أو الفداء . . فإذا لم يقبل منها تبحث عن شفيع . . ولقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية ٤٨ من سورة البقرة .

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

إِمَامًا قَالُوا مِنْ دُرِّيَّتٍ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤)

يأتى الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام .. ليصفى الجدل والتشكيك الذى أحدثه اليهود عند تغيير القبلة .. واتجاه المسلمين إلى الكعبة المشرقة بدلا من بيت المقدس .. كذلك الجدل الذى أثاره اليهود بأنهم شعب الله المختار وأنه لا يأتى نبي إلا منهم .

يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم وصلتهم بالبيت .. فيقول الحق جل جلاله : « وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ » .. ومعناها اذكر إذا ابتلى الله إبراهيم .. وإذا هنا ظرف وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية في قوله تعالى :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝﴾

(سورة النصر)

إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط .. أما إذ فهي ظرف فقط .. وقوله تعالى : « وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ » .. معناها اذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم بكلمات .

ما معنى الابتلاء ؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه في الحقيقة ليس كذلك .. لأن الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو خير وإن رسبنا فيه فهو شر .. فالابتلاء ليس شرا ولكنه مقياس لاختبار الخير والشر . الذى ابتلى هو الله سبحانه .. هو

الرب . . والرب معناه المربي الذي يأخذ من يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب منه . . ومن أساس التربية أن يمتحن المربي من يربيه ليعلم هل نجح في التربية أم لا ؟ والابتلاء هنا بكلمات والكلمات جمع كلمة . . والكلمة قد تطلق على الجملة مثل قوله تعالى :

﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ﴾

(سورة الكهف)

إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلق على المفرد . . كأن نقول مثلاً محمد وتوسكت . . وفي هذه الحالة لا تكون جملة مفيدة . . والكلمة المرادة في هذه الآية هي التكليف من الله .

قوله سبحانه إفعل ولا تفعل .. فكان التكليف من الله مجرد كلمة وأنت تؤدي مطلوبها أو لا تؤديه .. وقد اختلف العلماء حول الكلمات التي تلقاها إبراهيم من ربه .. نقول لهم ان هذه الكلمات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبي الأنبياء .. إنها ابتلاء يجعله أهلاً لحمل الرسالة .. أى لابد أن يكون الابتلاء كبيراً .. ولقد قال العلماء إن الابتلاءات كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة في سورة التوبة وهي قوله تعالى :

﴿التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُتَكُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾

(من الآية ١١٢ سورة التوبة)

وهذه رواية عبدالله بن عباس .. وعشرة ثانية في سورة المؤمنون . في قوله سبحانه :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ② وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلِأَنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ ⑥ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ⑧ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩ ﴾

(سورة المؤمنون)

وبعد ذلك قال : « أولئك هم الوارثون » .

وفي سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْخَافِضِينَ وَالْخَافِضَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ③٥ ﴾

(سورة الأحزاب)

وفي سورة المعارج يقول :

﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ③٦ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ③٧ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ③٨ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ③٩ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمَ الدِّينِ ④٠ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ

رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ
 حَافِظُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٤٠﴾
 فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَسَاتِهِمْ
 وَعَهْلِهِمْ رَحُونَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَاعَمُونَ ﴿٤٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ ﴿٤٤﴾

(سورة المارج)

نخرج من هذا الجدل ، بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا
 ولا تفعل كذا .. وابتلاه بأن القى في النار وهو حي فلم يمزق ولم يراجع ولم يتجبه
 إلا الله وكانت قمة الابتلاء أن يذبح ابنه .

وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه من جنسها .. وكونه
 يلقى في النار ولا يبالي يأتيه جبريل فيقول ألك حاجة فيرد إبراهيم أما إليك فلا ..
 وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي .. وكونه وهو شيخ كبير يبتلى بذيح ابنه
 الوحيد فيطيع بنفس مطمئنة ورضا بقدر الله .. يقول الحق :

﴿أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿١﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٢﴾﴾

(سورة النجم)

أى وفى كل ما طلب منه وأداء بعشق للمنهج ولا ابتلاءات الله .. لقد نجح
 إبراهيم عليه السلام في كل ما ابتلى به أو اختبر به .. والله كان أعز عليه من أهله
 ومن نفسه ومن ولده .. ماذا كافاه الله به ؟ قال :

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿١﴾﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

أى أن الحق تبارك وتعالى أثمنه أن يكون إماما للبشر . . والله سبحانه كان يعلم وفاء إبراهيم ولكنه اختبره لنعرف نحن البشر كيف يصطفى الله تعالى عباده المقربين وكيف يكونون أئمة يتولون قيادة الأمور . . استقبل إبراهيم هذه البشرى من الله وقال كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

ما هي الذرية ؟ هي النسل الذى يأتى والولد الذى يحىء . . لأنه يجب استطراق الخير على أولاده وأحفاده وهذه طبيعة البشر ، فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم في الحياة لأولادهم وأحفادهم وهم مسرورون . . ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية إلى أولاده وأحفاده . . حتى لا يحرموا من القيم الإيمانية تحرس حياتهم وتؤدي بهم إلى نعيم لا يزول . . ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على إبراهيم بقضية إيمانية أيضا هي تقريع لليهود . . الذين تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله :

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

فكان إبراهيم بأعماله قد وصل إلى الإمامية . . ولكن هذا لا ينتقل إلا للصالحين من عباده العابدين المسبحين .

وقول الحق سبحانه : « لا ينال عهدي الظالمين » مقصود به اليهود الذين باعوا قيمهم الإيمانية بالمادة ، وهو استقراء للغيب أنه سيأتى من ذرية إبراهيم من سيفسق ويظلم .

ومن المعجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولين . . الرسول الأصيل موسى وهارون جاء ليشد أزره لأنه فصيح اللسان . . وشاءت إرادة الله سبحانه أن تستمر الرسالة في ذرية هارون وليس في ذرية موسى . . والرسالة ليست ميراثا . .

وقوله تعالى « لا ينال عهدي الظالمين » .. فكان عهد الله هو الذي يجذب صاحبه أى هو الفاعل .. نأتى بعد ذلك إلى مسألة الجنس والدم واللون .. بنوة الأنبياء غير بنوة الناس كلهم فالأنبياء اصطفواؤهم اصطفاء قيم وأبنائهم هم الذين يأخذون منهم هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم واللون .. ولورجعنا إلى قصة نوح عليه السلام حين غرق ابنه .. رفع يديه إلى السماء وقال :

﴿ رَبِّ إِنِّي أَنبِيءُ مِنْ أَهْلِ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة هود)

فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال :

﴿ إِنَّهُ لَبَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة هود)

إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء .. ولولا أن الحق سبحانه قال لنا « إنه عمل غير صالح » .. لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك .. ولكن الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب « إنه عمل غير صالح » ..

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ ١٢٥

وضّحت لنا الآية التي سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه السلام .. بعد أن تركوا القيم والدين واتجهوا إلى ماديّات الحياة .. أنتم تدعون انكم أفضل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب لهم هذه الأفضلية والشرف لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم .. إذن فأنتم غير مفضلين عليهم .. فإذا انتقلنا إلى قصة بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة .. نقول إن ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله .

الحق سبحانه وتعالى يقول : « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا » .. تأمل كلمة البيت وكلمة مثابة .. بيت مأخوذ من البيوتة وهو المأوى الذي تأوى إليه وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك .. ولذلك سميت الكعبة بيتاً لأنها هي المكان الذي يستريح إليه كل خلق الله .. ومثابة يعنى مرجعا تذهب إليه وتعود .. ولذلك فإن الذي يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يجب أن يرجع مرات ومرات .. إذن فهو مثابة له لأنه ذاق جلاوة وجوده في بيت ربه .. واتخذى أن يوجد شخص في بيت الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته .. تنظر إلى الكعبة فيذهب كل ما في صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تتذكر أولادك ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بيت الله في قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شئون دنياهم ليبقوا بجوار البيت .. ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا على أن يعود الناس إلى أوطانهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة ..

ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفى من عقل الحاج وقلبه .. لأن الحجيج في

بيت ربهم .. وكلما كربهم شيء أو همهم شيء توجهوا إلى ربهم وهم في بيته فيذهب عنهم الهم والكرب .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة إبراهيم)

أفئدة وليست أجساما وتهوى أى يلقون أنفسهم إلى البيت .. والحج هو الركن الوحيد الذى يحتال الناس ليؤدوه .. حتى غير المستطيع يشق على نفسه ليؤدى الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى ومرات .

إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله .. ليمحو الله سبحانه ما في صدورهم من ضيق وهموم ومشكلات الحياة .

وقوله تعالى : « مثابة للناس وأمنا » .. أمنا يعنى يؤمن الناس فيه .. العرب حتى بعد أن تحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون بحجاج بيت الله الحرام .. يلقى أحدهم قاتل أبيه في بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج .

والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس من تقاتلهم ويحفظ لهم كبرياءهم فيأتى إلى مكان ويجعله آمنا .. ويأتى إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلمهم حين يذوقون السلام والصفاء ويمتنعون عن القتال .

والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن يجربنا الله أن البيت آمن وأن يطلب منا جعله آمنا .. إنه سبحانه لا يجربنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن نؤمن من فيه .. الذى يطيع ربه يؤمن من في البيت والذى لا يطيعه لا يؤمنه .. عندما يحدث هياج من جماعة في الحرم اتخذته ستارا لتحقيق أهدافها .. هل يتعارض هذا مع قوله تعالى : « مثابة للناس وأمنا » .. نقول لا ..

إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع .. إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع وإن لم نطعه لا ننفذه .

وقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » .. وهنا نقف قليلا فهناك مقام بفتح الميم ومُقام بضم الميم .. قوله تعالى :

﴿ يَتَأَمَّلُ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الاحزاب)

مقام بفتح الميم اسم لمكان من قام .. ومُقام بضم الميم اسم لمكان من أقام .. فإذا نظرت إلى الإقامة فقل مُقام بضم الميم .. وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام بفتح الميم .. إذن فقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » بفتح الميم اسم المكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف إبراهيم عليه وهو يرفع القواعد .

ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتخرجون عن الصلاة فيه .. فالذى يصلى خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة .. وكان المسلمون يتخرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شئ فيخلون من الصلاة ذلك المكان الذى فيه مقام إبراهيم .. ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر ينبع من الحرص على عدم الصلاة وبينه وبين الكعبة عائق وهم لا يريدون ذلك .. ولما رأى عمر مكانا فى البيت ليس فيه صلاة يصنع فجوة بين المصلين أراد أن تعم الصلاة كل البيت .. فنزلت الآية الكريمة : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى .. فكأنه جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى مكانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين الكعبة .. وذلك لأن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه الأكمل ، والمقام سيعطينا حيشة الإمام لأن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونفهمها .. فمقام إبراهيم هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من البيت .. والترتيب الزمني للأحداث هو أن البيت وُجد أولا .. ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود في موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام ..

إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة ؛ فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلماء .. متى بنى البيت ؟ بعض العلماء جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث يقول إنه من قبل آدم .. وإذا حكمنا المنطق والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(سورة البقرة)

نسأل ما الرفع أولا ؟ هو الصعود والاعلاء ، فكل بناء له طول وله عرض وله ارتفاع .. ومادامت مهمة إبراهيم هي رفع القواعد فكان هناك طولاً وعرضاً للبيت وإن إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع .. إن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم .. ثم جاء الطوفان الذي غمر الأرض في عهد نوح فأخفى معالمه .. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره ويبين مكانه للناس ..

والكعبة ليست هي البيت ولكنها هي المكين الذي يدلنا على مكان البيت .. إذن فالذين فهموا من قوله تعالى : « وَإِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ » .. بمعنى أن إبراهيم هو الذي بنى البيت .. نقول لهم أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم وأن مهمة إبراهيم اقتضت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس .. ودليلنا على ذلك أنه الآن وقد ارتفع البناء حول الكعبة .. من يصلي على السطح لا يسجد للكعبة ولكنه يسجد لجو الكعبة .. ومن يصلي في الدور الأسفل يصلي أيضاً للكعبة لأن المكان غير المكين .

ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم .. أن إبراهيم حين أخذ هاجر وابنها

إسماعيل وتركهما في بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة في ذلك الوقت . . ذكر البيت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم وهو يترك هاجر وطفلهما الرضيع :

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

يعنى أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رضيع . . ولكن القواعد من البيت قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل شابا يافعا يستطيع أن يعاون أباه في بناء الكعبة . . إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة . . ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس ، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم مكان البيت حتى يضع له العلامة التي تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعًا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الحج)

إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء في القرآن . والمفروض أننا حين نتعرض لقضية بناء البيت لابد أن نستعرض جميع الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول هذه القصة . . ومنها قوله تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾

(سورة آل عمران)

والكلام هنا عن البيت والقول إنه وضع للناس . والناس هم آدم وذريته حتى تقوم الساعة . . وعلى ذلك لابد أن نفهم أن البيت مادام وضع للناس فالناس يضعونه . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وحدده ، وعدل الله يابى إلا أن يوجد البيت قبل أن يخلق آدم . ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله وحيث أراد الله لبيته أن يوضع . . والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة وأعد هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى ربهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه .

وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر طول قامته ولكنه أتى بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر .. ويريد الله سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتحاده مصل أن يلفتنا إلى أن الإنسان المؤمن لا بد أن يعشق التكليف .. فلا يؤديه شكلا ولكن يؤديه بحب ويتحایل ليزيد تطوعا من جنس ما فرض الله عليه .

إن الحجر الموجود في مقام إبراهيم إنما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف ربه ومحاولة أن يزيد عليها . وإن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم به حفر على شكل قدميه .. وهما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمي إبراهيم من خشية الله .. وبين قائل إن إبراهيم هو الذي قام بحفر مكان في الحجر على هيئة قدميه .. حتى إذا وقف عليه ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلى القواعد من البيت كان توازنه محفوظا ..

وقوله تعالى : « طهرا بيتي » دليل على أن البيت زالت معالمه تماما وأصبح مثل سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت المخلفات ، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يطهر هو وإسماعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : « الطائفين » وهذه مأخوذة من الطواف وهو الدوران حول الشيء .. ولذلك يسمون شرطة الحراسة بالليل طوافة لأنهم يطوفون في الشوارع في أثناء الليل ، والله جل جلاله يقول :

﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ ﴾

(سورة القلم)

وهذه هي قصة الحديفة التي منع أولاد الرجل الصالح بعد وفاته حق الفقراء والمساكين فيها فأرسل الله سبحانه من طاف بها .. أي مشى في كل جزء منها فأحرق أشجارها .. فالطائف هو الذي يطوف .. « والعاكفين » هم المقيمون « والركع السجود » هم المصلون فتطهير البيت للطواف به والإقامة والصلاة فيه .. وهو مطهر أيضا لأنه سيكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد في الأرض حتى قيام الساعة .

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾﴾

يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام الله قد جعله أمنا فما هي جدوى دعوة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا . . نقول إذا رأيت طلبا للموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجود . . فكان إبراهيم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن في البيت . . ذلك لأنك عندما تقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٢٧﴾﴾

(سورة النساء)

هو مخاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب منهم أن يؤمنوا . . كيف ؟ نقول إن الله سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويدوموا على الإيمان . . ولذلك فإن كل مطلوب للموجود هو طلب لاستمرار هذا الموجود .

وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلدا آمنا » . . أى يارب إذا كنت قد جعلت هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه

موجود في واد غير ذي زرع .. وكانت الناس في الماضي تخاف أن تذهب إليه لعدم وجود الأمان في الطريق .. أو أمنا أي أن يديم الله على كل من يدخله نعمة الإيمان .

وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا » تكررت في آية أخرى تقول : « اجعل هذا البلد آمنا » .. فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها معرفة .. نقول إن إبراهيم حين قال : « رب اجعل هذا البلد آمنا » .. طلب من الله شيئين .. أن يجعل هذا المكان بلدا وأن يجعله آمنا .

ما معنى أن يجعله بلدا ؟ هناك أسماء تؤخذ من المحاصيل .. فكلمة غصب تعني سلخ الجلد عن الشاة وكان من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينما هو متمسك به .

كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المدينة .. والبلد هو البقعة تنشأ في الجلد فتميزه عن باقي الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضاء في الوجه أو الذراعين فتكون البقعة التي ظهرت مميزة ببياض اللون .. والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة .. فإذا أقمت فيه مباني جعلت فيه علامة تميزه عن باقي الأرض المحيطة به .

وقوله تعالى : « وارزق أهله من الثمرات » .. هذه من مستلزمات الأمن لأنه مادام هناك رزق وثمرات تكون مقومات الحياة موجودة فيبقى الناس في هذا البلد .. ولكن إبراهيم قال : « وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » فكانه طلب الرزق للمؤمنين وحدهم .. لماذا ؟ لأنه حينما قال له الله :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

قال إبراهيم :

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

قال الله سبحانه :

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة البقرة)

فخشى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون في مكة أن تكون استجابة الله سبحانه كالاستجابة السابقة .. كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون . فاستدرك إبراهيم وقال : « وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم » .. ولكن الله سبحانه أراد أن يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كمطاء الربوبية .. فإمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن . أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر . لأن الله هو الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا .. وكان الحق سبحانه حين قال : « لا ينال عهدي الظالمين » .. كان يتحدث عن قيم المنهج التى لا تعطى إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر .. لذلك قال الله سبحانه : « ومن كفر » .. وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا . والخير فى الدنيا على الشيوع . فها دام الله قد استدعاك فإنه ضمن لك رزقك .

إن الله لم يقل للشمس أشرقى على أرض المؤمن فقط ، ولم يقل للهواء لا يتنفسك ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرارها لكل من خلق آمن أو كفر .. ولكن من كفر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمته قليلا » .. التمتع هو شئ يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره .

وقوله تعالى : « فأمته » دليل على دوام متعته ، أى له المتعة فى الدنيا . ولكل نعمة متعة ، فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة .. إذن التمتع فى الدنيا بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل .. لأن المتعة فى الدنيا مهما بلغت وتعددت ألوانها فهى قليلة .

واقرا قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار » .. ومعنى اضطره أنه لا اختيار له في الآخرة ، فكان الإنسان له اختيار في الحياة الدنيا يأخذ هذا ويترك هذا ولكن في الآخرة ليس له اختيار .. فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلاً أن يختار الجنة بل إن أعضائه المسخرة لخدمته في الحياة الدنيا والتي يأمرها بالعصية فتفعل ، لا ولاية له عليها في الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه :

﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ ﴾

(سورة النور)

أى أن الجوارح التي كانت تطيع الكافر في المعاصي في الدنيا لا تطيعه يوم القيامة ؛ فاللسان الذى كان ينطق كلمة الكفر والعياذ بالله يأتى يوم القيامة يشهد على صاحبه .. والقدم التي كانت تمشى إلى أماكن الخمر واللغو والفسوق تشهد على صاحبها ، واليد التي كانت تقتل وتسرق تشهد على صاحبها. وقوله : « اضطره » معناه ان الإنسان يفقد اختياره في الآخرة ثم ينتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد مصداقاً لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » .. أى أن الله سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بأن لهم النار والعذاب في الآخرة ليس على اختيار منهم ولكن وهم مقهورون .

﴿وَإِذْ رَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أذكر عندما كان إبراهيم يرفع القواعد من البيت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعاً لتصوير الحدث الآن وفي المستقبل .

ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن ؟ أم أنه رفع وانتهى ؟ طبعاً هو رفع وانتهى ، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت . . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع ، فلم يكن إبراهيم يملك سلماً حتى يرفعه ويقف فوقه ، ولم يكن يملك « سقالة » . . ولكن غياب هذه النعم لم يمنع إبراهيم من أن يتحایل ويأتى بالحجر .

إن الله يريد منا ألا ننسى هذه العملية ، وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهبان للبحث عن حجر ، ولا بد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحمله إلى مكان البناء . . ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التي سيتم بها رفع القواعد من البيت . ورغم المشقة التي يتحملها الإثنين .. هما سعيدان . . وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منهما . والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة مواجهة . . أى أنها يسألان الله في موقف المعرض عن عمله ، إنهما لا يريدان إلا الثواب : « تقبل منا » أى أعطنا الثواب عما نعمه لأجلك وتنفيذاً لأمرك .

وقوله تعالى : « إنك أنت السميع العليم » . . أى أنت يارب السميع الذى تسمع دعاءنا وتسمع ما نقول . . « والعليم » . . العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا

لك . . وإنا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك . . ذلك أن الأعمال بالنيات ، وقد يعمل رجلان عملاً واحداً أحدهما يثاب لأنه يعمل إرضاء لله وتقرباً منه والآخر لا يثاب لأنه يفعله من أجل الدنيا .

والله سبحانه وتعالى عليم بالنية فإن كان العمل خالصاً لله تقبله ، وإذا لم يكن خالصاً لوجهه لا يتقبله . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجسها فهجرته إلى ما هاجر إليه)^(١) . إذن فالعمل إن لم يكن خالصاً لله فلا ثواب عليه .

(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والدارقطني بالفاظ مختلفة .

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

هناك فرق بين أن تُكَلِّفَ بشيء فتفعله بحسب ، وأن تفعل شكلية التكليف وتخرج من عملك خروج الذي ألقى عن كاهله عبء التكليف . . في هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل وكانا يقولان يارب أنت أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت وقد فعلنا ما أمرتنا . . وليس معنى ذلك أننا اكتفينا بتكليفك لنا لأننا نريد أن نذوق حلاوة التكليف منك مرات ومرات . . « ربنا واجعلنا مسلمين لك » نسلم كل أمورنا إليك .

إن الإنسان لا يمكن أن ينتهي من تكليف ليطلب تكليفا غيره إلا إذا كان قد عشق حلاوة التكليف ووجد فيه استمتاعا . . ولا يجد الإنسان استمتاعا في التكليف إلا إذا استحضر الجزاء عليه . . كلما عمل شيئا استحضر النعيم الذي ينتظره على هذا العمل فطلب المزيد .

إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا : « ربنا واجعلنا مسلمين لك » ولم يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى ذريتهما من بعدهما . . فيقولان : « ومن ذريتنا أمة مسلمة » . . ليتصل أمد مناجاة الله في الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم القيامة . . ثم يقولان : « وأرنا مناسكنا » . . أي بين لنا يارب ما تريده منا . بين لنا كيف نعبدك وكيف نتقرب إليك . . والمناسك هي الأمور التي يريد الله سبحانه وتعالى أن نعبده بها .

وقوله : « وأرنا مناسكنا » ترينا أن إبراهيم يرغب في فتح أبواب التكليف على

نفسه ، لأنه لا يرى في كل تكليف إلا تطهيراً للنفس وخيراً للذرية ونعيماً في الآخرة . . . ولذلك يقول كما يروى لنا الحق : « وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » . . . وتب علينا ليس ضرورياً أن نفهمها على أنها توبة من المعصية . . . وأن إبراهيم وإسماعيل وقعا في المعصية فيريدان التوبة إلى الله . . . وإنما لأنها علما أن من سيأتى بعدها سيفقد في الذنب فطلباً للتوبة لذريتهما . . . ومن أين علما ؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم : « ومن كفر فأتبعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » . . .

لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريتهما . . . والله يحب التوبة من عباده وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده المؤمن من احكمم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة . . . لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه نفعاً عاجلاً فإن حلاوة الإيمان - إن كان مؤمناً - ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيداً عن المعاصي . . . ولذلك قيل إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفر لك ذنوبك فقط ولكن يبدل سيئاتك حسنات . . . وقلنا إن تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذى وشر كبير . . . لأنه لو كان الذنب الواحد يجعلك خالداً في النار ولا توبة بعده لتجبر العصاة وازدادوا شراً . . . ولأصيب المجتمع كله بشرورهم وليس الناس من آخرتهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)^(١) .

لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا من شراسة الأذى والمعصية .

(١) أخرجه الترمذى وابن ماجه والدارمى في سننه والحاكم في مستدركه .

﴿ رَبَّنَا وَأَنْعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٢٩)

دعا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته على ذريته ويزيد رحمته على عباده .. بأن يرسل لهم رسولا يبلغهم منهج السماء حتى لا تحدث فترة ظلام في الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويعبد الناس فيها الأصنام كما حدث قبل إبراهيم .

كلمة «رسولا منهم» ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب ، وأن الرسالة كان يجب أن تكون فيهم .. ونحن نقول لهم ان جدنا وجدكم إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق . ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق .. ولا حجة لما تدعونه من أن الله فَضَّلَكُمْ واختاركم على سائر الشعوب .. إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب منكم النبوة لأنكم ظلمتم في الأرض وعهد الله لا يناله الظالمون .

أراد الحق تبارك وتعالى أن يقول لهم ان هذا النبي من نسل إبراهيم وانه ينتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

قوله تعالى : « يتلو عليهم آياتك » .. أى آيات القرآن الكريم .

وقوله تعالى : « ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين التلاوة وبين التعليم . فالتلاوة هى أن تقرأ القرآن ، أما التعليم فهو أن تعرف معناها وما جاءت به لتطبقه وتعرف من أين جاءت .. وإذا كان الكتاب هو القرآن الكريم

فإن الحكمة هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الحق سبحانه وتعالى فيها في خطابه لزوجات النبي :

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُشَلَّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

(من الآية ٣٤ سورة الأحزاب)

وقوله تعالى : « ويزكيهم » أي ويطهرهم ويقودهم إلى طريق الخير ونظام الإيمان .

وقوله جل جلاله : « إنك أنت العزيز الحكيم » .. أي العزيز الذي لا يغلب لجبروته ولا يسأله أحد .. « والحكيم » الذي لا يصدر منه شيء إلا بحكمة بالغة .

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٣٠)

سائلة إبراهيم؟ إنها عبادة الله وحده لا شريك له وعشق التكليف؛
فإبراهيم وفي كل ما كلفه به الله وزاد عليه .. وقابل الابتلاء بالطاعة والصبر ..
فعندما ابتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد وكان يؤدي التكليف بعشق ويحاول أن
يستبقى المنهج السليم في ذريته .

قوله تعالى : « ومن يرغب » يعني يعرض ويرفض . ويقال يرغب في كذا أي أحبه
وأراده . ورغب عن كذا أي صد عنه وأعرض .. والذين يصدون عن ملة إبراهيم
ويرفضونها هؤلاء هم السفهاء الجهلة ، لذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالى :
« إلا من سفه نفسه » .. دليل على ضعف الرأي وعدم التفرقة بين النافع والضار ..
فعندما يكون هناك من ورثوا مالا وهم غير ناضجين العقل لا يتفق عقولهم مع سنهم
نسميهم السفهاء .. والسفيه هو من لم ينضج رأيه ولذلك تنقل قوامته على ماله إلى
ولى أو وصي ؛ لأنه يسفيه غير قادر على أن ينفق المال فيما ينفع ..

والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجاً دقيقاً فيقول :

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى سمي أموال السفهاء بأموال الولي ولم يعتبرها مال السفه لأنه ليس أهلا للقيام عليها .. وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آخر أكثر نضجا وحكمة .

وقوله تعالى : « أموالكم » ليكون الولي أو الوصي حريصا عليها كماله أو أكثر ولكن هو قيم فقط .. فإذا بلغ الإنسان سن الرشد أو شفى السفه من سفاهته يرد إليه ماله ليتصرف فيه .

ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على آبائهم وأمهاتهم يتهمونهم فيها بالسفه لأنهم لا يحسنون التصرف في أموالهم .. ثم يأخذون هذه الأموال ويبيعونها هم .. والذي يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق له في إنفاق المال وتبذيره لحسابه الخاص ، ولكن هناك حكيمين : إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن يأكل بالمعروف .. وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله في الولاية لله لا يتقاضى عنه شيئا .. أما أن يأخذ المال ويبيعه على نفسه وشهوته وعلى زوجته وأولاده فهذا مرفوض ويحاسب عليه .. والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ٦ سورة النساء)

إذن الذي يعرض عن ملة إبراهيم هو سفه لا يملك عقلا يميز بين الضار والنافع .

ويقول الله سبحانه وتعالى : « ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين » .. اصطفاه في الدنيا بالمنهج وبأن جعله إماما وبالإبلاء .. وكثير من الناس يظن أن ارتفاع مقامات بعضهم في أمور الدنيا هو اصطفاه من الله لهم بأن أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن لهم منزلة عالية في الآخرة .. نقول لا ، فمنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة . ولذلك قال الله تبارك وتعالى : « ولقد اصطفيناه في الدنيا » .. وأضاف : « وإنه في الآخرة لمن الصالحين » .. لنعلم أن إبراهيم عليه السلام له منزلة عالية في الدنيا ونعيم في الآخرة أي الاثنين معا .

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم أسلم فقال أسلمت .. إذن فمطلوب الحق سبحانه وتعالى من عبده أن يسلم إليه .. ولم يقل الحق أسلم إلى لأنها مفهومة . ولم يقل أسلم لربك لأن الإسلام لا يكون إلا لله . لأنه هو سبحانه المأمون علينا .. على أن إبراهيم عليه السلام قال في رده : « أسلمت لرب العالمين » .

ومعنى ذلك أنه لن يكون وحده في الكون . لأنه إذا أسلم لله الذي سخر له ما في السموات والأرض .. يكون قد انسجم مع الكون المخلوق من الله للإنسان .. ومن أكثر نضجا في العقل ممن يسلم وجهه لله سبحانه .. لأنه يكون بذلك قد أسلمه إلى عزيز حكيم قوى لا يقهر ، قادر لا تنتهى قدرته .. غالب لا يغلب ، رزاق لا يأتى الرزق إلا منه . فكانه أسلم وجهه للخير كله .

والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة هو إسلام الوجه لله ، ولماذا الوجه ؟ لأن الوجه أشرف شيء في الإنسان يعتر به ويعتبره سمة من سمات كرامته وعزته .. ولذلك فنحن حين نريد منتهى الخضوع لله في الصلاة نضع جباهنا ووجوهنا على الأرض .. وهذا منتهى الخشوع والخضوع أن نضع أشرف ما فيك وهو وجهك على الأرض إعلانا لخضوعك لله سبحانه وتعالى .

والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله .. بأن يجعل اختياراته في الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى .. فإذا تحدث لا يكذب ، لأن الله يحب الصدق .

وإذا كلف بشيء يفعله لأن التكليف في صالحنا ولا يستفيد الله منه شيئا . . وإذا قال الله تعالى تصدق بمالك أسرع تصدق بماله ليرد له أضعافا مضاعفة في الآخرة وبقدرة الله .

وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته في الحياة الدنيا طبقا لما أَرَادَهُ اللهُ . . وفي هذه الحالة يكون قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون يخدمه ويعطيه وهو سعيد .

أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوى يمكن أن يضعف ، وعلى غنى يمكن أن يفتقر . . وعلى موجود يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له . ولذلك فهو في هذه الحالة يتصف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع .

﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣٢)

عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأتي لحمل الإنسان على شيء نافع في آخر وقت لك في الدنيا . . لأن آخر ساعات الإنسان في الدنيا إن كان قد عاش فيها يغش الناس جميعا فساعة يحتضر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش أحدا من الناس لماذا ؟ لأنه يحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة الحق .

النصح أو الوصية هي عظة تحب أن يستمسك بها من تنصحه وتقولها له مخلصا في آخر لحظة من لحظات حياته . . ولذلك سياتى الله سبحانه وتعالى ليعين لنا ذلك في قوله :

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي﴾

(من الآية ١٣٣ سورة البقرة)

وهكذا يريد الله سبحانه أن يبين لنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب . . وأن حب الإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا الإنسان مؤمنا أم كافرا . . ونحن لا نتمنى أن يكون في الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون لهم الخير كله .

وصى إبراهيم بنيه، ويعقوب وصى بنيه . . وكانت الوصية « يا بني إن الله اصطفى لكم الدين » إذن فالوصية لم تكن أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند يعقوب، ولكن كانت أمرا اختاره الله للناس فلم يجد إبراهيم ولا يعقوب أن يوصيا

أولادهما إلا بما اختاره الله .. فكان إبراهيم ائتمن الله على نفسه فنفذ التكليف وائتمنه على أولاده فأراد منهم أن يتمسكوا بما اختاره لهم الله .

قوله تعالى : « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » .. إبراهيم هو الأب الكبير وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب .. ويعقوب هو الأب المباشر لليهود .. ويعقوب وصاهم كما يروى لنا القرآن الكريم : « يَا بَنِيَّ إِنَّا اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » .

أنت لا تنهى إنساناً عن أمر إلا إذا كان في امكانه أن يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا كان في إمكانه أن ينفذه .. فهل يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون ؟ والموت لا يملكه أحد .. إنه يأتي في أي وقت فجأة .. ولكن مادام يعقوب قد وصى بنيه : « لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » فالمعنى لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم الموت إلا وأنتم مسلمون .

والله سبحانه وتعالى أخفى موعد الموت ومكانه وسببه .. ليكون هذا إعلاماً به ويتوقعه الناس في أي سن وفي أي مكان وفي أي زمان .. ولذلك قد نلتبس العافية في أشياء يكون الموت فيها .. والشاعر يقول :

إن نام عنك فكل طب نافع
أو لم ينم فالطب من أسبابه

أي إن لم يكن قد جاء الأجل ، فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء .. أما إذا جاء الأجل فيكون الطب سبباً في الموت ، كأن تذهب لإجراء عملية جراحية فتكون سبب موتك .. فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنهج ولا يغفل عنه أبداً .. حتى لا يأتيه الموت في غفلته فيموت غير مسلم .. والعياذ بالله .

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ
لِإِسْنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
وَإِلَهَ آبَائِكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا
وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

هذا خطاب من يعقوب ينطبق ويمس اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم ..
يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من بعدى : « قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون » ..

هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأنهم مسلمون وأن آباءهم مسلمون ..
وتأمل دقة الأداء القرآنى فى قوله تعالى : « نعبد إلهك وإله آبائك » .. فكانه لم يحدث
بعد موت إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير المعبود وهو الله سبحانه
وتعالى الواحد .. ولذلك قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم : « إلهًا واحدًا » ..
وسنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا فى أشياء كثيرة لأن القرآن سيتعرض فى قصة
إبراهيم أنه تحدث مع أبيه فى شئون العقيدة .. فقال كما يروى لنا القرآن الكريم :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِئِنِّي أَخَذْتُ آصْنَامَاءَ إِلَهَةٍ إِنِّي أُرْثُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ

مبين ﴿٧٦﴾

(سورة الانعام)

ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل
ابن إبراهيم .. والرسول عليه الصلاة والسلام قال :

(أنا سيد ولد آدم) (١).

فإذا كان أزراً أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام .. فكيف تصح سلسلة النسب الشريف ؟ نقول إنه لو أن القرآن قال « وإذ قال إبراهيم لأبيه » وسكت لكان المعنى أن المخاطب هو أبو إبراهيم .. ولكن قول الله : « لأبيه أزراً » .. جاءت لحكمة . لأنه ساعة يذكر اسم الأب يكون ليس هو الأب ولكن العم .. فأنت إذا دخلت منزلاً وقابلك أحد الأطفال تقول له هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف بحيث لن يخطيء الطفل فيه .. ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك تسأل الطفل هل أبوك فلان موجود ؟ فأنت في هذه الحالة تقصد العم ولا تقصد الأب .. لأن العم في منزلة الأب خصوصاً إذا كان الأب متوفياً .

إذن قول الحق سبحانه وتعالى : « لأبيه أزراً » بذكر الاسم فمعناه لعمه أزراً .. فإذا قال إنسان هل هناك دليل على ذلك ؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن في هذه الآية الكريمة : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك » .. والآباء جمع أب ، ثم حدد الله تبارك وتعالى الآباء ، إبراهيم وهو الجد يطلق عليه أب .. وإسماعيل وهو العم يطلق عليه أب واسحق وهو أبو يعقوب وجاء إسماعيل قبل إسحق .

إذن ففي هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم وإسماعيل وإسحق .. ويعقوب الذي حضره الموت هو ابن إسحق ، ولكن أولاد يعقوب لما خاطبوا آباؤهم قالوا آباءك ثم جاءوا بأسائهم بالتحديد .. وهم إبراهيم الجد وإسماعيل العم وإسحق أبو يعقوب وأطلقوا عليهم جميعاً لقب الأب .. فكان إسماعيل أطلق عليه الأب وهو العم وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الجد وإسحق أطلق عليه الأب وهو الأب .. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(أنا أشرف الناس حسباً ولا فخر) (٢).

(١) أخرجه الإمام مسلم .

(٢) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس .

يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير مسلم .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(أنا سيد ولد آدم)^(١) .

فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبو إبراهيم عليه السلام كان مشركا عابدا للأصنام .. نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم وإنما كان عمه ، ولذلك قال القرآن الكريم « لأبيه آزر » وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية .. فأبوة إبراهيم وأبوة اسحق معلومة لأولاد يعقوب .. ولكن إسماعيل كان مقبلا في مكة بعيدا عنهم ، فلماذا جاء اسمه بين إبراهيم وإسحق ؟ نقول جاء بالترتيب الزمني لأن إسماعيل أكبر من اسحق بأربعة عشر عاما ..

وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء .. إشارة لنا من الله سبحانه وتعالى أن لفظ الأب يطلق على العم ..

والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر .. ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن تعدد البلاغ عن الله لا يعنى تعدد الآلهة .. لذلك قال سبحانه : « إلهها واحدا » ..

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْشَلُونَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

وقوله تعالى : « خلت » أى انفردت . وخلا فلان بفلان أى انفرد به .. وخلا المكان من نزيله أى أصبح المكان منفردا ، والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما بالآخر .. الله تبارك وتعالى يقول :

﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة البقرة)

أى انفردوا هم وشياطينهم ولم يعد فى المكان غيرهم .. ولقد قلنا إن كل حدث لابد أن يكون له محدث .. ولا حدث يوجد بذاته ، وكل حدث يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان .. فإذا قال الحق تبارك وتعالى : « تلك أمة قد خلت » فمعناه إنه انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم .

والمقصود بقوله تعالى : « تلك أمة قد خلت » أى انتهى زمانها .. وتلك إسم إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هى المشارة إليه ، والمخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين .. والله سبحانه وتعالى حين يقول : « تلك أمة » فكأنها مميزة بوحدة عقيدتها ووحدة إيمانها حتى أصبحت شيئا واحدا .. ولذلك لابد أن يخاطبها بالوحدة .. وإقرأ قوله تعالى :

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾

(سورة الانبياء)

وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإساعيل واسحق ويعقوب .. هم جماعة كثيرة لهم عقيدة واحدة .

وقوله تعالى : « لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » .. أى تلك جماعة على دين واحد تحاسب عما فعلته كما ستحاسبون أنتم على ما فعلتم .. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾

(من الآية ١٢٠ سورة النحل)

وإبراهيم فرد وليس جماعة ؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من خصال الخير ومواهب الكمال ما لا يجتمع إلا فى أمة .

وقوله تعالى : « قد خلت » يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم نسباً كاذباً لأن نسب الأنبياء ليس نسباً دمويّاً أو جنسياً أو انتماء .. وإنما نسب منهج واتباع .. فكان الحق يقول لليهود لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا اسحق ولا يعقوب .. لأن نسب النبوة هو نسب إيمان فيه اتباع للمنهج والعقيدة .. ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة لأن لكل واحد عمله ..

قوله تعالى : « لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » .. الكسب يؤخذ على الخير والاكتساب يؤخذ فى الشر لأن الشر فيه افتعال .

اننا لا بد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى نستطيع أن نرد على أولئك الذين يحاولون الطعن فى القرآن .. فلا يوجد معنى لآية تهدمها آية أخرى ولكن يوجد عدم فهم .

يبقى بعض المستشرقين ليقول هناك آية فى القرآن تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعطى بالأنساب وذلك فى قوله جل جلاله :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ

عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿٥﴾

(من الآية ٢١ سورة الطور)

الأبناء مؤمنون ، وقوله تعالى : « ألحقنا بهم ذريتهم » كلمة ألحقنا تأتي عندما تلحق ناقصا بكامل .. فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما لأبائهم المؤمنين .. نقول إن الإيمان شيء والعمل بمقتضى الإيمان شيء آخر .. الأب والذرية مؤمنون ولكن الآباء تفانوا في العمل والأبناء ربما قصرُوا قليلا .. ولكن هنا رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أى لا بد أن يكون الأب والذرية مؤمنين .. ولكن غير المؤمنين مبعدون ليس لهم علاقة بأبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان والكفر .. فالآباء لهم أعمال حسنة كثيرة .. والأبناء لهم أعمال حسنة أقل .. ينزل الله الأبناء في الجنة مع آبائهم لأن الإيمان واحد .

وقوله تعالى : « وما آلتناهم » أى أنقصناهم من عملهم من شيء .. إذن فالآباء والذرية مأخوذون بإيمانهم ، والله بفضلِهِ يلحق الأبناء بالآباء .

قوله تعالى : « لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » .. هذه عملية الإيمان في العقيدة .. قد يقول البعض إن الله تبارك وتعالى يقول :

﴿ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الطور)

ويقول سبحانه :

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾

(سورة النجم)

فكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعى ؟ نقول افهموا النصوص جيدا . قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » تحدد العدل ولكنها لا تحدد الفضل الذي يعطيه الله سبحانه لمن شاء من عباده « وهذا يعطى بلا حساب .. ثم من الذى قال

إن هذا ليس من سعيهم ؟ إن إلحاق الأبناء المؤمنين بالمتزلة العالية لأبائهم تكريم لعمل الأباء وليس زيادة لعمل الأبناء .

ولقد روى لنا العلماء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه كان مسرفا على نفسه . فلما مات الأب حزن عليه ابنه ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه واحدة من الحور العين تؤنسه . فتعجب الابن كيف ينال أبوه هذه المكافأة وقد كان مسرفا على نفسه فسأله : كيف وصلت لهذه المتزلة ؟ فقال الأب أي متزلة . قال الابن أن تكون معك واحدة من الحور العين . فقال الأب وهل فهمت أنها نعيم لي . قال الابن نعم . فقال الأب : لاء أنا عقوبة لها . الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ فَضَّلَ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨)

(سورة يونس)

إذن أنت في الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من فرحك بعملك الصالح . مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يُدْخِلَ الجنةَ أحداً عمله ، قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته) (١) .

ربما يأتي أحد ويقول الصلاة على الميت ما هو القصد الشرعي منها . . إن كانت تفيده فستكون الفائدة زيادة على عمله . . وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله فما فائدتها ؟ .

نقول مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة . وهل تظن أن الصلاة على الميت ليست من عمله ؟ هي داخلة في عمله لأنه مؤمن وإيمانه هو الذي دفعك للصلاة عليه . . والذي تدعوه بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله . . أيقال أنه أخذ غير عمله ؟ لا، إنك لم تدع له إلا بعد أن أصابك الخير منه . . ولكنك لا تدعو مثلا

(١) أخرجه الشيخان والإمام أحمد في مسنده .

لإنسان أخذ بيده إلى خمار أو إلى فاحشة أو إلى منكر . . بل تدعو لمن أعطاك خيرا
فإن استجاب الله لك فهو من عمله . .

الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمل من سبقكم من الأمم لا تسألون
عنه . . وإن كنتم تدعون إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا
عما كان يعمل إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم . . السؤال يكون عن عملكم . .

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣٥)

عندما تأتى - قالوا - فمعناها إن الذين قالوا جماعة .. الذين قالوا هم اليهود والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر .. قالت اليهود كونوا هودا. وقالت النصارى كونوا نصارى ..

ونحن عندنا عناصر ثلاثة : اليهود والنصارى والمشركون. ويقابل كل هؤلاء المؤمنون .. « وقالوا كونوا » من المقصود بالخطاب ؟ المؤمنين .. أو قد يكون المعنى وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا .. وقالت النصارى لليهود والمشركين والمؤمنين كونوا نصارى .. لأن كل واحد منهما لا يرى الخير إلا فى نفسه .. ولكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موسى وتوراته الصحيحة، وأخذ من المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح .. وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .

ومعنى ذلك إن الإسلام أخذ وحدة الصفقة الإيمانية المعقودة بين الله سبحانه وبين كل مؤمن .. ولذلك تجمد فى القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

(من الآية ٢٨٥ سورة البقرة)

ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا فى القول لأنهم ليسوا أهل كتاب .

قوله تعالى : « بل ملة إبراهيم حنيفا » .. أى رد عليهم ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأننى سأكون تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية .. وهم لا يمكن أن يخالفوا فى إبراهيم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم .. والنصارى اعتبروه نبيا من أنبيائهم ولم ينفوا عنه النبوة ولكن كلا منهم أراد أن ينسبه لنفسه .

ما معنى حنيفا ؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون لها علاقة بالمعنى اللغوى .. الحنف ميل فى القدمين أن تميل قدم إلى أخرى .. هو تقوس فى القدمين فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف .. ولكن كيف يؤتى بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم ؟

لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما نعم الغفلة منهج الله .. لأنه مادام وجد من أتباع الرسول من يدعو إلى منهجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون هناك خير .

النفوس البشرية لها ألوان .. فهناك النفس اللوامة تصنع شرا مرة فيأتى من داخل النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى الخير .. ولكن هناك النفس الأمارة بالسوء وهى التى لا تعيش إلا فى الشر تأمر به وتغري الآخرين بفعله .. إذا فسد المجتمع وأصبحت النفوس أمارا بالسوء ينطبق عليها قول الحق سبحانه :

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾

(من الآية ٧٩ سورة المائدة)

تتدخل السماء برسول يعالج اعوجاج المجتمع .. ولكن الله تبارك وتعالى وضع عنصر الخيرية فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة .

قال تعالى :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١١٠)

(سورة آل عمران)

إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد على المنهج .. ومادام فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلن يأتي رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم .

نعود إلى قوله تعالى حنيفا .. قلنا إن الحنف هو الاعوجاج .. ونقول إن الاعوجاج عن المعوج اعتدال .. والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج كامل في المجتمع .. ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال .. لأن مخالفة الاعوجاج اعتدال ..

وقوله تعالى : « حنيفا » تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله لأنه يصحح غفلة البشر عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال .. والهداية عند اليهود والنصارى مفهوما تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا يهذى بشرا .. والله سبحانه وتعالى قال :

﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾

(من الآية ١٢٠ سورة البقرة)

ولقد تعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود ولكنهم حاربوه ولم يرضوا عنه .. وإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا ..

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٦٣)

هذه الآية الكريمة تعطينا تفسيراً لقوله تعالى : « ملة إبراهيم » . . إيمان بالله وحده لا شريك له . . إيمان بما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى أي التوراة وما أوتي عيسى أي الإنجيل وما أوتي النبيون بالإجمال . . فالبلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن هو وحدة العقيدة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ووحدة الكون بأن الله هو الخالق وهو المدبر وكل شيء يخرج عن الألوهية لله الواحد الأحد . . وأن كل شيء يخرج عن ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة هو افتراء على الله سبحانه لا نقبله .

قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » وهو القرآن الكريم . ولا يمكن أن يعطف عليه ما يصطدم معه . . ولذلك فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هذه ملة إبراهيم . . وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم من وحى الله إليه . . والرسالات كلها كما قلنا تدعو لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له .

وقوله تعالى : « ونحن له مسلمون » . . أي ان إبراهيم كان مسلماً وكل الأنبياء كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من صنع البشر . . ومعنى الإسلام أن هناك مسلماً ومسلماً إليه وهو الله عز وجل . ونحن نسلم له في العبودية - سبحانه - وفي اتباع

منهجه . . والإنسان لا يسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه وأقوى منه ولن
لا هوى له . . فإن تشككت في أحد العناصر فإسلامك ليس حقيقة وإنما تخيل . .
وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالى إلا وأنت متأكد أن قدراته سبحانه فوق
قدرات المخلوقين جميعا ، وأنه سبحانه غنى عن العالمين ، ولذلك فإنه غير محتاج إلى ما في
يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم ولا يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم
وجهك له .

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَأِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١٢٧)

نقول إن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لهذه الآية . . هل لما آمننا به مثل حتى يؤمنوا به ؟ إنك لكي تؤمن لابد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . . فهل إذا قالها أحد بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته ؟ يكون قال مثل ما قلت أي إنني حين أعلن إيماني وأخذ الشهادة التي قلتها أنت . أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقته به لا يفارقك أنت . ولكني إذا صنعت شيئا وقلت لغيري اصنع مثله، هو سيصنع شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا .

الشيء نفسه حين تقول لي : تصدق بمثل ما تصدق به فلان . لن تكون الصدقة هي المال نفسه بل تكون مثله . نقول لمن يردد هذا الكلام : إنك لم تفهم المعنى إيمانهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن يقولوا مثل هذه العبارة أي أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله ورسوله . فالمثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من آمن بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه في الإيمان . فالمثلية هنا في العبارة وإيمانهم هو أن يقولوا مثل ما قلنا .

يقول الحق تبارك وتعالى : « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا » أي اهتدوا إلى الحق . . « وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ » وتولوا يعني أعرضوا . وشقاق يعني خلافا معكم وخلافا مع بعضهم البعض ؛ فلكل منهم وجهة نظر يدعيها، وهداية اخترعها . . حتى إذا التفتوا في الكفر فلن يلتفتوا في أسباب الكفر كل واحد اتخذ سببا ولذلك اختلفوا . . والشقاق من المشقة والتزاع والمشاجرة ، والشق هو الفرقة بين شيئين .

وقوله تعالى : « فسيكفيكم الله » أى لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله يكفيك بكل الوسائل عمن سواه وإقرأ قوله سبحانه :

﴿الْبَاسُ اللَّهُ يَكْفِي عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُنَا بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا رَدَّ

مِنْ هَادٍ ﴿٦١﴾﴾

(سورة الزمر)

الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاول اليهود والنصارى والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك والمؤمنين ، فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليم سميع بصير لا يخفى عليه شيء . . . ولقد حاول اليهود قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذائه بالسحر فأبطل الله كيدهم وأظهر ما خفى منه وأطلع رسوله عليه . . . فمهما استخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية فسيكفيكم الله شرها ولذلك قال تعالى : « فسيكفيكم الله وهو السميع العليم » . . . أى سميع بما يقال ، عليم بما يدبرونه . بل يعلم ما فى صدورهم قبل أن ينطقوا به . . . فلا تعتقد أن شيئا يفوت على الله سبحانه أو يفلت منه . إن كل حركة قبل أن تحدث يعلمها سبحانه ، وكل كيد قبل أن يتم هو محبته . فإذا كان الله سبحانه وتعالى معك فماذا تخشى ؟ ومن تخاف ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يصل إليك ؟ . وأنت معك خالق هذا الكون ومديره الذى لا يخفى عليه شيء فى السموات ولا فى الأرض . . . عليم بكل ما سيحدث حتى يوم القيامة وبعد يوم القيامة . . . وعادام معك القوى الذى لا يضعف أبدا والذى لا يموت أبدا والعليم بكل شيء فلا تخش أحدا لأنك فى أمان الله سبحانه .

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾

ما هي الصبغة ؟ الصبغة هي إدخال لون على شيء بحيث يغيره بلون آخر . .
تصبغ الشيء أحمر أو أزرق أو أى لون تختاره . والصبغ ينفذ في المصبوغ خاصة إذا
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف . . ولذلك فإن الألياف الصناعية
لا يمكن أن تصبغ لماذا ؟ لأن شعرة القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة في تركيبها .

وإذا جئنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلة من القطن بحيث يكون رأس
الفتيل في الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسرى في الأنايب ويشعل
الفتيل . . فإذا جربنا هذا في الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسرى فيها الزيت وإنما
النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية كالقطن والصوف . . ولذلك تجد
الألياف الصناعية سهلة في الغسيل لأن العرق لا يدخل في مسامها بينما الملابس
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق والتراب .

إذن الصبغة لا بد أن تتدخل مادتها في مسام القماش . . أما الطلاء فهو مختلف .
إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها . . ولذلك فإن الذين يفتنون في طلاء الأظافر
بالنسبة للسيدات ويقولون إنه مثل الحناء نقول لهم لا . . الحناء صبغة تتخلل المادة
الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أى لا تستطيع أن تزيلها عندما تريد . . ولكن
الطلاء يمكن أن تزيله في أى وقت ولو بعد إتمامه بلحظات . . إذن فطلاء الأظافر
ليس صبغة .

قوله سبحانه : « صبغة الله » فكأن الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على

رسله هي الصبغة الإلهية التي تتغلغل في الجسد البشري . . ولماذا كلمة صبغة ؟ حتى نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله . . إنه ليس صبغة من خارج جسمك ولكنها صبغة جعلها الله في خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق . . ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)^(١) .

فكان الإيمان صبغة موجودة بالفطرة . . إنها صبغة الله . . فإن كان أبواه مسلمين ظل على الفطرة. وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أى يأخذانه ويضعانه في ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية . . هذا هو معنى صبغة الله .

ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا . . هذا الاختلاف في اللون من صبغة الله . . اختلاف ألوان البشر ليس طلاء وإنما في ذات التكوين . فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا أحمر ، هذه هي صبغة الله . . وما يفعلونه من تعمد للطفل لا يعطى صبغة. لأن الإيمان والدين لا يأتي من خارج الإنسان وإنما يأتي من داخله . . ولذلك فإن الإيمان يبرز كل أعضاء الجسد البشري. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ اللَّهُ تَزَلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتُونُ بِهِمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾^(٢)

(سورة الزمر)

هذا هو التأثير الذي يضعه الله في القلوب . . أمر داخلي وليس خارجيا . . أما إيمان غير المسلمين فهو طلاء خارجي وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله . . ونقول لهم : لا هذا الطلاء من عندكم أنتم ، أما ديننا فهو صبغة الله . .

(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه .

وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله صبغة » .. استفهام لا يمكن أن يكذبه ولكن الجواب يأتي على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن من الله صبغة .

وقوله تعالى : « ونحن له عابدون » أى مطيعون لأوامره والعابد هو من يطيع أوامر الله ويحجب ما نهى عنه .

والأوامر دائماً تأتي بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله والنهى يأتي عن أمر محب إلى نفسك هناك مشقة أن تتركه .. ذلك ان الإنسان يريد النفع العاجل ، النفع السطحي ، والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقي .. النفع العاجل يعطيك لذة عاجلة ويمنعك نعيماً دائماً في الآخرة وتمتعاً بقدرات الله سبحانه وتعالى ..

وأنت حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لأنها ثقيلة على نفسك قد أعطيت نفسك لذة عاجلة كأن تشغل نفسك بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك .. وترتك ذلك النفع الحقيقي الذى يقودك إلى الجنة .. ولذلك قال الله سبحانه :

﴿ إِنَّمَا لِكثِيرَةٍ إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ ﴾

(من الآيةين ٤٥ - ٤٦ سورة البقرة)

إذن العبادة أمر ونهى .. أمر يشق على نفسك فتستقله ، ونهى عن شيء محب إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك تريد أن تفعله ..

إذن فقوله تعالى : « ونحن له عابدون » .. أى مطيعون لأوامره لأننا آمنّا بالامر لها وربا بعيد .. فإذا آمنت حبب الله إليك فعل الأشياء التى كنت تستقلها وسهل عليك الامتناع عن الأشياء التى تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة .. هذه هى صبغة الله التى نعطينا العبادة .. واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا فِىكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ لِيُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعِنْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ

إِلَّهِكُمْ الْإِيمَانُ وَزِينَةُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

(سورة الحجرات)

وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى بصيغة الإيمان يحب إلينا الخير ويجعلنا نبتغي
الشر... لا عن رياء ونفاق خارج النفس كالطلاء ولكن كالصبغة التي تتخلل الشيء
وتصبح هي وهو شيئا واحدا لا يفرقان...

﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا
أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ (١٢٨)

تحديد الأمر بقُلْ إيقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . .
والله سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام - قل - كان يكفي أن
يقول ما يريد سبحانه . . فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى أخيك وقل له أبوك يأمرك
بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن يقول كلمة قل . . ولكن خطاب الله
لرسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة قل تلفتتا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه
من عند الله سبحانه ، ومهمة الرسول هي البلاغ .

إن تكرار كلمة « قل » في الآيات هي نسبة الكلام المقول إلى عظمة قائله الأول
وهو الله تبارك وتعالى . . فالكلام ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو الله جل
جلاله .

قوله تعالى : « قل أتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ » . . المحاجة معناها حوار
بالحجة ، كل من المتحاورين يأتي بالحجة التي تؤيد رأيه أو وجهة نظره . . وإذا قرأت
قوله تعالى :

﴿الرَّ تَرَى إِلَى اللَّهِ حَاجًّا إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

أى قال كل منها حجته . . ولا بد أن يكونا خصمين كل منهما يعاند رأيه الرأى

الأخر وكل يحاول أن يأتي بالحجة التي تثبت صدق كلامه فيرد عليه خصمه بالحجة التي تهدم هذا الكلام وهكذا .

قوله تعالى : « أتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ » .. ومادام الله رب الجميع كان من المنطق أن نلتقى لأنه ربى وربكم حفظنا منه سواء .. ولكن مادامت قد قامت الحجة بيننا فأحدنا على باطل .. واقراً قوله سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جَحِشُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٦)

(سورة الشورى)

والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين حق وباطل وبين باطل وباطل .. لأن هناك حقاً واحداً ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل .. فهادمت المحاجة قد قامت بيننا وبينكم ونحن على حق فلا بد أنكم على باطل .. وليحسم الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الجدل والجدال قال سبحانه : « ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون » .. أى لا نريد جدلاً لأن الجدل لن يفيد شيئاً .. نحن لنا أعمالنا وأنتم لكم أعمالكم وكل عمل سيجازى صاحبه عليه بمدى إخلاصه لله .. ونحن أخلصنا العبادة لله وحده وأنتم اتجهتم بعبادتكم إلى ما تحبه أهواؤكم .

إن الله سبحانه وتعالى الذى هو ربنا وربكم لا يفضل أحداً على أحد إلا بالعمل الصالح المخلص لوجه الله .. ولذلك فنحن نضع الإخلاص أولاً وقد يكون العمل واحداً أمام الناس .. هذا يأخذ به ثواباً وذلك يأخذ به وزراً وعذاباً فالمهم هو أن يكون العمل خالصاً لله .

قد يقول إنسان إن الإخلاص فى العمل والعمل مكانه القلب .. ومادام الإنسان لا يؤذى أحداً ولا يفعل منكراً فليس من الضروري أن يصلى مادامت النية خالصة .. نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أعمال ونيات .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(إنما الأعمال بالنيات) (١) .
فلا بد من عمل بعد النية .. لأن النية تنتفع بها وحدك والعمل يعود على الناس .. فإذا كان في نيتك أن تتصدق وتصدق انتفع الفقراء بمالك .. ولكن إذا لم يكن في نيتك فعل الخير وفعلته لتحصل على سمعة أو لترضى بشرا انتفع الفقراء بمالك ولن تنتفع أنت بثواب هذا المال .. والله سبحانه وتعالى يريد أن يقرن عملك بنية الإخلاص لله .. والعمل حركة في الحياة والنية هي التي تعطى الثواب لصاحبه أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله :

﴿ إِن تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فِيعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢)

(سورة البقرة)

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق .. والفقير سينتفع بالصدقة سواء كانت نيتك أن يقال عنك رجل الخير المتصدق .. أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن تخفى صدقتك .. فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت أم لم ترد .
أنت إذا قررت أن تبني عمارة ، النية هنا هي التملك . ولكن انتفع ألوف الناس بهذا العمل ابتداء من الذي باع لك قطعة الأرض والذي أعد لك الرسم الهندسي وعمال الحفر والذي وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم .. هؤلاء انتفعوا من عملك برزق لهم .. سواء أكان في مالك الله أم لم يكن في مالك الله فقد انتفعوا .
إذن فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد .. ولكن الله لا يجزى على الأعمال باطلاقها وإنما يجزى على النيات باخلاصها .. فإن كان عملك خالصا لله جزاك الله عليه .. وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء لك عند الله لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك .

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاماً للبشرية ولكنه لم يكن مؤمناً بالله .. يتعجبون أيعذب في النار؟ نقول نعم لأنه عمل وليس في قلبه الله .. ولذلك يجازى في الحياة الدنيا ، فتقام له التماثيل ويطلق اسمه على الميادين ويخلد اسمه في الدنيا التي عمل من أجلها .. ولكن مادام ليس في نيته الله فلا جزاء له عند الله .

(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والدارقطني بالفاظ مختلفة .

أَمْ يَقُولُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ
وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى
قُلْ أَنْتُمْ أَهْلُ أَعْلَمَ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

اليهود والنصارى ادعوا أن الأنبياء السابقين لموسى وعيسى كانوا يهودا أو نصارى. قال يهود ادعوا أنهم كانوا يهودا. والنصارى ادعوا أنهم كانوا نصارى، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بقوله: «قل أنتم أعلم أم الله».

والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من الله . . . وقلنا إنه إذا طرح سؤال في القرآن الكريم فلا بد أن يكون جوابه مؤيدا بما يريد الله الحق سبحانه وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد . . . ولذلك فإن قوله تعالى : « أنتم أعلم أم الله » . . . والله لا شك أعلم وهذا واقع .

إذن فكان الله بالسؤال قد أخبر عن القضية . . ولكن يلاحظ في هذه الآية الكريمة ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط . . وفي ذكر إسماعيل دائما مع اسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيماني عن الله ؛ لأن إسماعيل كان في أمة العرب واسحق ويعقوب كانا في بني إسرائيل .

والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيماني لحلقه ؛ لأنه لا علاقة أن يكون إسماعيل للعرب واسحق لغير العرب بوحدة المنهج الإلهي. ولذلك تقرأ قول الحق تعالى :

﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ رُكَّعٌ مُسْتَغِيثُونَ﴾

﴿مُسْتَعِيثُونَ﴾

(من الآية ١٢٢ سورة البقرة)

والله الذي بعث إسماعيل هو الله الذي بعث اسحق إله واحد أحد . . ومادام الإله واحداً فالمنهج الإيماني لابد أن يكون واحداً . . فإذا حدث خلاف فالحلاف من البشر الذين يحرفون المنهج ليحققوا شهوات ومكاسب لهم . . وكل نفس لها ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم شيئاً في الآخرة . . إن كانوا مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا وأن تقولوا نحن ننسب إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق . . وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيئاً .

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٤١)

بعض الناس يقول إن هذه الآية مكررة فقد تقدمتها آية تقول :

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّهَا وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٢)

(سورة البقرة)

بعض السطحيين يقولون إن في هاتين الآيتين تكرارا . . نقول إنك لم تفهم المعنى . . الآية الأولى تقول لليهود إن نسبكم إلى إبراهيم وإسحاق وإسماعيل لن يشفع لكم عند الله بما حرفتكموه وغيرتموه في التوراة . . وبما فعلونه من غير ما شرع الله . فاعلموا أن عملكم هو الذي ستحاسبون عليه وليس نسبكم .

أما في الآية التي نحن بصددنا فقد قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا هودا أو نصارى . . الله تبارك وتعالى لا يجادلهم وإنما يقول لهم لنفرض . وهذا فرض غير

صحيح - إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى فهذا لن يكون عذرا لكم . . لأن لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم ، فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم القيامة . . ولا تقولوا إنما كنا نحسب أن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى أى كانوا على غير دين الإسلام لأن هذه حجة غير مقبولة . . وهل أنتم أعلم أم الله سبحانه الذى يشهد بأنهم كانوا مسلمين .

إياك أن تقول إن هناك تكراراً . . فإن السياق فى الآية الأولى يقول لا شفاعة لكم يوم القيامة فى نسبكم إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق . . والسياق فى الآية الثانية يقول لا حجة لكم يوم القيامة فى قولكم إنهم كانوا هودا أو نصارى . . فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يقبل الله حججتكم . . وهكذا فإن المعنى مختلف تماماً بمس موقعين مختلفين يوم القيامة .

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا
عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٤﴾

هذه الآية نزلت لتصفى مسألة توجه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس .. وهذا أول نسخ في القرآن الكريم .. يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة .. لأنه سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف من كل من يعادى الإسلام ؛ فكفار قريش سيأخذون منه ذريعة للتشكيك وكذلك المنافقون واليهود .

الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تتم هذه التشكيكات .. فيقول جل جلاله : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » .. حرف السين هنا يؤكد أنهم لم يقولوا بعد .. ولذلك قال سبحانه : « سيقول السفهاء » فقبل ان يتم تحويل القبلة قال الحق تعالى : إن هذه العملية ستحدث هزة عنيفة يستغلها المشككون .

ورغم أن الله سبحانه وتعالى قال : « سيقول السفهاء » .. أى أنهم لم يقولوها إلا بعد أن نزلت هذه الآية .. مما يدل على أنهم سفهاء حقا ؛ لأن الله جل جلاله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى ويصلى به ولا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة .. قال : « سيقول السفهاء من الناس » .. فلو أنهم امتنعوا عن القول ولم يعلقوا على تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا في القرآن الكريم .. لأنهم في هذه الحالة كانوا يستطيعون أن يقولوا : إن قرآننا أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة .. قال : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم » .. ولم يقل أحد شيئا ..

ولكن لأنهم سفهاء فعلا .. والسفه جهل وحق وطيش قالوها .. فكانوا وهم الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم هذا الدين من المثبتين للإيمان الذين تشهد أعمالهم بصدق القرآن. لأن الله سبحانه قال : « سيقول السفهاء » وهم قالوا فعلا .. ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتنا وبيت آبائنا وليست بيت الله .. فصرف الله رسوله في أول الإسلام ووجهه إلى بيت المقدس .. وعندئذ قال اليهود: يسفه ديننا ويتبع قبلتنا .. والله سبحانه وتعالى أراد أن يحتوى الإسلام كل دين قبله فتكون القداسة للجميع .. ولذلك أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس .. حتى يدخل بيت المقدس في مقدسات الإسلام لأنه أصبح محتوى في الإسلام .

ولم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأنهم كانوا يقدسونها على أنها بيت العرب وكانوا يضعون فيها أصنامهم .. ووضع الأصنام في الكعبة شهادة بأن لها قداسة في ذاتها .. فالقداسة لم تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحرموا هذه الأصنام فوضعوها في الكعبة .. لماذا لم يضعوها في مكان آخر ؟ لأن الكعبة مقدسة بدون أصنام .

والله سبحانه وتعالى حين قال : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » .. ولاه يعنى حرفة ورده .. والقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس .. وهنا يأتي الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط بالعلة .. إنما علة التنفيذ فيما يأمرنا الله سبحانه به جل جلاله أن الله هو الأمر .. ولو أن الحق تبارك وتعالى بين لنا السبب أو العلة في تغيير القبلة لما كان الأمر امتحانا للإيمان في القلوب .. لأن الإيمان والعبادة هي طاعة معبود فيها يأمر وما ينهى .. يقول لك الله عظم هذا الحجر وهو الحجر الأسود الموجود في الكعبة وتعظمه بالاستلام والتقبيل .. ويقول لك : ارجم هذا الحجر الذي يرمز إلى إبليس فترجمه بالحصى ، ولا يقول الله سبحانه لماذا ؟ لأنه لو قال لماذا ضاع الإيمان هنا وأصبح الأمر مسألة اقتناع وانتفاع

فأنا حين أقول لك لا تأكل هذا لأنه مر وكل هذا لأنه حلو يكون السبب واضحا .. ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك كل هذا ولا تأكل هذا .. فإن أكلت بما حرمه تكون آثما. وإن امتنعت تكون طائعا وتثاب .

إذن العلة الإيمانية هي أن الأمر صادر من الله سبحانه .. ولو أنك امتنعت عن

شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو تفسد الكبد فلا ثواب لك ، ولو امتنعت عن أكل لحم الخنزير لأن فيه كمية كبيرة من الكولسترول وله مضار كثيرة فلا ثواب لك .. ولكنك لو امتنعت عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لأن الله حرمهما .. فهذه هي العبادة وهذا هو الثواب .

الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال : « قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .. أى أنك إذا اتجهت إلى بيت المقدس أو اتجهت إلى الكعبة أو اتجهت إلى أى مكان فى هذا الكون فالله موجود فيه .. فبيت المقدس ليس له خصوصية بذاته ، والكعبة ليس لها خصوصية بذاتها .. ولكن أمر الله تبارك وتعالى هو الذى يعطيها هذه الخصوصية .. فإذا اتجهنا إلى بيت المقدس فنحن نتجه إليه طاعة لأمر الله .. فإذا قال الله سبحانه اتجهوا إلى الكعبة اتجهنا إليها طاعة لأمر الله .

قوله تعالى : « يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .. الصراط هو الطريق المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون أقرب المسافات إلى الهدف . والله سبحانه وجهنا لبيت المقدس فهو صراط مستقيم نتبعه .. وجهنا إلى الكعبة فهو صراط مستقيم نتبعه .. فالأمر لله .

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَلَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٤٣)

ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه . . الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نشبه إلى نعمته في أنه جعلنا أمة وسطا . . فكل ما يشرعه الله يدخل في باب النعم على المؤمنين . . وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيماني في نفوس المسلمين . . فإنه سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه ، ومادمننا وسطا فلا بد أن هناك أطرافا حتى يتحدد الوسط . . هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر . . ووسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين .

ولكن ما معنى أمة وسطا ؟ وسط في الإيمان والعقيدة. فهناك من أنكروا وجود الإله الحق . . وهناك من اسرفوا فعددوا الآلهة . . هذا الطرف مخطيء وهذا الطرف مخطيء . . أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد . . وهذه بديهية من بديهيات هذا الكون . . لأن الله تبارك وتعالى خلق الكون وخلق كل ما فيه وقال سبحانه إنه خلق . . ولم يأت ولن يأت من يدعى الخلق . . إذن فالدعوى خالصة لله تبارك وتعالى . . ولو كان في هذا الكون آلهة متعددة لادعى كل واحد منهم الخلق . . ولذلك فإن الله جل جلاله يقول :

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

(من الآية ٩١ سورة المؤمنون)

أى لتنازع الخلق ولاضطرب الكون .. فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدد
الالهة .. على أن هناك أناساً يسرفون فى المادية ويحملون القيم الروحية .. وأناساً
يحملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها .

واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم المال والقوة .. الإسلام جاء
وسطاً فيه المادة والروح .. وإياك أن تقول ان الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن
من الروح .. فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة وعابدة ومسبحة لله تعالى ..
لكن حين تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس ، والنفس هى التى لها اختيار تطيع أو
تعصى .. تعبد أو تكفر والعباد بالله .

الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء .. وهذه وسطية
الإسلام ، لم يأخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها .. وإنما أوجد مادية الحياة محروسة
بقيم السماء .. فحين نجبرنا الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطاً تجمع خير الطرفين
نعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من أهواء البشر .

الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث فى ماديات الكون بما يخلق التقدم والرفاهية
والقوة للبشرية .. فما هو مادى معمل لا يختلف البشر فيه .. لكن ما يدخل فيه
أهواء البشر ستضع السماء لكم قانونه .. فإذا عشتم بالأهواء ستشقون .. وإذا
عشتم بنظريات السماء ستسعدون .

قد يتساءل البعض هل الشيوعية التى جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت
بشعوبها أم لا ؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب
والزيف .. ثم تراجعت ثم انهارت تماماً .. وكما انهارت الشيوعية ستنهار الرأسمالية
لأنها طرفان متناقضان إنما نحن أمة وسطا .. ولذلك أعطانا الله سبحانه خيرى الدنيا
والآخرة .

الحق سبحانه يقول : « لتكونوا شهداء على الناس » .. أى أن الحجة ستكون
لكم فى المستقبل .. وسيضطّر العالم إلى الرجوع إلى ما يقننه دينكم .. والله تبارك
وتعالى قال : « أمة وسطا » ولم يقل الوسط بكسر الواو أى المتصف حتى لا يقال إن
هؤلاء الرأسماليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق تماماً .. ولكن بعضهم سيميل

قليلًا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء . . . ولذلك عندما يقولون نأخذ أموال الأغنياء ونوزعها على الفقراء . . . نقول لهم وعندما يأتي فقير في المستقبل . . . من أين تعطيه بعد أن قضيت على الأغنياء ؟

وقد سمعت من شخص له تجربة في السياسة والحكم . . . قال إن الذي كان يعمل معي وأضاع ماله كله على الخمر والقمار والنساء كان أحسن مني . . . لأنني احتفظت بأموالي وغيتها فقالوا إنك إقطاعي وصادروها . . . بينما ذلك الذي أسرف لم يفعلوا به شيئًا . . . قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمي مالك . . . لأنك إن لم تنمه ودفعت عنه زكاة ٢٧٪ فالمال يفنى خلال أربعين سنة . . . ولكن إذا غيت مالك وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعي فإنهم يقضون على العمل في المجتمع . . . لأنه إذا كنت ستأخذ ناتج عمله بدون حق فلماذا يعمل ؟ إن الإسلام جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك . . . ليأخذ من ماله زكاة ويعين غير القادر حتى لا يحقد على المجتمع . . . هذا وسط .

وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس » . . . فكان الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ستحدث في الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة . . . فاليمين أو الرأسالية على خطأ ، والشيعوية على خطأ . . . أما منهج الله الذي وضع الموازين القسط للكون والحياة الإنسان فهو الصواب . . . ثم نخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا . . . هل كان عملنا ونحركنا مطابقاً لما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا ؟ أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن المنهج .

الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا في هذه النقطة . . . تلك الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمها، فذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها :

وقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . . . هذه عودة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . . . الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاهها على اتجاه . . . ولذلك فإن الذين يتجهون إلى الكعبة ستختلف اتجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة . . . هذا يتجه إلى الشرق، وهذا يتجه إلى الشمال الشرقي . . . وهذا يتجه إلى الجنوب الغربي .

إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اتجاه .. ولكن تغيير القبلة جعله الله سبحانه اختصاراً إيمانياً ليس علم معرفة ولكن علم مشهد .. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم .. ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيداً على نفسه يوم القيامة .. ولكنه اختصاراً إيمانياً ليعلم الله مدى إيمانكم ومن سيطيع الرسول فيما جاءه من الله ومن سينقلب على عقبيه .. فكان أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إيمانية عنيفة في المسلمين أنفسهم .. فيعلم الله من يستمر في إيمانه واتباعه لرسول الله .. ومن سيرفض ويتحول عن دين الإسلام .

وقوله تعالى : « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » .. والله يريد هنا العلم الذي سيكون شهيداً على الناس يوم القيامة .. وعملية الابتلاء أو الاختبار في تغيير القبلة عملية شاقة .. إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف .. لأنهم يعرفون أن الإيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء .

ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا فقالوا : إن كانت القبلة هي الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام التجهت إلى بيت المقدس .. وإن كانت القبلة هي بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة .

نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمنه .. قبله بيت المقدس كانت في زمنها والكعبة تأتي في زمنها .. لا هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت على هذه .. ولقد مات أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير مقبولة .. ورد الله سبحانه بقوله : « وما كان الله ليضيع إيمانكم » .. لأن الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع الله إيمانهم .

وقوله تعالى : « إن الله بالناس لرءوف رحيم » .. أي تذكروا انكم تؤمنون برب رءوف لا يريد بكم مشقة .. رحيم يمنع البلاء عنكم .

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

نحن نعلم أن « قد » للتحقيق . . و « نرى » . . فعل مضارع مما يدل على أن الحدث في زمن التكلم . . الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . أنه يحب ويشاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس . . وكان عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه الوحي من علو . . فكانه صلى الله عليه وسلم كان يتجه ببصره إلى السماء مكان إتياء الوحي . . ولا يتأق ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة . . فكان هذا أمر شغله .

إن الله سبحانه يحيط برسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى تقلب وجهه رسول الكريم في السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة التي يرضاها . . فهل معنى ذلك أن القبلة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيت المقدس لم يكن راضيا عنها ؟ نقول لا . . وإنما الرضا دائما يتعلق بالعاطفة ، وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل . . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن قبلة بيت المقدس . . وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفي قلبه عاطفة تتجه إلى الكعبة . . هذا يدل على الطاعة والالتزام

الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام : « فلنولينك قبلة ترضاها » أي تحبها بعاطفتك . . ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التغيير فكان عواطفه صلى الله عليه وسلم اتجهت لتضع مقدمات التحويل .

قال الله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » .. والمراد بالوجه هو الذات كلها وكلمة شطر معناها الجهة ، والشطر معناه النصف .. وكلا المعنيين صحيح لأنه حين يوجد الإنسان في مكان يصبح مركزاً لدائرة ينتهي بشيء اسمه الأفق وهو مدى البصر .. وما يخيل إليك عنده أن السماء انطبقت على الأرض .

إن كل إنسان منا له دائرة على حسب نظره فإذا ارتفع الإنسان اتسع الدائرة .. وإذا كان بصره ضعيفاً يكون أفقه أقل ، ويكون هو في وسط دائرة نصفها أمامه ونصفها خلفه .

إذن الذي يقول الشطر هو النصف صحيح والذي يقول ان الشطر هو الجهة صحيح .

وقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » .. أى اجعل وجهك جهة المسجد الحرام . أو اجعل المسجد الحرام في نصف الدائرة التي أمامك .. وفي الزمن الماضي كانت العبادات تتم في أماكن خاصة .. إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجداً .

إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لأن السجود هو منتهى الخضوع لله فسمى المكان الذي نصل فيه مسجداً .. ولكن هناك فرق بين مكان تسجد فيه ومكان تجعله مقصوداً على الصلاة لله ولا تزال فيه شيئاً آخر . المسجد مخصص للصلاة والعبادة .. أما المكان الذي تسجد فيه وتزاول حركته حياتك فلا يسمى مسجداً إلا ساعة تسجد فيه .. والكعبة بيت الله . باختيار الله . وجميع مساجد الأرض بيوت الله باختيار خلق الله .. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله .

وقوله تعالى : « وحيثما كنتم » يعني أينما كنتم .. « فولوا وجوهكم شطره » .. لأن الآية نزلت وهم في مسجد بنى سلمة بالمدينة فتحول المسلمون إلى المسجد الحرام .. وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل في هذا المسجد فقط وفي الوقت الذي نزلت فيه الآية فقط قال تعالى : « وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ..

وقوله جل جلاله : « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله

بغافل عما يعملون» .. أى أن الذين أوتوا الكتاب ويحاولون التشكيك فى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم ويعرفون أوصافه التى ذكرت فى التوراة والإنجيل .. ويعلمون أنه صاحب القبلتين .. ولولم يتجه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة .. لقالوا إن التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمداً صلى الله عليه وسلم يصلى إلى قبلتين فلماذا لم تتحقق ؟ ولكان هذا ادعى إلى التشكيك .

إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم .. لأنه فى التوراة أن الرسول الذى سيجىء وسيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام .. فكأن هذا التحويل بالنسبة لأهل الكتاب تثبيت لإيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس سبياً فى زعزعة اليقين .

وقوله تعالى : « وما الله بغافل عما يعملون » .. يريد الحق تبارك وتعالى أن يطبئن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخر .. فموقفهم ليس لطلب الحجة ولكن للمكابرة .. فهم لا يريدون حجة ولا دليلاً إيمانياً .. ولكنهم يريدون المكابرة .

﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَاتِيعُوا قِبَلَتِكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

اتباع القبلة مظهر إيمان في الدين ، فهاضمت أمنت بدينك فاتبع قبلك .. لا تؤمن بدينك لا أتبع قبلك .

وقوله تعالى : « ولئن أتيت » ساعة تسمع « ولئن » واو ولام وإن .. هذا قسم . فكان الحق تبارك وتعالى أقسم أنه لو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب بكل آية ما آمنوا بدينه ولا اتبعوا قبلته .. لماذا ؟ لأنهم لا يبحثون عن دليل ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد .. ولو كانوا يريدون دليلاً أو اقتناعاً لوجدوه في كتبهم التي أنبأهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الخاتم وأعطتهم أوصافه .. فكان الدليل عندهم ولكنهم يأخذون الأمر سفهاً وعناداً ومكابرة .

وقوله تعالى : « وما أنت بتابع قبلتهم » .. فكانه حين جاءت الآية بتغيير القبلة أعلمنا الله أن المسلمين لن يعودوا مرة أخرى إلى الاتجاه نحو بيت المقدس ولن يحولهم الله إلى جهة ثالثة .. ولكي يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى سيكونون في جانب ونحن سنكون في جانب آخر .. وأنه ليس هناك التقاء بيننا وبينهم . قال سبحانه : « وما بعضهم بتابع قبلة بعض » .. فالخلاف في القبلة مستمر إلى يوم القيامة .

وقول الحق : « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » .. حين يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه الآية .. وهو يعلم أن محمداً الرسول المعصوم لا يمكن أن يتبع أهواءهم .. نقول إن المقصود بهذه الآية هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

إن الله يخاطب أمة في شخصه قائلاً : « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » .. ما هي أهواء أهل الكتاب ؟ هي أن يهادنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول إن ما حرفوه في كتبهم أنزله الله .. وهكذا يجعل هوى نفوسهم أمراً متبعاً .. فكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أمة محمد عليه الصلاة والسلام .. إلى أن كل من يتبع أهواء أهل الكتاب وما حرفوه سيكون من الظالمين مهما كانت درجته من الإيمان .. وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا من رسوله وحبيبه فكيف يقبله من أى فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟

إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التي تفسد العقيدة كلها .. والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أنه لا يتسامح فيها ولا يقبلها حتى لو حدثت من رسوله ولو أنها لن تحدث .. ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماماً من الله على أى مستوى من مستويات الإيمان حتى فى مستوى القمة فتبتعد أمة محمد عن مثل هذا الفعل تماماً .

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ١٤٦

الله تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه .. يعرفون ماذا ؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة ؟ أم يعرفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه ورسالته التي يحاولون أن يشككوا فيها ؟ الله سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك في قوله تعالى :

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ٨٩

(سورة البقرة)

فكان اليهود والنصارى يعرفون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. ومكتوب في التوراة والإنجيل أنه الحق ومطلوب منهم أن يؤمنوا به .. إن كعب الأحمار كان جالسا وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان موجودا فسأله عمر أكنتم تعرفونه يا كعب ؟ أى أكنتم تعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم ورسالته وأوصافه ؟ فقال كعب وهو من أحمار اليهود .. أعرفه كمعرفتى لابنى ، ومعرفتى لمحمد أشد .. فلما سأله لماذا ؟ قال لأن ابنى أخاف أن تكون امرأتى خانتنى فيه أما محمد (صلى الله عليه وسلم) فأوصافه المذكورة بالدقة في التوراة بحيث لا نخطئه .

إذن فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون زمنه ورسالته .. والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع ، أما الذين لم يؤمنوا

وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ولكنهم كتموا ما يعرفونه . .
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : « وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم
يعلمون » . . وساعة تقول كتم الشيء.. فكأن الشيء بطبيعته كان يجب أن يبرز
ويتشهر . . والحق بطبيعته لابد أن يبرز ويتشهر ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى
مجهود .

إن الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا القوة أن تكتم الحق . .
فيجعلون من يحققون معه لا ينال حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة . . لأن النطق بالحق
لا يحتاج إلى مجهود ، أما كتم الحق فهو الذي يحتاج إلى مجهود وقوة ، وعدم النطق
بالحق عملية شاقة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : « ليكتمون الحق وهم
يعلمون » . . أى أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة . . والحق من الله
فهل يستطيع هؤلاء كتمانهم ؟ طبعاً لا ، لابد أن يظهر . . فإذا انتشر الكذب والباطل
فهو كالآل الذي يحدث في الجسد . . الناس تكره الألم ولكن الألم من جنود الشفاء
لأنه يجعلك تحس أن هناك شيئاً أصابه مرض فتتجه إليه بأسباب العافية .

إن أخطر الأمراض هي التي لا يصاحبها ألم ولا تحس بها إلا بعد أن يكون قد فات
وقت العلاج . . والحق دائماً غالب على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين . . أما
الباطل فتوجد معركة بين باطل وباطل . وبين حق وباطل . لأنه لا يوجد إلا حق واحد
أما الباطل فكثير . .

والمعارك بين الحق والباطل تنتهي بهزيمة الباطل بسرعة . . ولكن الذي يطول هو
معركة بين باطلين . . ولذلك فإن معارك العصر الحديث تطول وتتعب الدنيا . .
فمعارك الحرب العالمية الثانية مثلاً لازالت آثارها ممتدة حتى الآن في الحرب الباردة
وغير ذلك من الحروب الصغيرة . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)^(١)

﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ١٢٧ ﴿

الحق من الله سبحانه وتعالى .. ومادام من الله فلا تكونن من الذين يشكون في أن الحق ينتصر .. ولكن الحق لا بد من قوة تحميه .. وكما يقول الشاعر :

السيف إن يزهى بجوهره

وليس يعمل إلا في يدي بطل

فما فائدة أن يكون معك سيف بتار .. دون أن توجد اليد القوية التي ستضرب به .. ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا نوفر له القوة التي ينتصر بها .

وقوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين » .. الممترى هو الذى يشك في حدوث الشيء .. والشك معناه أنه ليست هناك نسبة تغلب على نسبة .. أى أن الاحتمالين متساويان .. ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله .. ولذلك لا يجب أن نشك ولا ندخل في جدل عقيم حول انتصار الحق .

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَخِرُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٤٨)

شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا . . ومن هنا فإن له الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن . . أن ينصر الحق أو ينصر الباطل . . أن يفعل الخير أو يفعل الشر . . كل هذه اختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان في الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو لا يفعل . . ولكن هذا لن يبقى إلى الأبد إن هذا الاختيار موجود في الحياة الدنيا .

ولكن بشرية الإنسان تنتهى ساعة الاحتضار فعند مواجهة الموت ونهاية العمر يصبح الإنسان مقهورا وليس مختارا . . فهو لا يملك شيئا لنفسه ولا يستطيع أن يقول لن أموت الآن . . انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه . . ففى الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التى يتجه إليها ، هذا يختار الكفر وهذا يختار الإيمان . . هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية ، فإدام للانسان اختيار فكل واحد له وجهة مختلفة عن الآخر . . والذى يهديه الله يتجه إلى الخيرات وكأنه يتسابق إليها . . لماذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كلما تسابق إلى خير كان ذلك حسنة أضافها لرصيده .

إن المطلوب من المؤمنين في الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يأتهم الأجل ولا يحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله . . لأنه كما يقول عز وجل : « أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا » . . أى أنه ليس هناك مكان تستطيعون أن تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف أماكنكم جميعا واحدا واحدا وسيأتى بكم جميعا مصداقا لقوله تعالى :

﴿وَيَوْمَ نُسِرُّ الْحَبَالَ وَنَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (١٧)

(سورة الكهف)

وقوله سبحانه :

﴿ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

(سورة الزاريات)

أى أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقينا أننا لا نستطيع أن نفر من علمه . ولا من قدره ولا من عذابه . . وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى الله . . وأنه لا منجاة من الله إلا إليه . . ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت من الله . . ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة أو أنه لن يحاسب أو أنه يستطيع أن يخفى .

إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنهم في منعة من الله وأنهم لن يلاقوه . . نقول لهم إنكم ستفاجأون في الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق والجنة حق والنار حق- ستفاجأون بما سيحدث لكم . . ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير سيلقى الخزي والعذاب الأليم . . إن الله ينصحننا أن نؤمن وأن نسارع في الخيرات لننتجوا من عذابه ، ويقول لنا لن يفلت واحد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من الوقوف بين يدي الله للحساب . . ولذلك ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله : « إن الله على كل شيء قدير » . . أى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخرج عن طاعته شيء . . إنه سبحانه على كل شيء قدير .

﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١١٩)

لا بد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة .. أكدها ثلاث مرات متقاربة .. لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة في نفوس المؤمنين .. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يذهب هذا الأثر ويؤكد تحويل القبلة تأكيداً إيمانياً .

لقد جاء بثلاث آيات التي هي أقل الجمع .. واحدة للمتجه إلى الكعبة وهو داخل المسجد .. والثانية للمتجه وهو خارج المسجد .. والثالثة للمتجه من الجهات جميعاً .

قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » .. هو رد على المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك في الإسلام .. بأن واجهوا المسلمين بقضية تغيير القبلة .. على أساس أنها قضية ما كان يجب أن تتم لأنه ليس فيها زيادة في التكليف ولا مشقة زائدة تزيد ثواب المؤمن .. فالجهد الذي يبذله المؤمن في الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الجهد الذي يبذله في الاتجاه إلى البيت الحرام .. فأنت إذا اتجهت في صلاتك يمينا أو شمالاً أو شرقاً أو غرباً فإن ذلك لا يضيف إليك مشقة . فما هو سبب التغيير ؟ .

نقول لهم إن هذه ليست حجة للتشكيك في تحويل القبلة لأن الاتجاه إلى المسجد الحرام هو طاعة لأمر الله .. ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة إيمانية .. يقول المولى جل جلاله : « وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون » .. أى أن ما فعلتموه من تحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك وتعالى .. والله عز وجل ليس غافلاً عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت الحرام . بل الله يعلم ما تبدون وما تكتمون .. فاطمئنوا انكم على الحق وولوا وجوهكم تجاه المسجد الحرام .. وإعلموا أن الله سبحانه محيط بكم في كل ما تعملون .

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِثَلَاثٍ يَكُونُ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ﴾

الحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى المسجد الحرام .. سواء كانوا في المدينة أو في خارج المدينة أو في أى مكان على الأرض .. وتلك هي قبلتهم في كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذى يصلون فيه .

وقوله تعالى : « لثلاث يكون للناس عليكم حجة » .. الناس هنا المقصود بهم المنافقون واليهود والنصارى .. حجة في ماذا ؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس فأتجهوا إلى المسجد الحرام .. وليس لبيت المقدس قدسية في ذاته ولا للمسجد الحرام قدسية في ذاته كما قلنا .. ولكن نحن نطيع الأمر من الأمر الأعلى وهو الله .. إن الله تبارك وتعالى أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة (ظلموا) ووصفهم بأنهم الذين ظلموا .. فمن هو الظالم ؟ الظالم هو من ينكر الحق أو يغير وجهته . أو ينقل الحق إلى باطل والباطل إلى حق .. والظلم هو تجاوز الحد وكأنه سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزوا الحق وأنكروه يقول سبحانه : « فلا تخشَوْهم » أى لا تخشوا الذين ظلموا : « واخشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » ... أى أن الخشية لله وحده والمؤمن لا يخشى بشراً .. لأنه يعلم أن القوة لله جميعاً .. ولذلك فإنه يقدم على كل عمل بقلب لا يهاب أحداً إلا الحق .

وقوله سبحانه : « ولأتم نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » .. تمام النعمة هو

الإيمان. وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان . . فإذا هدانا الله للإيمان فهذا من تمام نعمه علينا . ولكي يكون الإيمان صحيحا ومقبولا فلا بد أن أؤدي مطالبه والمداومة على تنفيذ تكليفات الله لنا ، فلا نجعل التكليف ينقطع . لأن التكليف نعمة بغيرها لا تصلح حياتنا ولا تتوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على منهج الله بعشق . . وأنت حينما تأتى إلى المنهج قد يكون شاقا ، ولكن إذا تذكرت ثواب كل طاعة فإنك ستخضع وتعشق التكليف . . لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه والعمل في المعصية بعقابه . . ولذلك قال الله تبارك وتعالى :

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥٦﴾﴾

(سورة البقرة)

إذن الخاشعون هم الذين يقرون الطاعة بالثواب والمعصية بالعقاب والعذاب . لأن الذى ينصرف عن الطاعة لمشتقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت ثقيلة ، والذى يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة . . فمن تمام النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان . . ولذلك فى حجة الوداع نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

(من الآية ٣ سورة المائدة)

وكان ذلك إخبارا بتمام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام التكليفية قد انتهت . . ولكن الذين يستقلون التكليف تجدهم يقولون لك لقد عم الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . . كأنه يحكم بأن هذا فى وسعه وهذا ليس فى وسعه وعلى ضوئه يأخذ التكليف . . نقول له أكلف الله أم لم يكلف ، إن كان قد كلف فيكون التكليف فى وسعك . . لأنه سبحانه حين يجد مشقة يأمر بالتخفيف مثل إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة الإفطار فى رمضان للمريض والمسافر فهو سبحانه قد حدد ما فى وسعك .

قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون » .. الهداية هي الطريق المستقيم الموصل إلى الغاية وهو أقصر الطرق ، وغاية هذه الحياة هي أن تصل إلى نعيم الآخرة .. الله أعطاك في الدنيا الأسباب لتجكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية الحياة .. بل الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هي عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى .. والله جل جلاله يأتي ليعلمنا في الآخرة انه خلقنا لنعيش في الدنيا بالأسباب وفي الآخرة لنعيش في كنفه بلا أسباب .

إذن قوله تعالى : « ولعلكم تهتدون » .. أى لعلكم تتبهن وتعرفون الغاية المطلوبة منكم .. ولا يظن أحدكم أن الحياة الدنيا هي الغاية أو هي النهاية أو هي الهدف .. فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها المتعة الوحيدة المخلوقة له .. نقول لا ، إنه في هذه الحالة يكون قد ضل ولم يهتد لأنه لو اهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هي في الآخرة . ولعرف أن نعيم الآخرة الذي لا يفوته ولا يفوتك .. يجب أن يكون هدفنا في الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع لنصل إلى النعيم بلا أسباب في الجنة .

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو آيَاتِنَا ۖ إِنَّنَا وَبُرْكَاتُكُمْ وَنِعْمَتُكُمْ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَنِعْمَتُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٥١)

الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن الهداية إلى منهجه وإلى طريقه . حدثنا عن نعمته علينا بإرسال رسول يتلو علينا آيات الله-ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ستأتى على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم .

قوله تعالى : « رسولا منكم » أى ليس من جنس آخر-ولكنه صلى الله عليه وسلم رسول منكم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأتي بالحجة . . لماذا ؟ لأنه معروف بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة وعلوا واحتراما . . إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يعرفونه أكثر من غيرهم . . كابي بكر الصديق وزوجته صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وابن عمه على بن أبى طالب . . هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا لأنهم أخذوا الإيمان من معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة . . فهم لم يعرفوا عنه كذبا قط-فقالوا إن الذى لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله فآمنوا . . فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا منهم أميا ليعلمه ربه . . ولذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٥٢)

الحق سبحانه يقول : « يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم » .. الآيات هي القرآن الكريم والتزكية هي التطهير ولا بد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه .. فطهرهم من عبادة الأصنام ومن أاد البنات والخمر والميسر والربا .. ومعنى التزكية أيضا سلب الضار فكأنه جاءهم بالنفع وسلب منهم الضرر .

وقوله تعالى : « ويعلمكم الكتاب والحكمة » .. الكتاب على إطلاقه ينصرف إلى القرآن الكريم والحكمة هي وضع الشيء في موضعه .. والكتاب يعطيك التكليف إما أن يأمرك بشيء وإما أن ينهك عن شيء .

إذن فهي دائرة بين الفعل والترك .. والحكمة أن تفعل الفعل الذي يحقق لك خيرا ويمنع عنك الشر. وهي مأخوذة من الحكمة أو الحديدية التي توضع في فم الجواد لتحكم حركته في السير والوقوف ، وتصبح كل حركة تؤدي الغرض منها والحكمة أيضا هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى :

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا بُيِّنَ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

(من الآية ٣٤ سورة الاحزاب)

وقوله سبحانه : « ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » لأنكم أمة أمية. فإن بهرتكم الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التي تجعلكم متفوقين عليهم .. فكل ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات الأرض .. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما عمر لولا الإسلام .

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ ١٥٢

قوله تعالى : « فاذكروني » أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب ألا تنسوها . .
أن تعيشوا دائماً في ذكر من أنعم عليكم . . فالحمد سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر
وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم . . والله سبحانه وتعالى يقول في
حديث قديمي :

[أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في
نفسي ، وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منه ، وأن تقرب إلى بشير تقربت إليه
ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة] (١) .

هذه هي رغبة الكريم في أن يعطى بشرط أن نكون أهلاً لل إعطاء لأنه يريد أن يعطيك
أكثر وأكثر . . فقوله تعالى : « اذكروني » أى اذكروا الله في كل شيء . في نعمه . في
عطائه . في ستره . في رحمته . في توبته . يقول بعض الصالحين : سمعت فيمن سمع عن
حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا ما أقبلت على شرب الماء قسمه ثلاثاً . .
أول جرعة قل باسم الله واشربها ، ثم قل الحمد لله وأبدأ شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله
وبعد الانتهاء منها قل الحمد لله . . ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة واختمها بقولك
الحمد لله . فمادام هذا الماء في جوفك فلن تحذلك ذرة من جسديك بمغصية الله . جربها يوماً
في نفسك وقل باسم الله واشرب ، وقل الحمد لله وكررها ثلاث مرات فإنك تكون قد
استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك ، وأهبت النعمة بحمد
الله . ولكن لماذا الماء ؟ لأن الماء في الجوف أشبع من أى شيء آخر .

(١) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده بالفاظ مختلفة .

قوله تعالى : « وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه وتعالى يزيدك منها . واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة إبراهيم)

وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتتك الأسباب وتقول أوتيته على علم منى . « ولا تكفرون » أى لا تستروا نعم الله بل اجعلوها دائما على ألسنتكم . . فإن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بقولك « ماشاء الله لا قوة إلا بالله » لا ترى فى النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطيت الله حقه فى نعمته فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت موجدتها ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى فإن النعمة تتركك .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

الله سبحانه وتعالى يطلبنا أن نستعين بالصبر والصلاة .. على ماذا ؟ على كل ما يطلبه منا الله .. على تكليفاته ومنهجه نستعين على ذلك بالصبر والصلاة .. ولكن لماذا الصبر ؟ لأن الصبر هو منع النفس من الجزع من أى شيء يحدث وهو يأخذ ألوانا شتى حسب تسامى الناس فى العبادة ..

فمثلا سئل الإمام على رضى الله عنه عن حق الجار ؟ قال : تعلمون أنك لا تؤذيه ؟ قالوا نعم .. قال وأن تصبر على أذاه .. فكأنه ليس مطلوباً منك فقط ألا تؤذى جارك بل تصبر على أذاه .. والصبر هو الذى يعينك على أن تفعل ما أمرك الله به ولا تفعل ما نهاك الله عنه .

إن الله منعك من أشياء هى من شهوات النفس وأمرك بأشياء فيها مشقة وهذه محتاجة إلى الصبر .. وأنت أن أخذت منهج الله تعبداً ستأخذ فيها بعد عادة يقول أحد الصالحين فى دعائه : اللهم إني أسألك ألا تكلني إلى نفسي فإنني أخشى يارب ألا تتيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتبهها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا .. أنظر إلى الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محبة إلى النفس .. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الأذان :

(أرحنا بها يا بلال) .

ولم يقل كما يقول بعض الناس والعباد بالله أرحنا منها ؛ ذلك أن هناك من يقول

لك: أن الصلاة تكون على كنفى مثل الجبل وأرتاح ، نقول له أنت ترتاح بها ولا ترتاح منها . لأنك وقفت بين يدي الله المكلف ، ومادام الإنسان واقفا أمام ربه فكل أمر شاق يصبح سهلا .

يقول أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبوديتي ولكن أواجهه بربوبيته فأرتاح لأنه ربي ورب العالمين . . الذي له أب يعينه لا يحمل هما فإياك بالذي له رب يعينه وينصره .

قول الحق سبحانه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة في معية الله ، فأنت لو واجهت المشكلات في معية من تتق في قوته تواجه الأمور بشجاعة فما بالك إذا كنت في معية الله وكل شيء في الوجود خاضع لله ، أيجرؤ شيء أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟

إن الأحداث لا عملاً الخلق بالفرع والملمع إلا ساعة الإنقلابات من حضانة ربهم . . وإنما من يعيش في حضانة ربه لا يجرؤ عليه الشيطان فالشيطان خناس . . ما معنى خناس ؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك وإذا ذكرت الله خنس وضعف فهو لا قوة له . . وهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى في معركة ، وإنما يدخل مع خلق الله الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٨﴾ ﴾

(سورة ص)

ومادام الله سبحانه وتعالى مع الصابرين فلا بد أن نعشق الصبر . . وكيف لا نعشق ما يجعل الله معنا ؟ يقول الحق جل جلاله في الحديث القلبي :

[يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده] (١) ؟ يقول بعض الصالحين : اللهم إني أستحي أن أسألك الشفاء والمغفرة

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .

حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك .. إذن لابد أن نعتشق الصبر لأنه يجعلنا دائما في معية الله .

الله سبحانه وتعالى يقول : « إن الله مع الصابرين » .. ونحن نريد أن يكون الله سبحانه معنا دائما .. إن هذه الآية لا تجعل الإنسان يئأس مهما لقي في حركة حياته من المشقة .

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (١٥٤)

الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان سيواجهون المسلمين بمشقة عنيفة .. لا تهددهم في أموالهم فقط ولكن تهددهم في نفوسهم ، فأراد الله عز وجل أن يعطي المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث .. وأوصاهم بالصبر والصلاة يواجهون بها كل حدث يهزمهم بعنف .. قال لهم إن المسألة قد تصل إلى القتل .. إلى الاستشهاد في سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هي أعلى مرتبة إيمانية يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها في الدنيا فقال سبحانه : « ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات » .

إن القتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان .. فأنت تصاب في مالك أو في ولدك أو في رزقك أو في صحتك ، أما أن تصاب في نفسك فتقتل فهذه هي المصيبة الكبرى .. والله سبحانه وتعالى سَمَّى الموت مصيبة. واقرأ قوله تعالى :

﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾^٥

(من الآية ١٥٦ سورة المائدة)

الله تبارك وتعالى أراد أن يفهم المؤمنون أن الذي يقتل في سبيل الله لا يموت .. وإنما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا يحصى. يقول جل جلاله : « ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » .

ما هو مظهر الحياة التي يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة . والذي قتل في سبيل الله ما هي حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإيمان بأنه لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت ينقله إلى خير مما هو فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئاً وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر مما كان يعيش فيها . . أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمي لهم منهج الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة .

إن كل المعارك التي يستشهد فيها المؤمنون إنما هي سلسلة متصلة لحماية حركة الإيمان في الوجود . . وعظمة الحياة ليست في أن تحرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى يتحرك . . والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره في الوجود لكل حركة من متحرك بعده . . فكل حركة لحماية الإيمان تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الإيمان دافعا لتقاتل وتستشهد. فكان الحركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة تنتهي عنده بالموت ولكن تنتظره حياة أخرى حينما يبعث الله الناس جميعا ثم يأتي بالموت فيموت . . وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما في الجنة وإما في النار .

الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم أن من يقتل في سبيل الله هو حي عند ربه ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموت في حياة البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا . . ولأن هذه الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنها من حياة الآخرة . . وهي غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . وما دعونا لا نشعر بها فلا بد أن تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية .

الذي استشهد في عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه في عرف الله أخذ حياة جديدة . . ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كما هو فنقول إنه ميت أمانا . . لا بد أن تنتبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة والله سبحانه قال : « أحياء عند ربهم » ولم يقل أحياء في عالم الشهادة . . فهو حي مادام في عالم الغيب ولكن أن تفتح وتكشف تجده جسدا في قبره لأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فيه كيف . . لذلك لن نعرف وليس مطلوبا منك أن تعرف .

إننا حين نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب (البنج) لكي يفقده الوعي والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية فلا يشعر المريض بشيء من الألم .

فالمادة لا تحس لأنها هي التي أجريت عليها العملية والجسد لازال فيه الحياة من نبض وتنفس ولكنه لا يحس .. ولكن النفس الواعية التي غابت هي التي تحس بالألم .

أنت عندما يكون هناك ألم في جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم فكان الألم ليس مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعي .. فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه مختلفة .. والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو ناتم فوجدوا انه لا يستطيع أن يعمل أكثر من سبع ثوان يرى فيها رؤيا يظل يحكيها ساعات .. فإذا قال الحق تبارك وتعالى : « إنهم أحياء عند ربهم » .. فلا بد أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله ومن عنده .. والله عز وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة النوم .

واقرا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الزمر)

فكان الحق جل جلاله يعطي الشهداء حياة دائمة خالدة لأنهم ماتوا في سبيله .. ومادام تعالى قال : « لا تشعرون » فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك لن تدركها على أن الشهيد لا بد أن يقتل في سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى .. وإنما لتكون كلمة الله هي العليا .

فهرس آيات المجلد الأول

الصفحة	رقم الآية	الصفحة	رقم الآية
٢٠٤	— الآية ٢٥	٩	● مدخل
٢١٠	— الآية ٢٦	٣٩	● سورة الفاتحة
٢١٤	— الآية ٢٧	٤١	— الآية ١
٢٢٣	— الآية ٢٨	٥١	— الايتان ٢ ، ٣
٢٢٩	— الآية ٢٩	٦٨	— الايتان ٤ ، ٥
٢٣٥	— الآية ٣٠	٨٤	— الايتان ٦ ، ٧
٢٤٤	— الآية ٣١	٩٣	● سورة البقرة
٢٤٨	— الآية ٣٢	١٠٣	— الآية ١
٢٥٢	— الآية ٣٣	١١٠	— الآية ٢
٢٥٤	— الآية ٣٤	١٢٤	— الآية ٣
٢٥٨	— الآية ٣٥	١٣٠	— الآية ٤
٢٦٦	— الآية ٣٦	١٣٢	— الآية ٥
٢٧١	— الآية ٣٧	١٣٧	— الآية ٦
٢٧٧	— الآية ٣٨	١٤٢	— الآية ٧
٢٨١	— الآية ٣٩	١٤٦	— الآية ٨
٢٨٥	— الآية ٤٠	١٤٩	— الآية ٩
٢٩٤	— الآية ٤١	١٥٢	— الآية ١٠
٢٩٩	— الآية ٤٢	١٥٤	— الآية ١١
٣٠١	— الآية ٤٣	١٥٦	— الآية ١٢
٣٠٣	— الآية ٤٤	١٥٨	— الآية ١٣
٣٠٧	— الآية ٤٥	١٥٩	— الآية ١٤
٣١٠	— الآية ٤٦	١٦١	— الآية ١٥
٣١٢	— الآية ٤٧	١٦٣	— الآية ١٦
٣١٦	— الآية ٤٨	١٦٥	— الآية ١٧
٣٢٣	— الآية ٤٩	١٧٥	— الآية ١٨
٣٢٩	— الآية ٥٠	١٧٧	— الآية ١٩
٣٣٢	— الآية ٥١	١٨٠	— الآية ٢٠
٣٣٦	— الآية ٥٢	١٨٣	— الآية ٢١
٣٣٨	— الآية ٥٣	١٨٦	— الآية ٢٢
٣٤٠	— الآية ٥٤	١٩٢	— الآية ٢٣
٣٤٥	— الآية ٥٥	٢٠٠	— الآية ٢٤

الصفحة	رقم الآية	الصفحة	رقم الآية
٤٦٢	— الآية ٩١	٣٤٩	— الآية ٥٦
٤٦٤	— الآية ٩٢	٣٥٠	— الآية ٥٧
٤٦٦	— الآية ٩٣	٣٥٢	— الآية ٥٨
٤٧٠	— الآية ٩٤	٣٥٥	— الآية ٥٩
٤٧٣	— الآية ٩٥	٣٥٦	— الآية ٦٠
٤٧٧	— الآية ٩٦	٣٦٣	— الآية ٦١
٤٧٩	— الآية ٩٧	٣٦٩	— الآية ٦٢
٤٨١	— الآية ٩٨	٣٧٤	— الآية ٦٣
٤٨٢	— الآية ٩٩	٣٧٩	— الآية ٦٤
٤٨٤	— الآية ١٠٠	٣٨١	— الآية ٦٥
٤٨٦	— الآية ١٠١	٣٨٦	— الآية ٦٦
٤٨٨	— الآية ١٠٢	٣٨٨	— الآية ٦٧
٤٩٧	— الآية ١٠٣	٣٩٢	— الآية ٦٨
٥٠١	— الآية ١٠٤	٣٩٤	— الآية ٦٩
٥٠٣	— الآية ١٠٥	٣٩٥	— الآية ٧٠
٥٠٧	— الآية ١٠٦	٣٩٦	— الآية ٧١
٥١٧	— الآية ١٠٧	٣٩٨	— الآية ٧٢
٥٢٠	— الآية ١٠٨	٤٠٠	— الآية ٧٣
٥٢٣	— الآية ١٠٩	٤٠١	— الآية ٧٤
٥٢٦	— الآية ١١٠	٤٠٥	— الآية ٧٥
٥٢٩	— الآية ١١١	٤٠٧	— الآية ٧٦
٥٣٢	— الآية ١١٢	٤١١	— الآية ٧٧
٥٣٥	— الآية ١١٣	٤١٣	— الآية ٧٨
٥٣٧	— الآية ١١٤	٤١٩	— الآية ٧٩
٥٤٢	— الآية ١١٥	٤٢٣	— الآية ٨٠
٥٤٤	— الآية ١١٦	٤٢٥	— الآية ٨١
٥٤٩	— الآية ١١٧	٤٢٧	— الآية ٨٢
٥٥٤	— الآية ١١٨	٤٢٨	— الآية ٨٣
٥٥٨	— الآية ١١٩	٤٣٤	— الآية ٨٤
٥٦١	— الآية ١٢٠	٤٣٦	— الآية ٨٥
٥٦٤	— الآية ١٢١	٤٤١	— الآية ٨٦
٥٦٦	— الآية ١٢٢	٤٤٣	— الآية ٨٧
٥٦٨	— الآية ١٢٣	٤٥٠	— الآية ٨٨
٥٦٩	— الآية ١٢٤	٤٥٥	— الآية ٨٩
٥٧٥	— الآية ١٢٥	٤٥٧	— الآية ٩٠

الصفحة	رقم الآية	الصفحة	رقم الآية
٦٢١	— الآية ١٤١	٥٨١	— الآية ١٢٦
٦٢٣	— الآية ١٤٢	٥٨٥	— الآية ١٢٧
٦٢٦	— الآية ١٤٣	٥٨٧	— الآية ١٢٨
٦٣٠	— الآية ١٤٤	٥٨٩	— الآية ١٢٩
٦٣٣	— الآية ١٤٥	٥٩١	— الآية ١٣٠
٦٣٥	— الآية ١٤٦	٥٩٣	— الآية ١٣١
٦٣٧	— الآية ١٤٧	٥٩٥	— الآية ١٣٢
٦٣٨	— الآية ١٤٨	٥٩٧	— الآية ١٣٣
٦٤٠	— الآية ١٤٩	٦٠٠	— الآية ١٣٤
٦٤١	— الآية ١٥٠	٦٠٥	— الآية ١٣٥
٦٤٤	— الآية ١٥١	٦٠٨	— الآية ١٣٦
٦٤٦	— الآية ١٥٢	٦١٠	— الآية ١٣٧
٦٤٨	— الآية ١٥٣	٦١٢	— الآية ١٣٨
٦٥١	— الآية ١٥٤	٦١٦	— الآية ١٣٩
٦٤٨		٦١٩	— الآية ١٤٠

تفسير

الشعراء

المجلد الثاني

من الآية ١٥٥ سورة البقرة إلى الآية ١٣ سورة آل عمران

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شراً ، ولكن الشر هو أن تسقط في الابتلاء ، فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان ، ولم يقل أحد : إن الامتحانات شر ، إنها تصير شراً من وجهة نظر الذي لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح ، أما الذي بذل الجهد وفاز بالمركز الأول ، فالامتحانات خير بالنسبة له ، إذن فقوله الحق : « ولنبلونكم » أى سنصنع لكم امتحاناً يصفى البطولة للعقيدة الجديدة .

والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات ، وهى أن ينال الإنسان الاستشهاد فى سبيل الله ، وذكر ثواب الشهيد ، وهو البقاء على هيئة من الحياة عند ربه ، وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل ، فقمة الابتلاء - فى حدود إدراكنا - هى فقد الحياة . وأراد الحق أن يعطى المؤمنين مناعة فيما دون الحياة ، مناعة من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . وكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترقى بالنسبة لفقد الحياة نفسها ، فمن لم يفقد حياته ، فستأتى له ابتلاءات فيما دون حياته وهى ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال ، ونقص فى عدد الإخوة المؤمنين ، وكذلك نقص فى الثمرات ، وكل هذه أشياء يجبها الإنسان ، ويأتى التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضها مما يجب ، وتلك الابتلاءات تدخل فى نطاق بقاء التكليف .

وأول تلك الابتلاءات هو الخوف ، والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار ، فالنفس لها ملكات متعددة ، وعندما يصيبها الخوف ، فهى تعاني من عدم الانسجام . والخوف خَوْزٌ لا ضرورة له ، لأنك إذا كنت تريد أن تؤمن نفسك من أمر يُخيفك ، فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذى يُخيفك . أما إن استسلمت للانزعاج ، فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل

ملكاتك ، لأنك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة . بينما أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف ؛ حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من هذا الخوف . أما إن زاد انزعاجك عن الحد ، فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك ؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك ، ولا بجميع تفكيرك .

إذن فالذي يخاف من الخوف ؛ نقول له : أنت مُعين لمصدر الخوف على نفسك . وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف ، ولذلك لا بد لك من أن تشغل بما يمنع الأمر المخوف ، ودع الأمر المخوف إلى أن يقع ، فلا تعيش في فزعه قبل أن يأتيك ، فأفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها ، وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب . إن المصيبة قد تأتي - مثلاً - بعد شهر ، فليأخذ تطيل من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع ؛ تكون قد قصرت مسافتها . ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأت المصيبة فهو برحمته يُنزل معها اللطف ، فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع ؛ فأنت تعيش في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لها ، لكن لو ظلت صابراً محتسباً قادراً على مواجهة أى أمر صعب ، فأنت لن تعيش في المصيبة بدون اللطف .

لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت وليدة ، لذلك كان لابد من إعداد القدوة المؤمنة إعداداً قوياً ، وكان الخوف متوقفاً ، لأن خصوم الدعوة يكيدون لها ويبتغون ، وهذا هو الابتلاء . وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الخوف ؟ إن عليه أن يجعل من الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع وقوع الأمر المخوف ، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في هذا الابتلاء .

ونأتى إلى الابتلاء الثانى فى هذه الآية الكريمة ، وهو الجوع . إن الجوع شهوة غالبية إلى الطعام ، وهو ضرورى لاستبقاء الحياة ، ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان أن ضمن له فى ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفقه وقت شدته . فالإنسان يحتفظ بالغذاء الزائد على صورة شحم ولحم ، وحين يجوع ولا يجد طعاماً ، فهو يأخذ من هذا الشحم ، فإذا انتهى الشحم ، فهو يأخذ من اللحم ، وإذا انتهى اللحم ،

يأخذ الجسم غذاءه من العظم . من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة .

والإنسان مكون من أجهزة متعددة ، وسيد هذه الأجهزة المخ ، ومادامت الحياة موجودة في خلايا المخ فإن كل شيء فيك جاهز لله مل ، لكن إذا ماتت هذه الخلايا ، انتهى كل شيء . وذلك هو السبب في أن يقال : إن فلاناً مات ثم أعطوه دواء معنا فعادت إليه الحياة . إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة ، وهي أن الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا توقفت المخ عن العمل ، ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجه الأطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب ، أو يشقون الصدر لتدليك القلب . لكن إذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها في خدمة ذلك السيد وهو المخ .

ومن العجيب أنك تحمد سيد الإنسان - وهو المخ - في قمته ، والحيوانات كذلك تحمها في قمته . أما النبات فسيده في جذوره ، فالورق يذبل أولاً ، ثم تحف الأغصان الرفيعة ، ثم الجذع . ويجف الجذر في النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء ، وعندما يأتي بعض الماء إلى الجذور في الوقت المناسب فهي تعود إلى الاخضرار . وتنمو وتعود إليها الحياة ، وكذلك المخ في الإنسان ، فساعة ينهي الإنسان مخزونه من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام ، فإنقاده يأتي من إيصال الغذاء إلى المخ . ولذلك قالت المرأة العربية التي لم تكن تعرف التشريح : « نحن مرت علينا سنون ، سنة أذابت الشحم ، وسنة محقت اللحم ، وسنة محت العظم » .

ويجب أن نفهم أن الجوع يُحسن لنا كل رزق في الحياة ؛ فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهياً ، والذي يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إنما هو عدم الجوع ؛ فالإنسان يريد أن يشهى لنفسه لياكل ، لكنه لو كان جوعان لكفاه أى طعام ، ولذلك قالوا : « طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطىء » . فساعة يكون الإنسان متعباً فهو ينام على أرض خشنة ؛ ويستغرق في النوم ، وإن لم يكن الإنسان متعباً ، فهو يظل يتقلب في الفراش حتى ولو كان من الديباج .

إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك

الحياة ، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة ، ولا تأكله التذاذا ، وحين يقتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى الجوع ، لأن المؤمنين قد تضطربهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام ، فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا ، فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد ، ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة .

ولذلك نجد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف ، ولكن بعض المجتمعات لا تستطيع ذلك ، فتجد الناس في تلك المجتمعات لا تقشف ، ولهذا نقول لمن يعيش حياة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات الزمن .

وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم :

وإذا غلا شيء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

إن أى شيء إذا غلا سعره ، لا يشتريه ، ويتركه ، فيكون أرخص شيء ، لأنه لمن يدفع فيه مالا ليشتريه .

وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة ، وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة التى تنتج المال ولذلك تنقص الأموال ، لأن حركتهم فى الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين ، وقد يستشهد منهم عدد . وأخيرا يواجهون نقص الثمرات ، والثمرات هى الغاية من كل عمل .

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد ، فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى ، لأننا صبرنا على كل هذه المنقصات : صبر على الخوف ، وصبر على

الجوع ، وصبر على نقص الاموال ، وصبر على نقص الأنفس ، وصبر على نقص الثمرات .

إذن فالمهم أن ينجح المؤمن في كل هذه الابتلاءات ؛ حتى يواجه الحياة صلبا ؛ ويواجه الحياة قويا . ويعلم أن الحياة معبر ، ولا يشغله المعبر عن الغاية ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١٥٦)

والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم ، وهي مأخوفة من إصابة الهدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها ، ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك ، أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين :

﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

(من الآية ٥١ سورة التوبة)

أى قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء الحمقى من الكافرين: إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله .

وعندما نتأمل قوله الحق : « ما كتب الله لنا » أى أن المسألة ستكون لحسابنا ، وسنأخذ عليها حسن الثواب من الله ، ولم يقل الحق : كتب الله علينا لأنها لو كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله .

وأى أمر يصيب الإنسان ، إما أن يكون له دخل فيه ، وعند ذلك لا يصح أن

يجزع لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه ، وإما أن تكون مصيبة لا تدخل له بها ، وحدثت له من غيره مثلاً ، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلا أم ظلماً ؟ إن كانت عدلاً فهي قد جبرت الذنب ، وإن كانت ظلماً فسوف يقتصر الله له بمن ظلمه . وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابح .

إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقفاً أن يأتي له منها خير . وعلى كل مؤمن أن يقيم نفسه تقيماً حقيقياً ، « هل لي على الله حق ؟ أنا مملوك لله وليس لي حق عنده ، فما يجزئني على فهو يجزئني في ملكه هو » . ومن لا يعجبه ذلك فليتاب على أي مصيبة ، ويقول لها : « لا تصيبيني » ، ولن تستطيع درء أي مصيبة - ومادامنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث ، فلنقبلها - كمؤمنين - لأن الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . إنا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا . ولا بد لنا هنا أن نأتي بمثال - والله المثل الأعلى - هل رأيت إنساناً يفسد ملكه ؟ أبداً .

إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدي إلى الصلاح في ملكه ، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه فساد ، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له ، وهو سبحانه لا يعرض ملكه أبداً للضرر ، وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح .

« إنا لله وإنا إليه راجعون » أي نحن مملوكون لله ، ونحن راجعون إليه ، وحتى إن كان في مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان فسوف نأخذ ثواب ما ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله ، إذن فنحن لله ابتداء بالملكية ، ونحن لله نهاية في المرجع ؛ وهو سبحانه ملك القوسين ؛ الابتداء والانهاء . ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع ؛ أي أن يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . وزادنا أيضاً أن نقول : « اللهم اجزني في مصيبتى واخلف لي خيراً منها » إنك إذا ما قلتها عند أي مصيبة تصيبك فلا بد أن تجد فيها باقياً بعدها خيراً منها ، وحتى إن نسي الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ، ثم تذكرها وقالها فله جزاؤها ، كأنه قالها ساعة المصيبة .

وهناك قصة عن أم سلمة رضي الله عنها ، حين مات أبو سلمة زوجها - وكان ملء السمع والبصر - وجزعت عليه أم سلمة ، ف قيل لها قولي : ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : وما علمكم ؟ قالوا : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها » فقالت ما قيل لها ، فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبى خاطبا ، ف قيل لها : أوجد خير من أبى سلمة أم لم يوجد ؟ قالت : ما كنت لأتسامى - أى أتوقع - مثل هذا الموقف .

فإذن ، كل مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها » (١) .

وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء ؟ . ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

فلنتظر إلى غاية الغايات التى يدر بنا الله عليها لنحمل الدعوة ، ولنحمى منهج الحق ، ولنهدم دولة المبطلين ، هذه غاية ؛ لكنها ليست الغاية النهائية ، فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لتأخذ رحمت الله وبركاته فى الآخرة .

إذن ، فالغاية النهائية فى كل إيمان وفى كل عمل هى ابتغاء مرضاة الله ورحمته . وكما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه : إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحبته وبركاته شئ ولو انتصار العقيدة نفسه .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأوله : (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون . .)

كان انتصار العقيدة وسيلة لتتال بها الصلوات والرحمة من ربك ، فكل شيء ما عدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية ، وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله :

﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (١٢٧)

(سورة البقرة)

ونحن نعرف أن الصلاة في اللغة هي الدعاء ، للناس صلاة ، وللملائكة صلاة ، ولله صلاة ، فهو القائل :

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأحزاب)

وكلنا نعيش برحمت الله ، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ، ويأخذ أسباب حياته برحمة الله ، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله ، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان ، والاطمئنان نعمة كبرى ، فمن يعيش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لون عظيم من الاطمئنان .

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة .

والصلاة من الملائكة استغفار .

والصلاة من المؤمنين دعاء .

والدعاء حين تدعوه لحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة هو دعاء

لك ، لماذا ؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائلة لأمته وللعالم أجمع .

فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليعجل الله بالفصل بين الخلائق ؟ . إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لأمته ، فإذا دعوت له فكأنك تدعو لنفسك إنك عندما تصل عليه مرة يصل الله عليك عشراً .
أليس في ذلك خير لك ؟

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

(سورة البقرة)

والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل لل غاية ، والغاية هي صلوات من ربهم ورحمة . وأنت الآن تتمتع بنعم الله بأسباب الله ، وعند الله في الآخرة سوف تتمتع بإذن الله بنعم الله وبقاء الله .

بعد ذلك يقول الحق :

﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمُرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾﴾

والصفا والمروة جبلان صغيران ، يعرفهما الذين زاروا الأماكن المقدسة ، والذين لم يذهبوا ، أسأل الله أن يروهما عين اليقين ، وحين يرونها يكون هذا علم اليقين .
وهذان الجبلان كانت سيدتنا هاجر أم إسماعيل قد ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها ،
بعد أن تركها إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام .

ويا لله عليك ، فليذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعها في مكان

لا طعام فيه ولا ماء ؟

هنا قالت هاجر قولتها المشهورة :
- إلى من تكلنا ؟ الله أمرك بذلك ؟

فقال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : إذن لن يضيعنا ، لقد استغنت بالخالق عن المخلوق ، ولم تنطق مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب ، وهذه أول قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية الإيمانية التي وجدت عليها ، حينما دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا :

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ يَتِّكَ الْمَعْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

وإذا قرأت « غير ذي زرع » فاعلم أنه غير ذي ماء ، فحيث يوجد الماء ؛ يوجد الزرع ، فالماء هو الأصل الأصل في استبقاء الحياة ، وعندما يغيب الماء عن أم وولدها ، فماذا يكون حالهما ؟

لقد عطش ولدها وأرادت أن تبحث عن نبع ماء أو طير ينزل في مكان لتعلم أن فيه ماء ، أو ترى قافلة تسير معها ماء ، لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت الوادى ، وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا ، فنظرت إلى الجهة الأخرى ؛ إلى المروة ، وصعدت عليها فلم تجد شيئا . وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة أشواط . ولنا أن نتصور حالتها ، امرأة في مثل سنها ، وفي مثل وحدتها ، وفي مثل عدم وجود ماء عندها ، ولا بد أنها عطشت كما عطش وليدها ، وعندما بلغ منها الجهد ، انتهت محاولاتها ، وعادت إلى حيث يوجد الوليد .

ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى ، فرأت ماء لقلنا : إن السعى وحده قد جاء لها بالماء ، لكنها هي التي قالت من قبل : « إذن لن يضيعنا » ، وهي بهذا القول قد ارتبطت بالمسبب لا بالسبب ، فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثها عن

الماء لما كان عندها حجة على صدقها في قولها : « إذن لن يضيعنا » . ويريد الحق أن ينتهي سعيها سبع مرات بلا نتيجة ، وتعود إلى وليدها ، فتجد الماء عند قدم الوليد . وهكذا صدقت هاجر في يقينها ، عندما وثقت أن الله لن يضيعها ، وأراد الله أن يقول لها : نعم لن أضيعك ، وليس بسعيك ؛ ولكن بقدم طفلك الرضيع ؛ يضرب بها الأرض ، فينبع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل في العادة ، لكن الله أراد سببا حتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الغرض .

وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لم يضيعها . وظل السعي شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام ، استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للمسبب ، وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتوكل . إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح ، والتوكل تعطيل عمل جوارح . ليس في الإسلام توكّل ، إنما الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هكذا كان توكل هاجر ، لقد عملت وتوكلت على الله ؛ فزرعها الله بما تريد بأهون الأسباب ، وهى ضربة قدم الوليد للأرض ، وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشواط بين الصفا والمروة .

وعندما غفل الناس عن عبادة الله ، ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية ، أوجدوا على جبل الصفا صنما أسموه « إسافا » وعلى المروة صنما أسموه « نائلة » . وكانوا يترددون بين إساف ونائلة ، لا بين الصفا والمروة ، لقد نقلوا العبادة من خالصية التوحيد إلى شائبة الوثنية .

فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين في صلاتهم إلى البيت المحرم إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله ، فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تخرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة ؛ لأن « إسافا » و « نائلة » فوق الجبلين ، فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعبادات الجاهلية ، واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين « إساف » و « نائلة » ، فأنزل الله قوله الحق :

« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن

يطوف بها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ، ، أى لا تتخرجوا فى هذا الأمر ، لأنكم ستسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف ونائلة كما كان يفعل المشركون الوثنيون ، إذن فالعمل هنا كان بالنية .

لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هى الإيمان بالله والأخذ بالأسباب ، لكن الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر ، وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة ، فنحن فى الإسلام نرضخ لأمر الأمر ، قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود » ، وفى الوقت نفسه أمرنا أن نرجم الحجر الذى يرمز إلى إبليس ، هكذا تكون العبرة بالنية ؛ وليس بشكل العمل ، وتكون العبرة فى إطاعة أمر الله . وكان الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين : إن المشركين عبدوا « إسافا » و « نائلة » ، لكن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم ، واذهبوا إلى الصفا والمروة ، فالصفا والمروة من شعائر الله ، وليستا من شعائر الوثنية ، ولكن ضلال المشركين هو الذى خلغ عليهما الوثنية فى إساف وفى نائلة . لقد أراد الوثنيون بوضع « إساف » على الصفا « ونائلة » على المروة أن يأخذوا صفة التقديس للأوثان ، فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليهما أحجارهم ولما جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة ، هذا دليل على أن قداسة هذه الأماكن أسبق من أصنامهم ، لقد حووا وثنتهم بوضع « إساف » و « نائلة » على الصفا والمروة .

ويعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله ، ينبه على أن المكين - ساكن المكان - لا ينجس المكان ، بدليل أن الإيمان عندما حُجِبَتْ له الغلبة ، كسر الأصنام وأزاحها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا ، وعندما كان المؤمنون يتخرجون عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى ، وقال لهم : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » .

وكلمة « صفا » معناها الحجر الأملس ، وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على مر الزمان ، وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم ، وقيل : إن المروة منسوبة إلى المرأة التى هى حواء ، لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا ، لأنه علم لا ينفع

وجهل لا يضر ، فاللهم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهي تطلب الماء لابنها ، إن الحق جعل السعى بينهما من شعائر الله ، والشعائر هي معالم العبادة ، وتطلق دائما على المعالم المكانية ، ويقال : هذا مطاف ، وهذا مسعى ، وهذا مرمى الجمرات ، وهذا المشعر الحرام .

إن كلمة « المشعر » تعني المكان الذي له عبادة مخصوصة ، وبما أن الصفا والمروة مكانان فقد جاء وصفهما بأنها « من شعائر الله » . « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » كأن الحج والعمرة لهما شيء يجعلهما في مقام الفرضية ولهما شيء آخر يجعلهما في مقام التطوع ، فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض ، وهذا لا يمنع من أن تكرر الحج والعمرة هو تطوع مقبول يأذن الله ، له شكر من الله .

وساعة نقول : « لا جناح عليك أن تفعل كذا » فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا إثم عليك ، لكن ليس خطأ في أن تفعل ، وليس فرضا في أن تفعل ، وهذا ما جعل بعض الناس يقولون : إن السعى بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج ، ونقول لهؤلاء : هذه آية جاءت لسبب ، وهو أنهم كانوا يتخرجون من الطواف في مكان يطوف فيه المشركون فقال لهم : « فلا جناح عليك أن يطوف بهما » .

إن نفى الجناح لا يعني أنك إن لم تفعل يصح ، لا ، إنه سبحانه يرد على حالة كانوا يتخرجون منها ، وقوله تعالى : « يطوف بهما » يستدعي منا وقفة ، إن الحاج أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة ، فلماذا وصف الحق هذا السعى بـ « يطوف بهما » ؟

لكي نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى « طاف » و « جال » و « دار » . إن « طاف » تعني « دار حول الشيء » ، فما هي الدورة التي بين الصفا والمروة ، حتى يسميها الحق طوافا ؟ إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أي نقطة منها كبداية ، لتكون تلك النقطة نهاية ، فكل طواف حول دائرة نجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية ، وكل نهاية تعتبر بداية ، وأي حركة من وإلى شيء واحد يصنع دائرة .

وصحيح أن من يسمى بين الصفا والمروة لا يدور ، ولكنه سيذهب من الصفا إلى المروة ثم ينقلب عائداً إلى الصفا ، ثم منها إلى المروة ، وهكذا يصير الأمر طوافاً . ومثال آخر من حياتنا اليومية ، إن الشرطي الذي يطوف لحراسة الشوارع والمنازل بالليل ، قد يلف المدينة كلها ، ويمكن أن يلف شارعاً واحداً هو مكان حراسته . هذا الدوران في الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافاً بينهما ، وهكذا نفهم معنى « يطوف بهما » ، أى يمشي بينهما عدة مرات من بداية إلى نهاية .

وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة . ونجد أن الفرضية في الحج والعمرة أساسية ، والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير . « ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم » وهذا القول يقتضى أن نفهم أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور ، فما الذى أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟ .

إن المؤمن عندما يؤدي ما افترضه الله عليه فهو يؤدي الفرض ، لكن عندما يزيد بالتطوع حبا في النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها ، إذن فالشكر من الله عز وجل يفيد أن نعمة ستجىء ، والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا من الفروض يلتزم العبد بذلك ، فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه ، فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله ، وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حبه إليه ، فهو يستحق أن يشكره الله عليه ، وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ

بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾

والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية ، يبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتُمون ما أنزل الله ، لقد كتم بعض من أهل الكتاب البيّنات التي أنزلها الله في الكتاب الذي معهم ، بيّنات تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته ، وهذا الكتابان سيورث شرورا ، وكلما نال العالم شر من كتباهم فسيلعنهم ، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله .

والحق سبحانه وتعالى يبينه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء ، وإنما ينسحب ويشمل كل من يكتُم ما أنزل الله من البيّنات ، إذن فذلك فيه واقع مما حدث من أهل الكتاب ، وفيه - أيضا - تحذير للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتُموا بيّنات الله ؛ وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء ، وهو اللعن .

وكلمة « اللعن » وردت في القرآن إحدى وأربعين مرة ، وساعة تأتي للعذاب تكون للطرد والإبعاد بغضب ، وهو الخلود في النار ، وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب ، فلا يوجد بغضب ، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه ، وإنما يغضب لمن يؤدبه .

وعندما يحدث الطرد من بعد غضب ، فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك رجعة ، فالإنسان إذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار ، يقول لنفسه : « ربما جاء من يرق لحالي ويعطف علي فيخرجني من النار » ، إنه يقول ذلك لنفسه : لأن الذي يعذب به صامت لا عاطفة له ، لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة والناس ؟ كما يقول الحق في آية أخرى :

﴿ أُولَئِكَ جَزَاءُهم أَنْ عَلَيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٧)

(سورة آل عمران)

ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون في الدنيا وفي الآخرة ، ويلعنهم اللاعنون من الناس ، وفي الآية التي نحن بصدد خواتمها فيها نجد أن اللعنة أشمل ، لأن

« اللاعنون » تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرى ، كأن كل من في الوجود يشترك في لعنهم ، وعلى سبيل المثال ، إذا حبس الله الماء عن قوم لعصيانهم ، فالنبات يلعنهم لأنه حُرِمَ من الماء ، وتلعنهم الحيوانات لأنها حُرِمَت من الماء . وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث لا رى ثبوت أو حيوان ؛ فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين . والناس هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة ، وهؤلاء منهم كافر ومنهم مؤمن . كيف - إذن - يوجد اللعن ممن كفر مع أنه هو أيضا ملعون ؟

نقول : نحن في الدنيا نجد من يخدع غيره في دين الله ، وهناك من ينخدع ، فإذا ما انجلت الأمور في الآخرة ، وانفضح الخادعون ، وأسقط في يد المخدوعين ، فهنا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، يتبرأ الخادع من المخدوع ، ويتبرأ المخدوع من الخادع ، وكلما دخلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التي خدعتها ، وكلما دخلت أمة خادعة إلى النار ، فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة ، يتبادلون اللعن . يقول الحق :

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾

(من الآية ١٦٦ سورة البقرة)

ويقول أيضا :

﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخَرًا ﴾

(من الآية ٣٨ سورة الأعراف)

إذن فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعض ، كما هي موجودة في الدنيا أيضا ، فالذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون ويظلمون ، هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج الله ، ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم ، ثم يأتي لهم موقف آخر ، يأتي لهم من يظلمهم ، فيلعنونه ويلعنهم ، وهكذا يلعنهم الناس أجمعون .

واللعم بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبي الذي يأخذ صيغة الإبعاد ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين في غزوة تبوك ، وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة ، لأنها جاءت في مشقة من كل جهاتها .
لبعد المكان بين تبوك والمدينة ، ومشقة أخرى من نقص الدواب التي تحمل المقاتلين ، فقد كان كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة ، ومشقة وعسرة في الزاد ، حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده ، وكانوا^(١) يأكلون الشحم والدهن والإهالة الزنخة ، وعسرة في الماء حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه وكرشه الماء ، وعسرة في الجو القاتظ الشديد الحرارة ، كانت كل الظروف صعبة وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق في بقيته .

لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للإيمانية في نفوس الناس . ولذلك فإن بعضهم استسلم لحديث النفس في أن يظل بالمدينة ، وقال واحد منهم : « أظل ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيط ١٩ والله لا يكون هذا أبدا » ، ثم قام وتبع جيش المؤمنين ، وآخر عنده بستان فيه ظلال وثمار ، فنظر إلى بستانه وقال : « أنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله ١٩ والله لا تكون ملكي بعد الآن » وأنت لله في سبيل الله » وثالث جلس في بيته وأمامه زوجته الجميلة وحوله أشجار وزروع ، فقال : « أجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في حمارة القيط ، والله لا يكون هذا أبدا » وامتنطى حصانه إلى الصحراء لينضم لجيش المسلمين .

وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه رحلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال ، فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرايرهم لله ، إلا ثلاثة صدقوا وقالوا : « يا رسول الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » .

(١) إن هذا أمر نجده الآن في تدريب الفرق الخاصة في الجيوش ، إنهم يعودونهم ويندبونهم على أكل وشرب ما يجدونه من طعام أو شراب يحفظ حياتهم ، إذ قد يحدث ما يمنع إمدادهم بالطعام أو الشراب ، وذلك استبقاء لحياتهم ودفاعا عن لوطاتهم .

لقد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم ، واستكان اثنان منهم وظلا في بيتهما ، وهما هلال بن أمية ، ومراة بن الربيع . أما كعب بن مالك فكان يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد ، ويذهب للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسارق النظر إلى النبي ويسلم عليه ، لكن رسول الله لا يرد ، ويغض طرفه ويعرض عنه ، حتى أن كعبا يقول : « فانظر هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا ؟ » .

لماذا كل ذلك ؟ . لقد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لإيضاح لكيفية إبعاد التأديب . وضاعت الدنيا على الثلاثة ، وذهب كعب إلى ابن عمه أبي قتادة وتسلى عليه الحائط ، لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلى الحائط إلا أن ابن العم أعرض عنه . فقال راجيا : « أنشدك الله ، أنشدك الله ، أنشدك الله » كل ذلك وابن عمه لا يرد عليه ، ثم قال له : « تعلم أني أحب رسول الله » . فلم يرد عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو ، فقال أبو قتادة : « الله ورسوله أعلم » .

فلما مضت أربعون ليلة على هذا الإبعاد ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة - من خلال رسول أرسله إليهم - ألا يقربوا نساءهم . لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هي دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل وامرأته ، فقال كعب لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أطلق زوجتي » ؟ . قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك لتستأذنه في أن تظل معك لتخدمك ؛ فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله ؛ فأذن لها أن تخدم زوجها . فقال كعب : والله لا أفعل ، لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها : « لا يقربنك » فقالت : « يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء » فأذن لها أن تظل لتخدمه . لكنني رجل شاب وأخاف أن استأذن رسول الله فلا يعطيني هذا الحق .

هكذا كان إبعاد التأديب ، وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان ، بدليل أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من يتلقون التأديب أهلاً لأوامر يلقيها عليهم .
ثم جاءت البشرية بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله :

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١١٨﴾

(سورة التوبة)

وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحاً أمام الإنسان ، حتى لمن كفر ، وحتى
لمن كتم ، فلا يظن أن سابق كفره أو كتمانته أو تراخيه عن نصرته الحق سيفلق أمامه
الباب ، أو يحول بينه وبين ربه ، لذلك يقول الحق :

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ
أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١١٩﴾

أى أعلنوا التوبة وهى أمر ذاتى ، وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا ، وبينوا للناس
بمقدار ما كتموا ، إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه ، فالذى كتم شيئاً
عليه أن يبينه ، فالكتمان لا يؤثر فقط فى العلاقة بين العبد والرب ، ولكنه يضر
العباد ، والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول :

﴿تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ١٢٠﴾

(من الآية ١١٨ سورة التوبة)

ومادة « تاب » تعنى الرجوع إلى الله . فعندما يتوب العبد فهو يعود إلى ربه طالبا المغفرة عن العصيان والذنب ، وعندما يتوب الله على عبد ، فذلك يعنى أن الله قبل توبته ، فبعد أن كان مقدرا له أن يُعَذَّبَ فإن الله يعفوه عنه فلا يُعَذِّبُهُ ، إذن فالتوبة كلها رجوع إلى الله ، وحين تُقدم التوبة من الله على التوبة من العباد في قوله : « تاب عليهم ليتوبوا » ، فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وفتح باب الرجوع إليه ، فهناك ثلاث مراحل للتوبة :

- المرحلة الأولى : هى أن الله شرع التوبة .
- المرحلة الثانية : هى أن يتوب العبد .
- المرحلة الثالثة : أن يقبل الله التوبة .
- وكلها تعنى الرجوع عن المعصية والذنب .

إذن فأى إنسان يذنب ذنبا لا بد أن يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل ، فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا ، أما إن كسر حدود الله علنا ، فنقول له : لا يستقيم أبدا أن تعصى الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتجراؤون ويكسرون حدود الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا ، لا بد أن تكون توبتك علنا ، ولذلك فالمثل العامى يقول : « تضربنى فى شارع وتصلحنى فى حارة » .

إن الذى يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له : لا بد أن تعلن توبتك أمام الناس جميعا ، ولذلك نحن ندرأ الحدود بالشبهات « لكن الذى يتباهى بأنه ارتكب الذنب لا تتركه » مثلا الذى شهد عليه أربعة بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر كالزنى ، لقد ظل يفعل الذنب باستهتار إلى أن شهد عليه أربعة ، هل يعقل أن نقول له : ندرأها بالشبهات ؟ لا . هو كسر الحد علنا فوجب معاقبته بإقامة الحد .

وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وَيَتُوبُوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من الله .

ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب ، وجعلها من

فعل النائب ؛ ومن فعل قابل التوبة ، وهو الله سبحانه فقال : « تابوا » و « أتوب » ، كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنباً ويتوب أنها مسألة مستعصية ، إن الحق يقول : « فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » إنه سبحانه يتوب على من تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعاً ، فهو تعالى « تواب » وهي كلمة تعني المبالغة في الصفة .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

إنهم الذين أضروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . ويضيف سبحانه :

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾

وساعة يأتي الحق في عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذاباً وعن الزمان خلوداً ثم يَصْعَدُ الخلود بالأبدية ، فنحن نعرف بذلك أن هناك عذاباً في النار ، وخلوداً فيها ، وأبدية . ولأن رحمة الله سبقت غضبه في التقنين العذابي ، لم يذكر الخلود في النار أبداً إلا في سورة الجن ، قال :

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الجن)

ومادام فيه مقيد ، فإن كل مطلق من التأييد يُحمل عليه ، وكون الحق لم يأت بكلمة « أبداً » عند ذكر العذاب ، فهذا دليل على أن رحمته سبقت غضبه حتى في تقنين العذاب ، وهناك إشكال يَرُدُّ في سطحية الفهم فحين يقول الحق :

﴿ يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْفَخْنَ مِنَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ خَلِيلَيْنَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَيُنْفَخْنَ مِنَ الْجَنَّةِ خَلِيلَيْنَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ۝ ﴾

(سورة هود)

فإن الحق يتحدث عن يوم الحشر ، وعن البشر شقيهم وسعيدهم ، فالذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، ولنا أن نتخيل صورة التنفس داخل النار وسط جوها المكفهر باللهب . إن الإنسان يتنفس ليستروح بالهواء ؛ فكيف يأخذه من النار ؟ . إن في ذلك عذاباً عظيماً . وأهل النار خالدون فيها مادامت السماوات والأرض .

ويتساءل السطحيون « إن الله يضع الذين شقوا في النار مادامت السماوات والأرض ، ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة » ونقول لهم : السماوات والأرض الآن ؛ تختلف عن السماوات والأرض في الآخرة ، إن السماوات والأرض في الدنيا هي أسباب ومعاش ، أما في الآخرة فنحن لا نأكل بالأسباب ، إنما بالمسبب ، نحن نحيا في الآخرة بكلمة « كن » ، ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر . إن الحق يبدل السماوات والأرض في اليوم الآخر ، وقرأ إن شئت قول الحق :

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۖ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة إبراهيم)

ومن هذا القول نفهم أن المقصود هو السماوات والأرض المبذلة . ونلاحظ أن الحق جاء في أمر خلود الأشقياء بالمشيئة فقال : « إلا ما شاء ربك » ، فكان خلود الأشقياء في النار تنقضه وتضع نهاية له مشيئة الله؛ لأن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب ، بل منهم بعض المؤمنين العصاة ، وهؤلاء المؤمنون العصاة الأشقياء سيدخلون النار على قدر حظهم من المعاصي ، وساعة تقوم الساعة ويأتى الجزاء يدخلون النار ويأخذون جزاءهم ، لكن بعد أخذ الجزاء يخرجون ، إذن ، فسيتمى الخلود من آخر الزمن ، فيكون المعنى : « إلا ما شاء ربك » أن يستمروا في النار إلى وقت محدد .

أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البدء ، لماذا ؟ لأن المؤمن الذى عصى الله لن يدخل الجنة من البداية ، وإنما سيقضى فترة في النار ثم يدخل الجنة ، إذن فالخلود في الجنة بالنسبة له قد نَقَصَ من أوليته . أما الشقى فالخلود في النار نقص من آخريته . إذن « إلا ما شاء ربك » ؛ تعنى أن المؤمن العاصى لن يدخل الجنة من بدء الآخرة . إذن « إلا » هنا جاء لاستثناء الزمن من أوله بالنسبة للسعداء ، أو استثناء الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشقياء ، ولذلك لا تعجز تناقضا ، ذلك التناقض الذى تصنعه سطحية الفهم .

أما قوله الحق : « لا يخفف عنهم العذاب » فهو أن الإنسان عندما يُعَذَّب بشيء فإن تكرار العذاب عليه ربما يجعله يألف العذاب ، لكن الواقع يقول : إن العذاب يشتد عليه ، فالتخفيف لا علاقة له بالزمن ، وقوله الحق : « ولا هم ينظرون » نعرف منه أن الإنظار هو الإهمال ، والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذابهم ؛ أو لا ينظرون بمعنى لا يُنظر إليهم . وهناك آية تفيد هذا المعنى في قوله تعالى :

﴿ وَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾

(من الآية ٧٧ سورة آل عمران)

لأن النظر يعطى شيئا من الحنان ، ولماذا قال : لا يُنظرون ؟ . لأنك قد تتجه ناحيته فتنظره دون قصد ، بتلقائية . ولكن النظرة لا تتجه عطفًا عليه ، وهو سبحانه

لا ينتظر إليهم أساساً ، لأن النظرة قد توحى بلون من الشفقة ، بذلك تكون لا ينظرون ، أى لا يُنظر إليهم أبداً ، فكأنهم أهملوا إهمالاً تاماً .
ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ١١٣

وتلك هى قضية الحق الأساسية ، وه «إلهم» يعنى أن المعبود إله واحد ، فالواقع أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر .

وه «لا إله إلا هو» هذه قضية ثانية ، لأن غفلة الناس هى التى جعلت بعضاً من نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى .

وقوله الحق أنه سبحانه: «إله واحد» أى ليس له ثان ، والفارق بين «واحد» و«أحد» هو أن «واحد» تعنى ليس له ثان ، و«أحد» يعنى ليس مركباً ولا مكوناً من أجزاء ، ولذلك فالله لا يمكن أن نصفه بأنه «كُلٌّ» أو «كُلٌّ» لأن «كل» يقابلها «جزء» ، و«كل» يقابلها «جزئى» ، و«كل» هو أن يجتمع من أجزاء . والله متفرد بالوحدانية ، وسبحانه المنزه عن كل شيء وله المثل الأعلى ، وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه . إن الكرمى «كل» مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء ، فهل يمكن أن نطلق على الخشب أنه «كرمى» أو على المسامير أو على الغراء أو على الطلاء ؟ لا . إذن كل جزء لا يطلق على «الكل» ، بل الكل ينشأ من اجتماع الأجزاء .

وه «الكل» يُطلق على أشياء كثيرة ؛ لكن كل شيء منها يحقق الكلى ، فكلمة «إنسان» نقول عنها «كل» ؛ جزئياتها محمد وزيد وبكر وعمر وعاليد ، فنقول :

زيد إنسان ، وهو قول صحيح ، ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح .

والله سبحانه وتعالى لا هو « كل » لأنه واحد ، ولا هو « كل » لأنه أحد .

إن القضية الأساسية في الدين هي « وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو » والقرآن لا ينفي ويقول : « لا إله إلا هو » إلا حين توجد غفلة تعطى الألوهية لغير الله ، أو تعطى الألوهية لله ولشركاء معه ، إن القرآن ينفي ذلك ويقول : « لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » وليس هناك شيء غير الله إلا نعمة منه سبحانه أو منعم عليه .

إن ما دون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة ، وبمذه كلها نفع الرحمن ، ونفع الرحيم . ومادام كل شيء ماعدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها إله ، ولا يقال في المنعم عليه: إنه إله ، لأن المنعم عليه معناه أن غيره أفاض عليه نعمة ، لأن النعمة موهوبة ، والمنعم عليه موهوب إليه ، فإذا كانت هبة أو موهوبة إليه فلا يصح أن تكون إله ، لكن الذين يُفْتَنُونَ إنما يُفْتَنُونَ في الأسباب ، والحق سبحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب .

وبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر في الكون ونأمل في النعمة الموجودة لنا ، وبعد ذلك فآنت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة إن وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدتها وهو الله ، وإياك أن تشرك في نعمة الله أحداً غيره ، لأن الله يقول : في الحديث القدسي :

« أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه »^(١) .

ويلفتنا الحق إلى الكون ، فيقول :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ١٦٦

إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعماً عليه ، وخلق كل ما في الكون نعمة له ، وبلغتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر في الكون لم يدع أحد أنه خلقها وأوجدها . فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد يزحزون الألوهية إلى سواء نقول لهم : هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء ، ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ، ويتمثل في الفلك التي تجرى في البحر ، ويتمثل في ما أنزل الله من السماء من ماء ، ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض ، كل هذه الآيات - أي الأمور العجيبة - . تلفت إلى أن موجدتها أعظم منها .

إنه سبحانه يريد أن يبينه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله : « . . . وإلهم إله واحد » ، لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه ! ، فضلاً عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها « وما دام لم يدع أحد ذلك ، وأنت أيها الإنسان لم تخلقها ، ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط ، إذن سيظل الملك لله وحده إلى أن يقول أحد : أنا لي الملك ، ولم يوجد إلى الآن من يجزؤ على هذه الكلمة ، وهذا دليل على أن الله واحد أحد . إن الحق سبحانه يقول :

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

(سورة غافر)

لماذا ؟ لأن الناس من الأرض قد خلقوا ، وبما في الأرض عاشوا ، فالأصل هو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض ، واقتياتهم منها وبقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق منه الإنسان قبل أن يخلق الإنسان ، وحتى يعيش ذلك الإنسان أمد الله بجنس ما يخلق منه . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للإنسان ؛ فهو سبحانه يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا: إن خلق السموات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى ، ومادام أمرا غيبيا فلا رأتى له ولا مشاهد له إلا الذى خلقه ، فخلووا علم الخلق منه ، ولذلك قال سبحانه وتعالى :

﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ

عَصْدًا ﴿٥٨﴾﴾

(سورة الكهف)

فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقية ، فالحق قد علم ألا بأنه سيوجد قوم يقولون: إن السماء والأرض خلقنا بطريقة كذا ، والانسان خلق بأسلوب كذا ، وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ، وقد نهنا الله ألا إليهم .

إذن ، فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله ، هؤلاء الذين قالوا: الأرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها ، والإنسان أصله قرد ، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا : « أين يارب ما قلت عنهم إنهم مضللون ؟ » .

وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا منها ، فإن العلم يأتى - حتى من الكافرين بالله - ليؤيد هذه القضية . فحينما حللوا الإنسان ؛ وجدوه مكونا من ستة عشر عنصرا ، وحللوا الطين الذى يأتى منه الزرع

والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان ، أولها الأكسجين وآخرها المنجنيز . وعلى ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان من طين . نقول له : صدقت يارب فقد جعلت اقتياتنا مما يخرج من الطين .

إذن فمسألة خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها التعجب ، وأنت أيها الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك ، ولتؤمن ولتشهد أنه إله واحد ، وإن حاول أحد إضلالك وقال لك : هناك إله آخر ، فقل : لا إله إلا هو سبحانه .

وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين في الكون ، وهذا المكين في الكون يحتاج إلى شيئين : إلى زمان ، وإلى مكان . والمكان للإنسان هو الأرض التي يسير عليها والسماء التي تظله ، والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار ، ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار . ومعنى اختلاف الليل والنهار أن كلا منهما يأتي خلف الآخر ، النهار يأتي خلف الليل ، والليل يأتي خلف النهار .

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ٦٦ ﴾

(سورة الفرقان)

فاختلاف الليل والنهار يعني ألا يكون النهار سرمدًا أي دائمًا لا يتقطع ، ولا يكون الليل كذلك سرمدًا ، ولذلك فإن هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه النعمة فيقول :

﴿ قُلۢ أَرَأَيْتُمْ إِنۢ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا لِّئَلۢ يَّوۡمَ الْقِيَمَةِ مَنۢ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمۡ ضِيَآءٌ أَوَّلَآ تَسْمَعُونَ ٦٧ ﴾ قُلۢ أَرَأَيْتُمْ إِنۢ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا لِّئَلۢ يَّوۡمَ

الْقَيْمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ بِأَنِّيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٥﴾

(سورة القصص)

إذن . فانت أيها المتحرك في الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك ، لا بد لك من سكون بقدر حركتك ، ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه ، وإلى نهار تتحرك فيه ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الفرقان)

ويعلم سبحانه أزيلا أنه لا يمكن أن يكون الليل - أى وقت الراحة - سباتا لكل الناس ، بل لابد من أناس يقومون بأمور تقتضى اليقظة بالليل ، ولهذا يقول سبحانه :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الروم)

إنه يعطى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريحوا بالنهار . إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلقة ، فلو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا لفسدت الحياة ، ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله :

﴿ وَالضُّحَى ۝ ١ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِي ۝ ٢ ﴾

(سورة الضحى)

فالضحى محل الحركة والكدح ، والليل محل السكون ، ولا بد أن يوجد الاثنان معا . والحق سبحانه يقول : « إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى في البحر » وكلمة « فلك » يستوى فيها المفرد والجمع ، كقوله عن سفينة نوح :

« واصنع الفلك بأعيننا » . يعنى يصنع سفينة واحدة أما الفلك التى تجرى فهى كل الفلك . وكيف يكون جريان الفلك فى الماء آية ؟ . إن الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السيوالة ، لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه ، بل لابد أن يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك ، وقبل اختراع آلات البخار كانت هذه الفلك تجرى فى البحر بقوة الرياح ، لماذا ؟ . لأن المائية تنقسم قسمين :

● مائية أنهار .

● ومائية بحار .

ومياه الأنهار تجرى دائما من أعلى إلى أسفل ناحية المصب ، ولذلك فمن المعقول أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء ، ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس جريان الماء ؛ فلا بد من الريح ليساعدنا على ذلك . ونحن نأخذ كلمة الريح على أنها الهواء . ولكن الريح هى القوة ؛ لأن الله سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَنْزِعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَثَرَةَ النَّارِ وَلَا تَنْزِعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَثَرَةَ النَّارِ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأنفال)

يعنى قوتكم ، أى أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة ، وكانت الريح قوة ظاهرة ، وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به ، استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة « الريح » تؤخذ على أنها الرياح ، وتؤخذ أيضا على أنها مطلق القوة ، وتؤخذ ثالثا على معنى الرائحة .

والقرآن يوضح لنا ذلك ، فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد القرآن يقول :

﴿ إِنْ يَسْأَلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ ظَهْرِهِمْ فَقَالَ هُمْ فَيَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾

(من الآية ٣٣ سورة الشورى)

أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شيء فهو سبحانه يفعل . أما عن معنى الريح كرائحة فنحن نجد في قوله الحق :

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِمِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

إن يعقوب والد يوسف عليهما السلام كان يملك حاسة شم قوية ، فعندما خرجت القافلة من مصر ، قال والده : إني أشم رائحة يوسف . وفي الريف نحن نسمع من يقول : « سأنضم من فلان ولا أجعل له ريحة في الأرض » ، ويقصد أنه لن يجعل له أثرا في الأرض ، ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟ . لقد ثبت حديثا فقط أن الرائحة هي أبقي الآثار بالنسبة إلى الكائن الحي . بدليل أن الذين عندهم حاسة الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجاني على مكان وجوده ، كأن الجاني يترك أثرا لرائحته في مكان الجريمة ، وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه .

والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل ، ولكنه أبقي لبعض منا ولغير العاقل ما لا تستطيع أغليتنا أن تصل إليه ، وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها ، لأنه لا يزال في عالم الحس فقط ، بينما الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانبا من العقل .

وقوله الحق : « وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » فهل يعنى هذا القول أن الماء في السماء ؟ . لا . إن الماء أصله في الأرض ، لكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لربنا ولا لرى زرعنا إنه ملح أجاج مر ، والذى يوجد على الأرض منه هو مخزون فقط ، ولذلك وضع الله له المواد الكيماوية التى تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته ، ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات . لماذا ؟ . لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبحر مصادر كبيرة واسعة ، هذا البحر هو عملية التقطير الإلهي .

إن انزال الماء من السماء هو الذي نراه على هيئة المطر ، لكن تسبق نزوله مراحل متعددة هي بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المتعددة اهتدينا إليها مؤخرًا ، بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة ، بأن نبخر الماء المالح ونكثفه لنستخرج ماء مقطرًا ، لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية ، فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتًا ويستلزم جهدًا وتكاليف بينما المعمل الإلهي يدر لنا ماء غدقًا لا يحصر لكمياته ، إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندرى .

إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء ، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبًا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائمًا أعلى من منسوب الماء المالح ، فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب فسيطغى عليه ويفسده ، ولا نجد ماء نشربه ، لكن الخالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة في الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر ؛ وذلك لا يسبب ضررًا .

فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السماء ماء « كيف ينزل هذا الماء ؟ . هذا ما عرفناه مؤخرًا ، وبالماء العذب يحيى الله الأرض بعد موتها ، وما هو الموت ؟ إن الموت هو ذهاب الحركة ، كذلك الأرض عندما تحف فلا تبقى لها حركة ، ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الأرض أثناء نمو النبات ، لكن الله عز وجل يؤكد ذلك في قوله :

﴿ وَرَأَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَلَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ، وتطفو تلك القشرة على سطح الأرض ، ثم ماذا يحدث ؟ .

﴿ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

وهذا هو معنى قوله تعالى : « فأحيا به الأرض بعد موتها » . ثم غشى الآية « ويث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل ما يدب على الأرض ، « وتصريف الرياح » ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير ، أى توجيه الرياح إلى نواح مختلفة سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ، وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء مساراً رتيباً ، وعندما نتأمل عملية الاستطراق فى الهواء نجد أنها تعطى اعتدالا مزاجيا للهواء ، فمرة يأتى من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة ، ومرة يأتى من المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة ، وهذا التصريف نعمة من نعم الله ، فلو كانت الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر .

ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والدابور ، وريح الشمال ، وريح الجنوب ، والنكباء ، والزعرع ، والصرصر ، وساعة تسمع كلمة « ريح » بصيغة الجمع ، فلنعلم أنها للخير ، وإن جاءت « ريح » بصيغة المفرد فلنعلم أنها ريح عقيم ضارة . مثل قوله الحق : « بريح صرصر عاتية » ، لكن هذه القاعدة كسرتها آية واحدة فى قوله تعالى :

﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

لماذا ؟ . لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تأتى الريح إلى السفينة من اتجاه واحد ، ولذلك لم يترك الله كلمة « ريح » مطلقة ، وإنما وصفها بأنها ريح طيبة . وفى قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته ، حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم قانونا ثم تحلى عن حكمهم ، لا ، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض وله مطلق القدرة .

«والسحاب المسخر بين السماء والأرض» .

والتسخير معناه حمل الشيء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها ، والله يسخر السحاب لأنه يريد أن يمطر هنا ، فيأتي مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله ، وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك ، ونحن ننتفع - في مصر - بماء النيل برغم أن المطر ينزل في جنوب السودان ، وفي هضاب الحبشة ، ولو اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشا ، وهذا يؤكد معنى قوله تعالى :

﴿ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا نَقَالَا سُفُنُهُ لِسُلْدٍ مَيِّتٍ فَأَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

إن السحاب يسير مسخراً إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها . ويختم الحق الآية بقوله: «لايات لقوم يعقلون» أى أنها عجائب لقوم يعقلون . وحين يقول الحق: «لقوم يعقلون» فكأنه ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان . وحين يخاطبك مخاطب ، ونبه فيك الملكة العاقلة ، فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر ، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ، ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة العقل .

والقرآن الكريم دائماً يقول : «يتفكرون» ، و«يعقلون» و«يتدبرون» و«يتذكرون» وكل ذلك معناه أنهم لو فكروا ، ولو عقلوا ، ولو تدبروا ، ولو تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التي يريد بها الله . والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائماً لأن يستقبل الأمور بعقله ويفكره ويتدبره ويتذكره ، لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهي إلى ذات القضية .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ (١٦٥)

الند هو الشبيه والنظير ، والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا ، والمشركون لا يخلون الله عن الألوهية ، إنما يشركون معه غيره أندادا ، وهم يحبون هؤلاء الأنداد كحبهم لله ، أو يحبونهم كحبكم أنتم لله ، فكما يحب المؤمن ربه ، يحب الكافر إلهه الذى اتخذته معبوداً . « والذين آمنوا أشد حبا لله » لماذا ؟ لأن هذا هو الحب الذى لا يختلف عليه أحد ، ولكن حب هؤلاء المشركين للآلهة المتعددة المزيفة يختلف ؛ فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الآلهة المزيفة ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه فى مسألة اتخاذه أندادا لله ، ولذلك ، إذا عزت عليه الأسباب ، ووقع فى مأزق فهو لا ينجده نفسه ويقول : يا صنم أنجذنى . وإنما يقول : « يارب أنقذنى » . أما المؤمن فهو لا يغير حبه لله أبداً ،

المؤمن يحب ربه في السراء والضراء ، وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حبا لله ،
لأنهم لا ينسونه ، لا في الرخاء ولا في الشدة ، لكن الكافرين لا يعرفون الله الحق إلا
في الشدائد ، فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كما يصف القرآن سلوك كل كافر
منهم :

﴿مَرَّكَانَ زَيْدُعَاكَ ضِرْمَةً﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

﴿وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا لِلْإِصْلَاحِ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّارِ﴾

(من الآية ٨ سورة الزمر)

إنهم ينسون الله ، ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة ، وهم بذلك يظلمون
أنفسهم . « ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد
العذاب » ، ويفاجأ هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن في حسابهم ، هم آمنوا
بأنداد ويأتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهي وقود للنار تعذبهم ، ولو لم تأت
معهم حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة مستجدنا من هذا
العذاب » . وما هو ذا الحق سبحانه يبين لهم : أن الحجارة ليست معكم في العذاب
فقط ، بل هي وقود النار التي تعذبون بها ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾

(من الآية ٩٨ سورة الأنبياء)

وكذلك قوله الحق عن النار :

﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة البقرة)

وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل في أن تنقذهم آلهتهم المزيقة . « إذ يرون العذاب » أي يرون العذاب حق اليقين ، وقد سبق أن أخبروا به ، لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين اليقين « ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب » أي أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن القوة لله وأنه شديد العقاب .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون العذاب ، فيقول :

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾

إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرأ من كل من زين لهم معصية الله والشرك به ، حتى الشيطان ؛ العُمدة في إغوائهم سيتبرأ منهم « وسيقول ساعتها :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا
أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

فلن يستطيع الشيطان أن يتخذ أحداً من المشركين ، ولن يصرخ فيأتى له المشركون لإنقاذه ، وإن صرخ المشركون ، فلن يأتى لهم الشيطان لينقذهم ، وسيترك كل منهم من الآخر ، وسيترك الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله ، أو سيقول الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله : « نحن أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم » . وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولاً لأنهم المفتون فيهم ، ثم جاءت بالذين اتبعوا من بعد ذلك ، إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب ، وأصبحت كل نفس بما كسبت رهينة ، والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم ، فمن استجاب له ، جىء به إلى هذا المصير ، والسلطان إما أن يكون سلطان حجة ، وإما سلطان قهر ، ولم يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين ، ولم يكن له إلا عمل واحد بلا سلطان ، وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ، فاستجابوا له . فهاذا يحدث عندما تنقطع بهم الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول :

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ أَتَانَا كَرَّةٌ فَتَبَرَأْمِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٧٧﴾

إن تبرؤ الذين اتَّبَعُوا من الذين اتَّبَعُوا لن ينفعهم ، وتمنيهم أن تكون لهم كربة - أى عودة - ليتبرأوا منهم لن يجدى ، ويُرِيهم الله أعمالهم - التى سبقت - حشرات عليهم . ولا تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها ، « وما هم بخارجين من النار » أى لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعمالهم السيئة ، ولن يجدى هذا الندم فى إخراجهم من النار . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (١٦٨)

إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا ؛ وإنما وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فقال : « يا أيها الناس » فكأنه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعا ، وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ، من آمن منهم ومن لم يؤمن ، فهو سبحانه خلق كل الخلق ، مؤمنهم وكافرهم ، ومادام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ؛ وكان الخطاب يقول للكافرين : حتى ولو لم تؤمنوا بالله ، فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم في دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله ، لأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيب ، فالله لم يحرم إلا كل ضار ، ولم يحلل إلا كل طيب .

هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ، ويحبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل ، قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين ، لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله ، فلما لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا الدين كاذبة بما فيها التحليل والتحريم . إنهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئا ؛ فلماذا خلقه في الكون ؟ .

كانهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خلق ليؤكل . وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة ، فهم الآن يسكنون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم ؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان . وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعابين يتساءلون « وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين ؟ » . فلما أخرجهم الله وألجأهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من سم ؛ ليجعلوه علاجا أدركوا

حكمة الله من خلق هذه الأنواع ، لقد خلقها لا لتأكلها ، وإنما لتعالج بها .

فأنت إذا رأيت شيئاً محرماً لا تقل لماذا خلقه الله ، لأنك لا تعرف ما هي مهمته ، فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان ، إنما لكل مخلوق مهمة قد لا نشعر بأدائها في الكون .

وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسنا ، على سبيل المثال ؛ عندما يأتي الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فنأخذ لها بما يقتل الحشرات وهو « النفتالين » ، ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن « النفتالين » لا يؤكل ، ولكنه مفيد في قتل الحشرات الضارة .

كذلك « الفينيك » نشتره ونضعه في زجاجة في المنزل لنطهر به أى مكان ملوث .

ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم ، ولكنه نافع في تطهير المنزل من الحشرات ، وكذلك المخلوقات التي لا نعرف حكمة خلقها ، لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها ، فلا تنقل شيئاً من مهمته إلى مهمة أخرى .

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات ، فما أكثر ما يجهل ، وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات الله .

وعلى سبيل المثال ، كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الأصبع ؛ ولا يكبر أبداً ، واحتاروا في قائده ، وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا الأماكن التي نأخذ منها الماء الذي قد يفسد ، ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة ، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك ، فقالوا : إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم ، ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ؛ فألقينا بعضاً من مخلفات الطعام ؛ فوجدنا هذه الأسماك تخرج من حيث لا ندرى وتلقف هذه البقايا ؛ ولا تتركها حتى تنبها .

هكذا يخلق الحي القيوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى ، هو سبحانه يقول للإنسان : لا تأكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها .

مثال آخر ، الطائر المعروف بأبى قردان صديق الفلاح ، كانت وظيفته في الحياة أن

يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض ، ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير المبيدات ؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة إلهية مركبة تركيباً دقيقاً . وكذلك الذباب ، يتسائل بعض الناس « ما حكمة وجوده فى الحياة ؟ » وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دوراً هاماً هو أكل القاذورات وما بها من أمراض ، ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب .

إذن ، فكل شيء فى الوجود مرتب ترتيباً دقيقاً ، إنه ترتيب خالق عليم حكيم ، ومادام الحكيم هو الذى خلق ؛ فلا يعترض أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا ؟ ، لأن لكل مخلوق دوراً يؤديه فى الكون .

ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم - بأن يأكلوا الحلال الطيب من الأرض ، وهو يقول للكافر ؛ إنك إن تعقلت الأمور ؛ لوجدت أن كل ما أمرك به هو لصالحك ، وحتى لو لم تؤمن فأننا أدلك على ما ينفع ، فلا تأكل إلا الحلال الطيب ، وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم من طعام وكل مثلهم . وقد أثبت الواقع والتاريخ ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله فى بعض الأقضية ؛ ليحلوا مشاكل حياتهم ، لا بدين الله كدين . ولكن بأوامر الله كنظام ، فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيما يتعلق بشئون دنياهم ؛ لأخذوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه .

والمثال على ذلك ؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة ، أى التى ماتت ولم تذبح ، إن لحمها ضار بالصحة ، لأن أوعية الدم فى الحيوان وفى كل كائن حى هى وعاءان ! إما أوردة وإما شرايين ، والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دماً فاسداً ، ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ، ويصير اللحم خالصاً ، لكن الحيوان الذى لم يذبح ؛ لم يذك ، يعنى لم يظهر من فساد الدم ، وهو ضار للإنسان .

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : « يا أيها الناس » فكأنه يدعو غير المؤمنين : لو عقلتم ، لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بالآ تأكلوا إلا حلالاً أحله الله للمؤمنين . « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . أى لا تسيروا وراء الشيطان ، فالخطوة هى المسافة بين القدمين عند المشى ، أى بين النقلة والنقلة ، ولا تجعلوا الشيطان قائداًكم ؛ لأن

الشیطان عداوته لكم مسبقة ، ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه ؛ فهو الذي عصى ربه ؛ ولا يصح أن يطاع في أى أمر - فإنه لكم عدو مبين ، وعداوة الشیطان للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشیطان :

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (١٦٦)

والسوء هو كل ذنب لا حد فيه ، مثل الغيبة أو النميمة ، والفحشاء هي كل ذنب فيه حد وفيه عقوبة . والشیطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴾ (١٧٠)

وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي ، قضية تقليد الناس

لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية في الإنسان ، لأن الإنسان حين يخرج للوجود مُمدّاً بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها تأتي دائماً وفق ما ترى من حركة السابق لها ، فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنساناً يفعل ذلك ، وحين يريد الطفل أن يتحرك ، فهو يقلد حركة الذين حوله ، ولذلك تمجد الأطفال دائماً يقلدون آباءهم في معظم حركاتهم ، وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعماراً مختلفة ، فإن الطفل الصغير يقلد في حركته البدائية خليطاً من حركات هذه الأجيال ، فهو يقلد جده ، ويقلد جدته ، ويقلد أباه وأمه ، وإخوته ؛ فتتشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها .

ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد ، تمثل في الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بمنهج الحركة في الأرض ومنهج السماء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه فقط ، قد يجده مشغولاً في حركة الحياة التي ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء ؛ لكنه حين يرى أباه في حركته قد فرغ من حركة الحياة ، واتجه إلى منهج القيم ؛ لأنه قريب عهد فيما يظن بقاء الله ، فإن كان لا يصل في شبابه فهو يصل الآن ، وإن كان لا يفعل الطاعات سابقاً ؛ أصبح يفعلها الآن ، وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الجامعة في الدنيا والتلهف عليها من أبيه ، ويمجد الإقبال على القيم والعبادات من جده ، ولذلك تمجده ربما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول : « الله أكبر » ، فهو يعرف أن جده يريد أن يصل ؛ فيذهب هو ويأتى بالسجادة ويفرشها لجده ؛ ويقف مقلداً جده ، وإن كانت بنتاً ، فنحن نجدتها تقلد أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصل ، إذن ، فاندماج الأجيال يعطى الخير من الحركتين ، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء ، ولذلك يمتن الحق علينا قائلاً :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾

(من الآية ٧٢ سورة النحل)

إذن ، فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد

الآباء في كل حركاتهم ، لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو نسيان المنهج ، لذلك يدعوننا ويأمرنا سبحانه : أن نتخلع عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله ، ولا نبط إلى مستوى الأرض ، لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير ، ولكن منهج السماء دائما لا يتغير ، فاتبعوا ما أنزل الله .

والناس حين يحتجون يقولون : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . وتلك قضية تبريرية في الوجود ، ولو كان ذلك حقا وصدقا ، ومطابقا للواقع ، لما كرر الله الرسالات . بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد ؛ لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم ، وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم ، وهكذا يظل منهج السماء موجوداً متوارثاً فلا تتغير فيه .

إذن فما الذي اقتضى أن يتغير منهج السماء ؟
إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنهج ، ولذلك فقولهم : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » هي قضية مكلوبة ، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منهج الله في الأرض مضيئاً غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثراً بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء . وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم .

وقوله الحق : « اتبعوا » أي اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبعوا وكونوا تابعين لهذا المنهج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منهج السماء هو منهج من صناعة أهل الأرض ، وهو منهج غير مأمون ، وقولهم : « ما ألفينا عليه آباءنا » أي ما وجدنا عليه آباءنا ، وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتل وتقتدى .

والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطيء ، وكلام تبريري وأنتم غير صادقين فيه ، وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء ؛ لما تغير المنهج ، هذا أولا ، أما ثانياً ، فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم ، فحين تكون للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف ، ونجد أجيالا متفسخة ، فالأب يريد شيئا والابن يريد شيئا آخر ، لذلك لا يصح أن يقولوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشر ، ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف في سلوك الأبناء عن الآباء ، ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغير واختلاف الأجيال . أي أن الأبناء أصبحت

لهم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الابناء للآباء كذب لا يمثل الواقع

والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل لها من صدق ، ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ، أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون ؟ »

إذن ، الرد جاء من ناحيتين ، من ناحية التعقل ، ومن ناحية الاهتداء ، وكل من التعقل والاهتداء منفي عن الآباء في هذه الآية ، فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير ، اتباعا أعمى . والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة المطلقة ، وهذه لا يمكن أن تتأتى من بشر إلى بشر ، فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء إلا لمنهج السماء ، وحين تكون طاعة عمياء لمن تتق بصره الشافي الكافي الحكيم ؛ فهي طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد . لأنك تحمى نفسك من خطأ بصرك ، وخطأ بصيرتك ، وتلتزم في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئان أبدا ، عندها لا تكون طاعة عمياء .

إذن . فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون ، ويجوز أن يكونوا غير مهتدين . لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء « عند ذلك يكون اتباعكم لهم أمرا سليما ، لا لأنكم اتبعتم آباءكم ، ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدى .

وهكذا نجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم « لأنك لا تقلد مساويك أبدا ؛ ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك ، ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل حركة . بل يجب أن تعرض الحركة على ذهرك ، ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلا ، ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاما ، فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذي لديه قدرة تمكنه من تنفيذ ما اهتدى إليه عقله ، أى غير مكره .

فالأذى يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه فلا بد أن يهتدى إلى قضية الحق .

إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه ، لأن آخر ملكة تتكون فى الإنسان هى ملكة الغريزة ، أى أن يكون صالحا للإنجاب ، وصالحا لأن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الثمرة التى نأكلها لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست فى أن يأكلها الإنسان فقط . إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة ، وعندما توجد البذرة يكون أكل الثمرة صالحا ، كذلك الإنسان ؛ لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو فى سن البلوغ ، وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة سعارا ؛ لأن الحياة التى ستأتى من خلالها لها تبعات أولاد ومشقات ، فلو لم يربطها الله بهذه اللذة لانصرف عنها كثير من الناس ، لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عفيف وقوى من الإنسان .

فالحق سبحانه لا يفاجئ الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعدادا كاملا ، لأنه لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا ، وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع ، لقال الإنسان : إن الله كلفنى قبل أن يوجد فى ذلك ، عندئذ لا يكون التعاقد الإيماني صحيحا .

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة معا ، وحتى يدخل الإنسان فى التكليف بكل مقوماته ، وبكل غرائزه ، وانفعالاته ، حتى إذا تعاقد إيمانيا ؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُربى فى الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح صالحا لاستبقاء النوع فى غيره ، ومادامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة ، فالحق يريد أن يُبنى عنه التبعية لغيره ، عند ذلك لا يقولن أحد : « أفعل مثل فعل أبى » . لكن هناك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ، لماذا يتبعون آباءهم فى المنهج الباطل ، ولا يتبعونهم فى باقى أمور الدنيا ، وفى الملابس ، وفى الأكل ، وفى كل مناحى الحياة ؟

إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه ما يوافق هواهم ، بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لأبائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوهم فيها . وماداموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة ؛ فلماذا يتبعونهم في الدين الزائف ؟ .

إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إفسار هذا الاتباع ، ويلفت العباد . تعقلوا يا من أصبحت لكم ذاتية ، وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى الخالق الواحد الأحد ، فإن كنت قد التحمت بأبيك في أول الأمر لأنه يعولك ويمدك ، فهذا الأب هو مجرد سبب أراد الله لك ، ولكن الله هو خالقك ، وهو الذي أنزل المنهج الذي يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى نغاء وخير . وهو سبحانه يقول :

﴿ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾

(من الآية ٣٣ سورة لقمان)

إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة ، فإذا كان الآباء لا يعقلون ؛ فلماذا عن موقف الأبناء ؟ . إن على الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق . وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف في اللفظ ، فهنا في سورة البقرة يقول الحق : « وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ » . وفي آية سورة المائدة يقول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ هُمُ الْيَكُونُونَ ﴾

(سورة المائدة)

وبين الآيتين اتفاق واختلاف ، فقول الحق هنا : « اتبعوا ما أنزل الله » وهي تعنى أن نؤمن النظر وأن نطبق منهج الله . وآية سورة المائدة « تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » هذا هو الخلاف الأول .

والخلاف الثاني في الآيتين هو في جوابهم على كلام الحق ، ففي هذه السورة - سورة البقرة - قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذه لهم . لكنهم في سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، وهذه تعني أنهم اكتفوا بما عندهم ؛ ونفوا اتباع منهج السباء ، وهذا الموقف أقوى وأشد نفياً ، لذلك نجد أن الحق لم يخاطبهم في هذه الآية بـ « اتبعوا » بل قال لهم : « تعالوا » أي ارفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج السباء . ومادمت قد قلتم : حسبنا بملء القم ؛ فهذا يعني أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه .

وكلمة « حسبنا » فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه واكتفى ، وكلمة الحساب تدل على الدقة ، والحساب يفيد العدد والأرقام . فقولهم : « حسبنا » تعني أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به ونجد كل ورود لهذه الكلمة في القرآن يفيد أنها مرة تأتي لحساب الرقم المادي ، ومرة تأتي لحساب الإدراك الظني . فالحق يقول :

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقِنُونَ ﴾ (٢٠٠)

(سورة النكيت)

ومعناها : هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟. هذا حساب ليس بالرقم ، وإنما حساب بالفكر ، والحساب بالفكر يمكن أن يخطئ ، ولذلك نسميه الظن . والحق سبحانه يقول :

﴿ الْحَسِبْتُمْ أَنْما خَلَقْنَاكُمْ هِيبًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ﴾ (١١٥)

(سورة المؤمنون)

إذن ، فكلمة « حساب » تأتي مرة بمعنى الشيء المحسوب والمعدود ، ومرة تأتي في

المعنويات ، وتعرفها بالفعل ، فإذا قلت : حَسَبَ يَحْسِبُ ؛ فالمعنى عَدَّ . وإذا قلت : حَسِبَ يَحْسِبُ ؛ فهي للظن .

وفيه ماضٍ وفيه مضارع ، إن كنت تريد العد الرقمي الذي لا يختلف فيه أحد نقول : « حَسَبَ بفتح السين في الماضي ويكسرهما في المضارع يَحْسِبُ » . وإن أردت بها حساب الظن الذي يحدث فيه خلل نقول : « حَسِبَ » بالكسر ، والمضارع « يَحْسِبُ » بالفتح .

وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ، فمعنى ذلك أنه شيء محسوب ، لكن إذا بولغ في المحسوب يكون حساباً ، وكما نقول : « غفر غفراً » و « شكر شكراً » ، يمكن أن نقول : « غفر غفراناً » و « شكر شكراناً » . كذلك « حسب حساباً » ، والحسبان هو الحساب الدقيق جداً الذي لا يخطئ أبداً . ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بكلمة « حَسْبَانِ » في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختلف فيها شيء يحدث خلل في الكون ، فيقول :

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۝ عَلَيْهِ الْبَيَانُ ۝ ۝ الشَّمْسُ ۝ وَالْقَمَرُ يَحْسَبَانِ ۝﴾

(سورة الرحمن)

أى أن الكون يسير بنظام دقيق جداً ؛ لا يخلت أبداً ، لأنه لو حدث أدنى خلل في أداء الشمس والقمر لوظيفتيهما ؛ فنظام الكون يفسد . لذلك لم يقل الحق : « الشمس والقمر بحساب » ، وإنما قال : « بحسبان » وبعد ذلك فيه فرق بين « الحسبان » و « المحسوب بالحسبان » ؛ والحق سبحانه وتعالى حينما يقول :

﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۝﴾

(من الآية ٩٦ سورة الأنعام)

لم يقل : بحسبان ، لأنها هي في ذاتها حساب وليست محسوبة ، أى أن حسابها إلى .

وثائق الكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف في قوله تعالى :

﴿وَرِيسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الكهف)

المعنى هنا شيء للعقاب على قدر الظلم . تماماً هذه هي مادة الحساب ..
وقولهم : «حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» في ظاهرها أبلغ من قولهم : «نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذي جاء فيه ،
فـ «اتبعوا» يناسبها «نتبع ما ألفينا» وقوله تعالى : «وإذا قيل لهم تعالوا» يناسبها قولهم : «حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» ، يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئاً غيره .

ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق في آية البقرة بقوله : «اتبعوا» ، وفي آية المائدة : «تعالوا» ، وجاء جوابهم في سورة البقرة : «بل نتبع» ، وفي سورة المائدة : «حسبنا» .

وهناك خلاف ثالث في الآيتين : ففي آية البقرة قال : «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً» . وفي آية المائدة قال : «أو لو كان آباؤهم لا يعلمون» . الخلاف في «لا يعقلون» ولا يعلمون» .

وما الفرق بين «يعقلون» و«يعلمون» ؟ .

إن «يعقلون» تعنى ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمور ، لكن هناك أناس لا يعرفون كيف يعقلون ، ولذلك يأخذون القضايا مسلماً بها كعلم من غيرهم الذى عقل .

إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعقل . لأن الذى عقل هو إنسان قد امتنيط ، وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال ، فالأمر الذى أخذ حكماً من الأحكام هو قد علمه من غيره ، لكنه لم يتعقله ، إذن فنفى العلم عن

شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن معنى « لا يعلم » أى أنه ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه .

وعندما يقول الحق سبحانه : « لا يعقلون شيئا » فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلموا ، لكن عندما يقول : « لا يعلمون » فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون ، وهذا يناسب ردهم . فعندما قالوا : « بل نتبع » فكان وصفهم بـ « لا يعقلون » . وعندما قالوا : « حسبنا » وصفهم بأنهم « لا يعلمون » كالحيوانات غما .

نخلص مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين :
فى الآية الأولى قال : « اتبعوا » ، وكان الرد منهم « نتبع ما ألفينا » والرد على الرد « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا » .

وفى الآية الثانية قال : « تعالوا » ، وكان الرد منهم « حسبنا » ، فكان الرد عليهم « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا » .

وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة ، ولا يقولن أحد : إن آية جاءت بأسلوب « والأخرى بأسلوب آخر ، فكل آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهمي الأبلغ ، فكل آية فى القرآن منسجمة كلماتها مع جملها ومع سياقها .

وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لسان أى رسول من الله من بدء الرسالات ، فهي ليست قضية اليوم فقط إنما هي قضية قيلت من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لهم من أى رسول ، اتبعوا ما أنزل الله قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » .

ويختتم الحق الآية فى سورة البقرة بقوله : « ولا يهتدون » . وكذلك كان ختام آية المائدة : « ولا يهتدون » ؛ لتعلم أن هدى السماء لا يختلف بين عقل وعلم . فالأولى جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » والثانية جاءت فى ختام قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » وذلك للدلالة على أن هدى السماء لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٧١)

والذي ينعق هو الذي يَصُوتُ ويصرح للبهائم ، وهو الراعى ، إذن « فكلمة ينعق أعطتنا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه ، وهو لا يقول لها ما يريد أن تفعله ، وإنما ينبهها بالصوت إلى ما يريد ، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء ، فالنداء لفئة ودعاء فقط ، لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية . فكان الماشية المرعية لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء ، وإنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهي لا تعرف الهدف منه ، إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشدها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا » ، و« ماشية » ، و« صوتا من الراعى » وهو مجرد دعاء ونداء .

مقابل هؤلاء الثلاثة في قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو « الراعى » ويدعو من ؟ ، يدعو « الرعية » الذين هم الناس .
وعماذا يدعو الرعية ؟ . أيناديا فقط لتأتيه ، أم يناديها لتأتيه ويأمرها بأشياء ؟ .
إنه يأمرها باتباع منهج السماء .
وهذا هو الفارق بين الراعى في الماشية والراعى في آدميين .

فعندما يأتي الرسول ويقول : « يا قوم إني لكم رسول ، وإني لكم نذير » ، فهذا هو الدعاء ، ومضمون ذلك الدعاء هو « اعبدوا الله » .

« انظروا في السماوات والأرض » ، « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك التواهي » ، هذا ما يريد الرسول .

إذن . فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء ، وهم اشتركوا مع المرعى فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط ، وفى الاستجابة هم « صم بكم عمى » ، فالمدعو به لم يسمعه ، وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستمعون إلا للدعاء والنداء ، إنما المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . أوبكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ، وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ليظهر لهم وجه الحق فى هذه المسألة .

إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى ، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء ، كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل ، مع الفارق ؛ لأن الدواب ليس مطلوباً منها أن ترد على من يناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان الكافرون شر الدواب .

وقول الحق : « صم » أى مصابون بالصمم ؛ وهو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها . و« بكم » أى مصابون بآفة تصيب اللسان ؛ فتمنعه من أداء مهمته ، إلا أن السبب فى الصمم سبب إيجابي ، لأن هناك شيئاً قد سدّ منفذ السمع فلا تسمع ، ويسبب الصمم فهم بكم ، والبكم هو عجز اللسان عن الكلام ، لأن الإنسان إن لم يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وُجد فى بيئة عربية فهو يتكلم اللغة العربية ، وإذا نشأ الإنسان فى بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهب أنك قد نشأت فى بيئة تتكلم العربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن . فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن ، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . والصمم يسبق البكم ، ولذلك فالبكم هو آفة سلبية ، وتجد أن اللسان يتحرك ويصوت أصواتاً لا مدلول لها ولا مفهوم . فهل نفهم من قوله تعالى عنهم : « صم » أنهم مصابون بالصمم ؟ لا . إن الحق يقول : لقد جعلت الأذن لتسمع السماع المفيد ؛ فكأنها معطلة لا تسمع شيئاً . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد ، بحيث من لا يتكلم به كأنه أبكم ، والعقل أوجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيراً سليماً منطقياً ، فكان صاحبه لا عقل له . فالأصم حقيقة خير من الذى يملك حاسة السمع ولا يفهم بها ، لأن الأصم له عذره ، والأبكم كذلك ، والمجنون أيضاً له عذره ، فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك ، لقد صموا آذانهم عن سماع الدعوة ، وهم بكم عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهم عمى عن

النظر في آيات الكون ، فلو أن عندهم بصرا لنظروا في الكون كما قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي

الْأَلْبَابِ ۝ ﴾

(سورة آل عمران)

فلو أنهم نظروا في خلق السماوات والأرض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا قد صنعه ، لكنهم لا يعقلون ، لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع ، وبعد اكتمال الحواس ، ولذلك فالإنسان في تكوينه الأول حركى حسي ، يرى ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العقلية . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ عَلَيْهِ قَابِضِينَ ۝ ١٣١ ﴾

وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطيبات ، وقد سبق في الآية ١٦٨ خطاب مماثل في الموضوع نفسه ؛ ولكن للناس جميعا وهو قوله تعالى : « يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الناس جميعا ، فهو يلفتهم إلى قضية الإيمان ، ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعطيهم أحكام الإيمان ، فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن به ، أما من لم يؤمن به ، فلا يكلفه بأى حكم ، لأن الإيمان التزام . ومادمت قد التزمت بأنه إله حكيم ؛ فخذ منه أحكام دينك .

وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن ، وهذا على خلاف مألوف البشر ، لأن تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرض ، وإذا كان للقائد من البشر قوة ، فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على تنفيذ ما يقول .

وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله : « كلوا من طيبات ما رزقناكم » ، ذلك أن المؤمن يتيقن تماما بأن الله هو الخالق وهو الذى يرزق . ويذيل الآية الكريمة بقوله : « واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » ، فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ، مادام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٧٢)

ونجد أن استخدام « الموت » يأتى فى كلمات متنوعة ، ففيه : « مَيِّت » و « مَيِّتَةٌ » ، و « مَيِّتَةٌ » ومثال ذلك ما يقوله الحق :

﴿ فَسُقِّنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾

(من الآية ٩ سورة فاطر)

و« المَيِّت » بتشديد الياء هو من ينتهي أمره إلى الموت وإن كان حيا ، فكل واحد منا يقال له أنت مَيِّت ، أى مصيره إلى الموت ، ولذلك يخاطب الله رسوله :

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾

(سورة الزمر)

إذن فكلمة « مَيِّت » معناها أنك ستدوت ، رغم أنك الآن حي .
لكن عندما نقول : « مَيِّت » ، بتسكين الياء ، فمعناها مات بالفعل ، وفي الشعر العربي جاء :

وما المَيِّت إلا مَنْ إلى القبر يُحْمَل .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « إنما حرم عليكم الميتة والدم » ، ولو قال : « الميتة » بتشديد الياء ، لقلنا : إن كل شيء سيموت يصير محرما ، لكن كلام الله هنا عن الميتة - بالياء الساكنة - وهي الميتة بالفعل ، وهي التي خرجت روحها حتفا ، لأنه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه فيموت ، لكن هناك مخلوقات تموت حتف أنفها ، وساعة تموت الحيوانات حتف أنفها تُحتبس فيها خلاصة الأغذية التي تناولتها وهي الموجودة بالدم ؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة ، ففي الدم مواد ضارة فاسدة استخلصتها أجهزة الجسم وهو حي ، وكانت في طريقها إلى الخروج منه ، فإذا ما ذبحناه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم ، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، فإننا نضحى بالدم السليم مع الدم الفاسد . وهذا الدم يخترنه الجسم عندما يموت ، وتظل بداخله الأشياء الضارة فيصبح اللحم مملوءا بالمواد الضارة التي تصيب الإنسان بالأمراض . ونظرة بسيطة إلى دجاجتين ، إحداهما مذبوحة أريق دمها ، والأخرى منخقة أى لم يرق دمها ، فإننا نجد اختلافا ظاهرا في اللون ، حتى لو قمنا بطهي هذه وتلك فسنجد اختلافا في الطعم ، سنجد طعم الدجاجة المذبوحة مقبولا ، وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول ، وكان الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلها ، لماذا ؟ لقد هدتهم تجاربهم إلى أن هذه عملية فيها مصلحة ، وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية .

وحين يحرم الله « الميتة » فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؛ لماذا حرم الميتة ؟ ، لأنه يكفيننا أن الله قال : إنها حرام . ومادام الذي رزقك قال لك : لا تأكل هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية النفعية المباشرة ، ولو لم يكن فيها ضرر نعلمه ، هو سبحانه قد قال : لا تأكلها ، فلا تأكلها ، لأنه هو الذي رزق ، وهو الذي خلقك ، وهو الذي يأمرك بالألا تأكلها ، فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها على ؟ .

وهب أننا لم نهند الى حكمة التحريم ، ولم نعرف الأذى الذي يصيب الإنسان من أكل الميتة ؟ هل كان الناس يقفون عند الأمر حتى تبدو علته ، أم كانوا ينفذون أوامر الله بلا تفكير ؟ لقد استمع المؤمنون لأوامر الحق ونفذوها دون تردد .

إذن ، فمادام الله يخاطبنا ، فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم ، وعلة قبول الحكم هي صدوره من الذي حكم . أما أن نعرف علة الحكم ، فهذه عملية إنسان للعقل ، وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا ، والمؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهنا بمعرفة العلة .

إن الحق يقول : « إنما حرم عليكم الميتة » والآية صريحة في أن كل ميتة حرام ، ومادامت ميتة فقد كان فيها حياة وروح ثم خرجت ، لكننا نأكل السمك وهو ميت . وذلك تخصيص من السنة لعوم القرآن ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :

« أحل لكم ميتان : السمك والجراد ، ودمان ؛ الكبد والطحال »^(١) .

لماذا هذا الاستثناء في التحليل ؟ لأن للعرف في تحديد ألفاظ الشارع مدخلا ، فإذا حلفت ألا تأكل لحماً وأكلت سمكا فهل تحنت ؟ . لا تحنت ، وبمينك صادقة ؛ رغم أن الله وصف السمك بأنه لحم طري ، إلا أن العرف ساءة يطلق اللحم لم يدخل فيه السمك .

إذن ، فالعرف له اعتبار ، لذلك فالزخشرى صاحب الكشف يقول في هذه المسألة : « لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلماء على أنك لم تحنت

(١) هذا الحديث أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا .

في يمينك . وضرب مثلاً آخر فقال : لو حلفت بأن تركب دابة ، والكافر قد أسماه الله دابة فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » فهل يجوز ركوب الكافر ؟ لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك قائلاً : صحيح أن الدابة هي كل ما يدب على الأرض ، إلا أن العرف خصها بذوات الأربع .

لهذا كان للعرف مدخل في مسائل التحليل والتحريم . فإذا قال قائل : إن الله حرم الميتة ، والسّمك والجِراد ميتة فلماذا نأكلها ؟ نرد عليه : إن العرف جرى على أن السمك والجِراد ليسا لحماً ، بدليل قولهم : « إذا كثّر الجِراد أرخص اللحم » ، وذلك يعني أن الجِراد ليس من اللحم .

أما بالنسبة للسمك ، فالسمك لم يكن كالميتة التي حرمها الله لأن الميتة المحرمة هي كل ما يذبح ويسيل دمه ، والسمك لا نفس سائلة له أى لا دم له . والجِراد أيضاً لا دم فيه ، إذن ، فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان ، وكذلك الكبد والطحال أيضاً ليسا بدم ؛ فالدم له سيولة ، والكبد والطحال لحم متجمد متناسك « خلاصة دم تكون منه عضو الكبد وعضو الطحال .

إذن ، السنة لها دور بيان في التحليل والتحريم ، وقوله الحق : « إنما حرم عليكم الميتة والدم » يعني أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم في الميتة وعدم سيلانه ، ومن باب أولى ؛ كان تحريم الدم أمراً واجباً . وحرم الحق « لحم الخنزير » وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به ، فإذا أثبت الزمن صدق القضية الإيمانية في التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان ، لكن لو انتظرنا وأجلنا تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم ؛ لكننا نؤمن بالعلماء والاكتشافات العلمية قبل أن نؤمن بالله . لأننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا العلماء آمن علينا من الله . وهل يوجد مخلوق آمن على مخلوق من الخالق ؟ إن ذلك مستحيل . إذن فالؤمن من يأخذ كل حكم صادر من الله ، وهو متيقن أن الله لا يأمره إلا بشيء نافع له ، وفي الحقيقة فالشئ الضار غير ضار في ذاته ، فقد ينفع في أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - فأنت ساعة تعاقب ابنك بأمر من الأمور ، فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية ، فإن ذلك العقاب ليس ضاراً في ذاته ، إنما إغراقك إياه بما يجب ويطلب ، مع سيره في

طريق لا ترتضيه ، هو دعوة للابن أن يستمر في فعل ما لا ترتضيه . إن عدم تربية الابن بالشواب والعقاب هو أمر ضار .
ولذلك نقول للذين يريدون أن يوجدوا علة لكل مُحَرَّم : أنتم لم تفتنوا إلى تحريم التأديب ، فهناك تحريم لأمر لأنه ضار ، وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد أن تحرمه تاديباً له ، وأنت لا يصح منك أن تجعل عملية التأديب في القيم دون عملية الإصلاح في المادة البدنية . والحق سبحانه وتعالى أرحم بخلقهم من الأب بابه ، وهو قد حرم بعضاً من طيبات الحياة على بني إسرائيل للتأديب ، فقال عز وجل :

﴿ فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّت لَهُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة النساء)

فالحق حرم عليهم الطيبات كتأديب لهم على ظلمهم لأنفسهم . إذن ، ساعة ترى تحريماً فلا تنظر إلى تحريم الشيء الضار ، لكن انظر أيضاً إلى أن هناك تحريماً من أجل التأديب ، لأن إباحة بعض من الطيبات لهؤلاء مع كونهم مخالفين للمنع هو إغراء لهم بأن يكونوا مخالفين دائماً ، ظالمين لأنفسهم .

فالحق قد منع ما يضر الإنسان في بدنه ، ومنع أيضاً بعضاً من الطيبات على بعض المخالفين كتأديب لهم . وبالنسبة لتحريم الخنزير ، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكشف لخلقهم سر التحريم ، فأثبت العلماء أن هناك أمراضاً في الخنزير لم تكن معروفة قبل ذلك ، وتبين لهم خطورتها مثل الدودة الشريطية ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لهم سرّاً واحداً هو الدودة الشريطية ، فربما هنا أسرار أخرى أخطر من الدودة الشريطية .

ويحرم الحق أيضاً « وما أهل به لغير الله » والإهلال هو رفع الصوت ، ولذلك يقال : هلل أى رفع صوته بلا إله إلا الله ، ويسمى الهلال هلالاً ؛ لأننا ساعة نراه نهلل ونقول : « الله أكبر ، ربى وربك الله » وساعة يولد الولد ، ويخرج من بطن أمه ينتبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتجئاً بذاتية أمه فهو يصرخ ، إنه يبدأ حياته بالصراخ ، ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصراخه يطمئنون .

ولذلك يقول الشاعر :

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد

كأن الوليد يقبل على شيء فيه نكد ، ولا يلتفت إلى ما في اتساع الدنيا ورغد العيش فيها . وإلا فما يبكيه وإنما لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟ . فكأن صرخة الوليد هي صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الحياة .

كانت حياة الطفل في بطن أمه رتيبة وغذاؤه من الحبل السرى ، لكنه ساعة يتفصل من أمه تنقطع صلته بجهاز تحضير الغذاء في رحم الأم ، وفقد المدد الغذائي في لحظة خروجه من بطن أمه ولم يأت مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مدد الدنيا ، ولا يأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من الهواء ليدير الرثة ، ولذلك يحرص الأطباء في أن يتزل الوليد من جهة رأسه دائماً ، لأنه لو نزل من ناحية رجله ورأسه مازال بالداخل ، فإن أنفاسه تكون محبوسة في بطن أمه ، ويكاد يموت ، ولذلك يكشفون الآن على الأم ليعرفوا وضع الجنين ، ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة القيصرية حرصاً على حياة الوليد ، وأول شيء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو أن يسلك منافذ الهواء إلى أنفه ، وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء .

إنها صرخة الغريزة ، تماماً مثل ما نسهو أمه عنه وجاء موعد رضعته فهو يصرخ . وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصوت ، وقوله الحق : « وما أهل به لغير الله » يعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح ، والذبح نوعان : ذبح لضعفك لتأكل وتأكل لغيرك ، وذبح قربى لله . وما أهل به لله ، هو ذبح قربى لله ، أما « ما أهل به لغير الله » فهو الذبح لمنفعة الإنسان فقط ، وتقرباً إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من دون الله .

ومادام الله هو الذى أعطى الحيوانات وسخرها لنا من أجل أن نأكلها ؛ فعلياً أن نذكر المنعم ، وأن تكون القربى لله وحده هي القصد الأول . ولذلك فالؤمنون يتقربون ويأكلون ، أما الكفار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون ويتقربون إلى آلهتهم .

والحق سبحانه وتعالى حينما شرع ، فتشريعه يضع الاحتمالات ، وليس كالمرشعين من البشر الذين تضطربهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا ؛ لأنه

حدثت أفضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في باهم ساعة شرعوا ، وذلك لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا التي تضطربهم وتلجئهم إلى أن يعدلوا القانون . فتعديل أى قانون بشرى معناه حدوث أفضية لا يوجد لها تكيف في القانون عند التطبيق ؛ فليجأ المشرعون إلى تعديل القانون ، ليضعوا فيه ما يتسع لهذه الأفضية .

ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن .. فهو يقنن تقنيا يحمل في طياته كل ما يمكن أن يستجد من أفضية دون حاجة إلى تعديل ، ولأن الإسلام جاء متهاجاً خاتماً ولا منهيح للسماء بعده ، لذلك كان متضمناً كافة الاحتمالات . لقد كان من المعقول تعديل التقنيات عندما كانت الرسل تتوالى ، لكن عندما ختم الله رسالات السماء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، كان لابد أن تكون التشريعات التي أنزلها الله على رسوله تحمل في ذاتها ضمانات تكفل ذلك .

إذن ، فالضرورات التي اقتضت المشرع الوضعي أن يعدل قانوناً غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول ، مثل هذه الأمور لا توجد في تشريعات السماء ، لأن الله يعلم الأفضية التي تحي .

وهب أن الضرورة التي تستلزم التعديل لم تكن موجودة ، وبعد ذلك جددت ضرورات ، أكان الحق يبيت خلقه لأنه قال : لا تأكلوا الميتة ؟ عندئذ كنا سنقول : ما هذه الحكاية ؟ صحيح الميتة ستضر ، وإنما المخصصة والمجاعة ستميت ، فلماذا لا نتحمل أكل ما يضر بدلاً من أن نمتنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟

إذن فهي عدالة الحق التي قالت : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » فالإضطرار له شرط هو : « غير باغ ولا عاد » . وغير باغ يعنى غير متجاوز الحد ، فيأخذ على قدر حاجته الضرورية ، مثلاً ، لا يقول : إن الله أحل الميتة لمثل ما أنا عليه من الإضطرار ويملاً بطنه منها ، لا ، إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة . ولا يظن أن ذلك يصبح حلالاً ؛ بل يقول : إن هذا حرام أبيح للإضطرار .

وأيضاً لابد أن نلاحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين ، هب أن إنساناً يملك فتجان ماء لا يكفيه إلا ليروى حلقه ، وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوى وضربه ليأخذ منه هذا الفتجان . نقول لهذا المعتدى : لا تعتد لأن للملكية سبقاً ،

فإن اتسعت لكما كمية الماء معاً فاهلاً وسهلاً ، وإن لم تتسع « فصاحب الملكية أولى بالماء ، ولا يقولن هذا الآخر : « أنا مضطر لأن آخذها منه » . إن اضطراره سيدفع عنه المضرة ويوقعها في غيره .

إذن « فالمقاييس عند الضرورة تظل كما هي ، فلا بد من احترام الحق والسبق » ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرها ، هذا معنى قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ، وقوله الحق : « فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم أباحها الله عز وجل للضرورة ؛ وذلك حتى لا نحلها تحليلاً دائماً ، فإذا ما زالت الضرورة عدنا إلى أصل الحكم .

ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله غفور رحيم » وتساءل : ما علاقة « غفور رحيم » بهذه الآية ؛ إن المغفرة والرحمة تقتضيان ذنباً ، وما سبق كله هو قول الحق وتشريعه « وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق ، والمضطر حين يأخذ منها على قدر الضرورة فإنما هو إباحة من الحق ، فلا ذنب - إذن - يقتضى تذييل الآية بقوله : « إن الله غفور رحيم » ؟ .

ونقول : إذا كان الله يغفر مع الذنب ، أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم ، إن المنطق يقول : إن الله يغفر الذنب الذي يحدث بلا مناسبة تستدعيه « أفلا يغفر للمضطر الذي أجبرته الظروف على أكل الميتة ؟ . إن الله غفور في الأصل ، أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة ؟ إذن فهو غفور رحيم ، ولن يكتب على المضطر ذنباً من جراء اضطراره . إن رحمة الله التي تغفر للمعاصي الذي اجترأ على الحق بلا مناسبة ، هو سبحانه الذي كتب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند الاضطرار .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٧٢)

إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة الحياة للناس وعلى الناس ، إنه يحكم للناس أى لمصالحهم ، ويحكم على الناس إن فوتوا المصالح ، لأن الذى يَفُوتُ مصلحة لسواه عنده ، لابد أن يلحظ أن غيره سيفوت عليه مصلحة عنده .

إذن ، فمن الإنصاف فى التشريع أن تجعل له وعليه ، فكل « تكليف عليه » يقابله « تكليف له » ، لأنه إن كان له حق ، فعقه واجب على سواه ، ومادام حقه واجباً على ما سواه ، فلزم أن يكون حق غيره واجباً عليه ؛ وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه ؟

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ ليلفوه للناس . فالذين يكتُمون ما أنزل الله إنما يصادمون منهج السماء . ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تنأى إلا من إنسان يريد أن يتنفع بباطل الحياة ؛ ليأكل حق الناس . فحين يكتُمون ما أنزل الله ، فقد أصبحوا عواتق لمنهج الله الذى جاء ليسيطر على حركة الحياة .

وما نفعهم في ذلك ؟ لا بد أن يوجد نفع لهم ، هذا النفع لهم هو الثمن القليل ، مثل « الرشا » ، أو الأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس .

فالله يبين لهم : أن الشيء لا يُثْمَن إلا بثمنين من يعلم حقيقته ، وأنتم تُثْمَنون منهج الله ، ولا يصح أن يُثْمَن منهج الله إلا الله . ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي وضعه الله لتطبيق المنهج ثمناً مربحاً مقنعاً لكم ، فإن أخذتم ثمناً على كتبنا منهج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم ، فقد خسرتم في الصفة ؛ لأن ذلك الثمن مهما علا بالتقدير البشري ، فهو ثمن قليل وعمره قصير .

والأثمان عادة تبدأ من أول شيء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل ومشرب ، لذلك قال الله سبحانه وتعالى : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » وإذا كانوا يأكلون في بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟

لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ، أى أن الكافر لا يأكل إلا تلذذاً بالطعام ؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائماً حتى يضيق بطنه بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة ، فسيد الخلق محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف :

« حسب ابن آدم لقيات يقمن أوده »^(١)

إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقود للحركة ، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » يعنى كما أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة ، فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذى أدخلوه ، فهم أخذوا ليملاؤا بطونهم من خبيث ما أخذوا وسيملأ الله بطونهم ناراً ، جزاء وفاقاً لما فعلوا ، وهذا لون من العقاب المادى يتبعه لون آخر من العقاب هو « ولا يكلمهم الله » أى أن الحق يتصرف عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق .

(١) هذا الحديث أخرجه المنذرى في الترغيب والترهيب والزيلى في إعانف السادة المتقين والقرطبى في تفسيره والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية .

ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلاناً » نستشعر منها الغضب ، لأن الكلام في البشر هو وسيلة الأُنس ، فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان ، فكأنه ييغضه ويكرهه . إذن « لا يكلمهم الله » معناها أنه ييغضهم ، وحسبك بصدود الله عن خلقه عقاباً وعذاباً . لقد والاهم بالنعمة ويعد ذلك يصد عنهم . ويقول قائل : كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم ، وهو سبحانه القائل :

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٢٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ اخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٢٨﴾ ﴾

(سورة المؤمنون)

نقول : صحيح أنه سبحانه يقول لهم : « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفي من الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللفظ ، أما كلام العقوبة فهو اللعنة . إذن « لا يكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلاً للأُنس . ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء موسى لميقات ربه ، ماذا قال الله له ؟

قال عز وجل :

﴿ وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يَمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة طه)

فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده ؟ . إنه سؤال الإيناس في الكلام حتى يتخلع موسى من دوامة المهابة .

وضربنا مثلاً لذلك - والله المثل الأعلى - حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزوره ، فيأتي ولده الصغير ومعه لعبة ، فيقول الضيف للطفل : ما الذي معك ؟ إن الضيف يرى اللعبة في يد الطفل ، لكن كلامه مع الطفل هو للإيناس . وعندما جاء

كلام الله بالإيناس لموسى قال له :

﴿ وَمَا تَلَكَ يَمِينِكَ يَمُوسَى ١٧ ﴾

(سورة طه)

كان يكفى موسى أن يقول : عصا ، وتنتهى إجابته عن السؤال ، ولو قال موسى : عصا ، لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إيناس الله له بالكلام ، لكن سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول :

﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسِبْهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ١٨ ﴾

(سورة طه)

تأمل التطويل فى إجابة موسى . إن كلمة « هى » زائدة ، وه أتوكأ عليها ، زائدة أى غير محتاج إليها فى إفادة المعنى « وه أهش بها على غنمى » تطويل أكثر ، وه لى فيها مآرب أخرى « رغبة منه فى إطالة الحديث أكثر .

إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التى ينعم الله بها على المؤمنين يوم القيامة .

فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم ، فهذه مسألة صعبة . « لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » وبعد أن يحرمهم من الكلام والاستئناس بحضرته ، ولا يظهرهم من الخبايا التى ارتكبوها ، ولا يجعلهم أهلاً لقربه ، بعد ذلك يعذبهم عذاباً شديداً ، كَانَ فيه عذاباً سابقاً ، ثم يأتى العذاب الأشد ، لأنهم لابد أن يلاقوا عذاباً مضاعفاً ، لأنهم كنتموا منهج الله عن خلق الله ، فتسببوا فى إضلال الخلق « فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم .

ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :

« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكهم ولا ينظر إليهم ولم عذاب اليم :
شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر » (١)

ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيتهم والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزان يرتكب إثماً ، لا ضرورة له لأنه لا يعاني من سعار المراجعة . والملك الذي يكذب ، إنما يكذب على قوم هم رعيته ، والكذب خوف من الحق ، فَيَمْنُ يخاف الملك إذا كان الناس تحت حكمه ؟ . وعائل الأسرة عندما يصيبه الكبر وهو فقير ، سيسبب له هذا الكبر الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله في شقاء من العيلة ، فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستعلاء على الناس حائلاً بينه وبين مساعدته ، وهذا هو معنى « لا يكلمهم ولا يذكهم » ، فإما معنى « لا ينظر إليهم » ؟ إن النظر شرك العطف ، ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والعطف من الأصل ، وهو النظر إليهم ، ويُذِيلُ الحق الآية الكريمة بقوله : « ولم عذاب اليم » أى مؤلم ، وعندما تسمع صيغة « فعيل » فنحن نأخذها بمعنى فاعل أو مفعول ، لذلك نفهم « اليم » على أنه مؤلم .

ثم يقول الحق :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ
بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ (١٧٥)

يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم ، ولماذا لا يكلمهم ، ولماذا لا يذكهم ، ولماذا يكون لهم في الآخرة عذاب اليم ؟ إنهم قد بدلوا الضلالة بالهدى ، والعذاب

(١) (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والثان عن أبي هريرة رضي الله عنه .

بالمغفرة . وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوله ، ولكن انظر إلى فظاعة الجرم . إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على المجرم ؛ لأنهم لا يرون المجرم إلا حالة عقابه ومحاكمته ونسوا جريمته ، ولذلك فساعة ترى عقوبة ما وتستغفلهما ؛ فعليك استحضار الجرم الذي أوجب تلك العقوبة . ولذلك نجد الناس غالباً ما يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات صارمة ، لأن الجريمة مرَّ عليها وقت طويل ، ولم نرها ، وآثارها وتبعاتها إنتهت . ولم يبق إلا المجرم ؛ فيعطفون عليه ، ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات في المحاكمات ، بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع الجريمة وهي ساخنة ؛ حتى لا يعطف عليه الجمهور ، لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية .

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » ونعرف أن « الباء » تدخل على المتروك ، فالضلالة هنا أُخِذَتْ وترك الهدى ، واستبدلوا العذاب بالمغفرة » وماداموا قد أخذوا الضلالة بدلا من الهدى ، والعذاب بدلا من المغفرة » فالعدالة أن يأخذوا العذاب الأليم .

وبعد ذلك يقول الحق : « فما أصبرهم على النار » هذا تبشيع للعقاب حتى يُنْفَر منه الناس . ويريد منا الله أن نتعجب ، كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ الضلال ، وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة . فما الذي يعطيه الأمل في أن يصبر على النار ؟ ، هل عنده صبر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب الذي يدفعه إلى النار ؟ . وما الذي جعله يصبر على هذا العذاب ؟ أعنده قوة تصبره على النار ؟ وما هذه القوة ؟ .

وكان الحق يقول : أنت غير مدرك لما ينتظرك من الجزاء وإلا ما الذي يصبرك على هذه النار ؟ إنك تتهاذى في طغيانك وضلالك ، وتنسى أن النار ستكون من نصيبك ؛ فإذا كنت متيقناً أن النار من نصيبك ؛ فكيف أخذت أماناً من صبرك على النار . فالنار أمر لا يصبر عليه إنسان أبداً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ
اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴾ (١٧٦)

وذلك إشارة إلى ما تقدم ، وما تقدم هو الضلالة التي أخذوها وتركوا الهدى ، والعذاب الذي أخذوه بدلاً من المغفرة ، ونار يعذبون فيها ، وقد صبروا عليها ، إنها ثلاثة أشياء ملتقية ؛ العذاب ، والضلالة ، والنار .

فالضلال هو السبب الأصيل في العذاب ، فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لأنهم ضلوا ، فذلك صحيح ، وإذا قال : فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب ، فهو صادق . والعذاب كحكم عام يكون بالنار .

إذن ، عندما يقول الحق : بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جميعا واحد ، يقال عنه : « ذلك » . « ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » والذي يغير الكتاب ويكتمه إنما يكره الحق . « وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » . إنها هوة واسعة يسقطون فيها ، فالشقاق في القيم المنهجية السماوية هو هوة كبيرة . فلو كان الخلاف في أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيما بينهم ، ولكانت مسألة سهلة . ولكن الخلاف في أمر قيمى لا يقدر البشر على أن يصلحوه فيما بينهم ، من هنا فإن شقة الخلاف واسعة ، ولا يقوى على حلها إلا الله ، ولذلك قال سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (١٧٧)

وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس ، عند ذلك حدثت بلبلة ، وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى الكعبة ، واليهود يتجهون إلى بيت المقدس ، والنصارى يتجهون إلى المشرق .

وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس في مسألة اتجاه الصلاة ، وقبل تحويل القبلة كان كل من يصل يتجه إلى مُتجهه ، وتغيير المتجه ليس فيه مشقة .

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ؛ لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ؛ فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى بيت المقدس ، إنما المسألة هي امتثال لأمر الأمر ، فالبر إذن ليس في

الأمر السهلة التي لا مشقة فيها ، وإنما في الخير الواسع الكثير ، ويشمل الإيمان ، ويشمل التقوى ، ويشمل الصدق ، ويشمل الطاعة ، ويشمل الإحسان ، وكل وجوه الخير تدخل في كلمة « البر » . فالبر معناه كبير واسع ، وما دام معناه متسعاً هكذا فكل ناحية منه نحتاج إلى مشقة .

وانظروا إلى مطلوب البر ، ومتعلقات البر التي تتطلب منكم المشقة ، ولا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة ، فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لا ، البر له مسئوليات تختلف ، إن متعلق البر هو أن يُختبر صدق الإيمان ، ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة ، ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه ، ويتطلب أن يمتنع المسلم عن المعاصي ؛ وأن يعرف أن للمعاصي لذة عاجلة ، لكن عقابها كبير ، كل ذلك هو من مطلوبات البر والإيمان ، فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس ، أو إلى المشرق هو المشكلة ؛ لأن وجوهكم ستولى إلى جهة ما وإن لم تؤمروا . والبر كما نعلم هو الخير الواسع الذي يشمل كل وجوه الجمال في الكون . يقول الحق : « ولكن البر من ءَمَنَ » .

ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثاً عن ذات مجسدة ؛ برغم أن البر معنى ؟ . إن الحق يجسد المعنى وهو البر في ذات العبد الذي آمن لأنه سبحانه حينما يريد أن يؤكد معنى من المعاني يجعل الذات مجسدة فيه . وعلى سبيل المثال - وفيه المثل الأعلى - عندما نقول : « فلان عادل » ، أى نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل يعرف العدل . ولكن عندما نقول : « فلان عدل » فكانه هو العدل ذاته ، وكذلك عندما نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق ، ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوماً ، ولكن حين نقول : « فلان صدق » فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبداً ، أو أن الحق يريد أن يقول لنا : لكن صاحب البر هو من آمن بالله ، أو يقول : « ولكن البر هو بر من آمن بالله » ، أو أن الإخبار بالذات « من آمن » عن الصفة « البر » دليل على امتزاج الذات في الصفة امتزاجاً لا تتخلى عنه أبداً فكان البر قد تجسد فيهم .

وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآني الكريم .

والحق يقول : « ولكن البر من آمن بالله » هذه بداية الإيمان ، ويأتى بعد ذلك بنهاية الإيمان وهو ضرورة الإيمان بـ « اليوم الآخر » ، إن بداية القوس هى الإيمان بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر .

وهنا نتساءل : وكيف يأتى الإيمان باليوم الآخر ؟

نقول : يأتى الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله ، فلا تقل : أنا جعلتهما فى صف واحد ، بل الإيمان بالله أولاً ، وبعد ذلك الإيمان بما أخبرنى به الله ، وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوماً آخر ، فصدقت ما أخبر به . وتأتى مسألة الإيمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف تؤمن بخلق من خلق الله لا نراه ؟

إننا مادمننا قد آمننا بالقمة ، وهى الإيمان بالله ، والله أخبرنا بأن هناك ملائكة ، وحتى لو كان وجود الملائكة غيبياً فنحن نؤمن بها ؛ لأن الذى أخبر بها هو الله . وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه ، وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار من آمنت به ؛ لذلك تؤمن بها .

والمسائل الإيمانية كلها غيبية « ولا تقول فى الأمر الحسى : « إننى آمنت به » ، إنما تقول : « آمنت » فى الأمر الغيبى ؛ لأنه أمر غيبى لا تأنس به الحواس والإدراكات ، وتريد أن تجعله عقيدة ، والعقيدة هى أمر يُعقد فلا ينحل أبداً . ولأنه أمر غيبى فربما يتفلت منا ؛ لأنه لو كان أمراً مشهوداً لما غفل عنه الإنسان أبداً ؛ لأن مشهدياته ستجعلك تتذكره ، إنما هو أمر غيبى ، ويسمى عقيدة ، أى أمراً معقوداً لا يحل أبداً .

والقمة العقيدية هى أن تؤمن بالله ، ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها ، فإن رأيت فى متعلقات الإيمان أموراً محسوسة فاعلم أن

الجهة في الإيمان منفكة ؛ لأنه سيأتي ذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب ، وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبين ، وهما محسوسان .

صحيح أن الكتاب أمر محس والنبين كذلك ، لكننا لم نحس أن الله أنزل الكتاب ، وأن الله بعث النبيين . ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا وقت بعث النبي ، وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم . هذا الوحي نزل بالكتاب ، وأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا لهذا الوحي ، وكل هذه أمور غيبية لم نرها .

والغيبات هي أرضية الحركة الإيمانية ؛ أو أساس الإيمان .

وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقدي ، لتبين لنا أن البرمكون من أمور عقدية هي أساس لأمور حركية ، والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدين . فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحد ، ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته ، وكتبه ورسله ، لكن الأمر الذي يريده الله هو أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله ، ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادي فيقول : « وآتى المال على حبه » كأن الإنسان قد ملك المال وبعد ذلك « آتاه » . وعندما تقول : « آتيت » فهي تعني أعطيت ، وهي تختلف عن « آتيت » التي تعني « جئت » .

وما هو المال ؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول وأسمنائه بالنقد . وأصبحت له الغلبة ؛ لأننا نشترى بالنقد كل شيء ، لكن المعنى الأصلي للمال هو كل ما يتمول ، وكيف يجيء المال لك أو لى أو لأى إنسان ؟ . أخرج أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا ؟ . لا .

إن ما يملكه الإنسان يأتي إما من متحرك في الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك ، وإما من حركتك أنت .

إذن لا يقال : « آتى المال » إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا ، أو ورث

من متمول ، والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه ، وإن اتسعت حركته فستكون لأبنائه ، وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده .

والحق يقول : « وآتى المال على حبه » وكلمة الحب مصدر ، والمصدر أحيانا يضاف إلى فاعله ، وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه ، مثلا كلمة « ضرب » نحن نقول : ضرب زيد عمر ، وهكذا نجد ضاربا هو « زيد » ومضروباً هو « عمر » . وإذا قيل : « أعجبنى ضرب زيد » . إن قلت : « لعمر » عرفنا الضارب والمضروب ، وإن سكت عند قولك : « أعجبنى ضرب زيد » فهي تحتل معنيين ، الضرب الصادر من زيد ، أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأتى بالمصدر ويضاف إلى شيء فيصح أن يضاف إلى فاعله وأن يضاف إلى مفعوله .

« وآتى المال على حبه » يمكن أن نفهمها على أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها على أنه يعطى المال وهو يحب المال ، ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤتى المال لأنه يجب أن يعطى مما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » . . . وهي تحتل المعنيين . ويمكن أن تُصعد المعنى فيصير « وآتى المال على حب الإيتاء أى الإعطاء » أى يجب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء ، ومن الممكن تصعيدها تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى : وآتى المال على حب الله الذى شرع له ذلك ، وكل هذه المعانى محتملة .

والحق يقول :

﴿ وَيُطْعَمُونَ أَطْعَامًا عَلَىٰ حُبِّهِمْ ۖ مُسْكِنِينَ وَبَيْنًا وَآسِيرًا ۝١٨﴾

(سورة الإنسان)

ويقول سبحانه أيضا :

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ﴾

(من الآية ٩٢ سورة آل عمران)

وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية ، وبين حب المملوك ، فمن الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالكها ، ولكن ليس كل ما تملكه تحبه ، فعندما تؤتي المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه . وبذلك أخرجته من ملكيتك فقط ، وإما أن تكون محبا للشيء الذي تعطيه لغيرك ، وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك . ومن حبك له .

وإما أن يكون المال الذي في يدك مجرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة في قلبك ، ولذلك يقول الشاعر :

لا أبالي توفير مالي لدهري
منفقا فيه في رخاء وبأس
إن يكن في يدي وليس بقلبي
فهو ملكي وليس بملك نفسي

إن قوله الحق : « آتى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك وإما منزلة إخراجه من القلب الذي يحبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس يريدون العمل على طاعة الله ، لكنهم لا ينفقون لله إلا بما يكرهون . ويقول الله في حقهم « ويجعلون لله ما يكرهون » .

ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول : « وآتى المال على حبه » ؟ .

إنه ، لـ « ذوى القربى » ألا ترون إنسانا له حركة في الحياة قد اتسعت لنفسه ، ثم نرى قرياه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين ، كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟ . لابد أن تكون نفسية متعبة ، لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس قريبا ، ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين ، ودخل عليه الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه « أخوك » ، فقال معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي ؟ أدخله .

فلما دخل الرجل قال له معاوية : أى إخوتى أنت ؟

قال : أخوك من آدم .

فماذا قال معاوية : ؟ .

قال : رحمٌ مقطوعة ، والله لأكونن أول من وصلها . وأكرمه .

فإذا كان الانسان لا يستطيع أن يصل قرياه من الناس كافة ، ألا يستطيع أن يصل خاصة أقاربه ؟ . كيف يستطيع المؤمن - إذن - نعيم الحياة وهو يجد أقاربه محتاجين ، حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية ، ألا تستحق المسألة أن يكون الإنسان بما عنده على أهله ؟ .

وفى دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة فى التكافل دوائر ، فهو سبحانه يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه سبحانه حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد على وشهود ، لماذا ؟ . لأن الثمرة من الزواج هى الأبناء التى ستأتى بقطاع جديد من البشر فى الكون ، وهذا القطاع لابد أن يكون محسوبا على الرجل أمام الناس ، وإن لم يرع الرجل فى أبنائه حق الله يلزمه الناس على ذلك لأنهم أبنائه .

ولذلك عندما نرى شخصا يخفى زواجه ، كان يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : أنت تريد أن تأتى بثمره منك ثم تنكرها ، فيأتى أبناء غير محسوبين عليك . ولذلك فلنكن على ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة ، وإما لا يقدر على إعلانها رجل لم يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة ، ولا يهمل رجل ولدا منسوباً له إلا إذا تشكك فى نسبة إليه ، وهذا ما يجعله ينكر نسبة .

إذن فعملية الطهر التى أرادها الله سبحانه وتعالى فى الالتقاءات بين الرجل والمرأة ، إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ، ينشأ منها مجتمع المستقبل ، وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم ، فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد ، ويوصى الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك ، ثم

تتسع الدائرة للقرابة القريبة .

وهات واحدا واصنع له هذه الدائرة ، وهات آخر واصنع له اندائرة نفسها ، وثالثا واصنع له دائرته ، واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية ، ستجد كل إنسان في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر ، فإن رأيت عوجا فاعلم أن مركز الدائرة قد تحلى عن محيط الدائرة .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتى المال على حبه ذوى القربى » ، تأمل - إذن - الحث على البر تجد أن أول ما جاء فيه هو إيتاء ذوى القربى ؛ لأن لهم مكانة خاصة ؛ وعندما يؤتى كل منا قربه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن يوجد محتاج ، وإذا وُجد المحتاج فسيكون نزرأ يسيراً ، وتتسع له الزكاة الواجبة .

أو كما قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربى هم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقولون ذلك ؛ لأن في القرآن آية تقول :

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الشورى)

ولماذا قربى رسول الله ؟

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من أى نفع يعود عليه ، أو يعود على آله ، لذلك منع الله عنهم أى حق في الزكاة . وكأن الله يريد أن يقول لنا : لا يصح أن تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة التى يأخذها أى فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شئ ، فلا بد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث لا تجعلوهم محتاجين .

وعلى فرض أن الآية تريد قربانا نقول : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ، فقرباء وآله أولى من قربانا وأهلنا .

وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » ، ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان ؛ فاليتيم في الحيوان هو من فقد أمه ، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه . واليتيم لا يكون له وصى إلا إذا كان عنده شيء من مال ، عندئذ يكون هناك وصى لإدارة أمور اليتيم . ولذلك جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى ، ولم يقل : « لذوى اليتامى » . فربما كان هناك يتيم ضائع لا يتقدم أحد للوصاية عليه ، وليس عنده ما يستحق الوصاية ؛ لذلك فعلينا أن نؤتي اليتيم من مال الله حتى ندخل في صفات البر ، أو نعطي للوصى على اليتيم لينفق عليه إن كان له وصى .

وكذلك نؤتي المال للمساكين ، والمساكين مأخوذة من السكون ، وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة ، كان استخذه وقلة في الحياة منعه من الحركة .

واختلف الفقهاء حول من هو الفقير ، ومن هو المسكين ، قال بعضهم : إن الفقير هو من لا يملك شيئا ، والمسكين يملك ما لا يكفيه ، أى يملك شيئا دون ما يحتاجه . وقال البعض الآخر : إن الفقير هو الذى يملك ما هو دون حاجته ، والمسكين من لا يملك .

وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر . وللمساكين أيضا نصيبا كالأخر ، والخلاف بين العلماء لا يؤدى إلى منع أحدهما من المال ، لأن كلا منهما - المسكين والفقير - يستحق من مال الله . وعلى ذلك فالخلاف لا طائل من ورائه .

وكذلك نؤتي المال لابن السبيل ، والسبيل هو الطريق ، وابن السبيل هو ابن الطريق . وعادة ما يُنسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده ، فإذا قبل ابن السبيل ، فذلك يعنى أنه ليس له مكان يأوى إليه إلا الطريق . فهو رجل منقطع ، وقد يكون ابن سبيل ذا مال في مكانه ، إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يملك ، أو يكون ذا مال وسرق منه ماله ، فهو منقطع .

ولماذا جعل الله نصيباً من البر لابن السبيل ؟ . لقد جعل الله نصيباً من المال لابن السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيمان متعدي إلى بيته وجوده ، فحين يوجد في مكان ويستقل إلى مكان آخر يكون في بيته إيمانية متكافلة .

ونؤتي المال أيضاً للسائلين أي الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال ، أعط من يسألك ولو كان على فرس ؛ لأنك لا تعرف لماذا يسأل . إن بعضاً من الناس يبررون الشح فيقولون : إن كثيراً من السائلين هم قوم محترفون للسؤال ، ونقول لهم : مادام قد سأل انتهت المسألة ، وعمدتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس » (١)

ومادام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد .

قد تظن أنه يحمل حقبة مملكة بالخبز ، أو يخفي المال بعيداً . وأقول : قد يكون عنده خبز لكنه لا يكفى أولاده ، وقد يخفي المال الذي لا يكفيه ، ولن تحسر شيئاً من إعطائه ، فلأن تخطيء في العطاء ، خير من أن تصيب في المنع .

ونؤتي المال أيضاً لمن هم « في الرقاب » وكلمة « رقبة » تطلق في الأصل اللغوى على أصل العنق . وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها . أي الإنسان في حد ذاته ، لماذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقبة ، فتستطيع أن تمسك إنساناً من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطاً تمنع نفسه إلى أن يموت ، لذلك تطلق الرقبة ويراد بها الشخص ذاته ، وفي ذلك يقول القرآن :

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُّ رَقَبَةٍ ۚ ﴾ (١٢)

(سورة البلد)

أي فك الأسير ، إذن « في الرقاب » تعني فك أسر العبد ، ويمكن لصاحب البر أن

(١) . هذا الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل عن ابن هريرة رضي الله عنه وهو ضعيف .

يشتري العبيد ويعتقهم ، أو يسهم في فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق ، وفي تصفية الرق هناك شيء اسمه التدبير ، وشيء اسمه المكاتبه

هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص في خدمتك ، فتمنأ لإخلاصه في خدمتك مدة طويلة قررت أن تدبره بعد موتك ، أى تعطيه حريته فيصبح حراً بعد موتك ، فكانك علقّت عبوديته على مدى حياتك ، وبعد انتهاء حياتك يصبح مديراً أى حراً ، ولا يدخل في تركك ، ولا يورث .

وقد تكتبه على مال فتقول له : يا عبد أنا أكتبك على مائة جنيه ، وأطلق حركتك لتصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب وتأتى لى بالمائة جنيه ، ثم أطلق سراحك ، وفي هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك رقبته من الأسر .

ومن البر أيضاً إقامة الصلاة ، كان المعنى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة » ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هى أداء الصلاة فى أوقاتها على الوجه المطلوب شرعاً .

ومن البر أن تؤتي الزكاة ، فكان كل ما سبق « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب » لا علاقة لها بالزكاة ، إن كل ذلك هو بر آخر غير المطلوب للزكاة ، لأن الزكاة لو كانت تدخل فيها سبق لما كان الله كرمها فى الآية .

هذه أوجه البر التى ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكل ذلك لمن أراد أن يدخل فى مقام الإحسان ، فمقام الإحسان كما نعرف هو أن تلزم نفسك بشيء لم يفرضه الله عليك ، إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله الله منك .

ولذلك عندما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال حق غير الزكاة ؟ ذكر هذه الآية :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾

(من سورة البقرة)

إذن فتلك أوجه البر المطلوبة ، والزكاة أيضا مطلوبة . ففى مصرف الزكاة لا يوجد ذوى القربى ولا اليتامى . صحيح أن فى مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن السبيل ، لكن فى البر هناك أشياء غير موجودة فى الزكاة ، فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله ، فوسع دائرة الإنفاق ، وستجد أن البر قد أخذ حيزاً كبيراً من الإنفاق ؛ لأن المنفق مستخلف عن الله . فالله هو الذى استدعى الإنسان إلى الوجود ، ومادام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه ، وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذى استدعاه الله للوجود فإنك تتوَدِدُ إلى الله بمساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به الله ، ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَمَّا أَضَاعَ فَكَثِيرَةٌ ۝﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

إذا كان هو سبحانه الذى أعطى المال ، فكيف يقول : أقرضنى ؟ . نعم ، لأنه سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المال ، إن المال الذى لك هو هبة من الله ، ولكن إن احتاجه أخ مسلم فهو لا يقول لك « أعطه من عندك أو أقرضه من

عندك ، إنما يقول لك : « أقرضني أنا » لأنى أنا الذى أوجدته فى الكون ورزقه مطلوب منى ، فكأنك حين تعطيه تقرض الله ، وهذا معنى قوله : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً » . إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو .

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى منزّه عن كل مثل وله المثل الأعلى - هب أنك محتاج وفى ضائقة مالية ، وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة بما كنت تعطيه من مال فتقول لهم أقرضوني ما معكم من مال ؛ وسأرده لكم عندما تمر الضائقة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطيته لهم من مال ، إنما اقترضته منهم ، كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى .

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنها عندما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأها ممسكة بدرهم ، والدبرهم يعلوه الصدا وأخذت تجلوه ، فسألها أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت : أجلو درهما . قال : لماذا ؟ قالت : لأنى نويت أن اتصدق به ، قال : وما دمت تتصدقين به فلماذا تجليه ؟ قالت : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج .

ومن البر أيضاً أن يفى الإنسان بالعهد ، فالحق يقول : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » . وما معنى العهد ؟ إن هناك عهداً ، وهناك عقد . والعهد يوجد من طرفين تعاهدا على كذا ، لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد . والعقد يوجد بين طرفين أيضاً ، أحدهما يعطى ويأخذ ، والآخر يعطى ويأخذ .

ومن البر أن تكون من « الصابرين فى البأساء والضراء » . ولنا أن نلاحظ أن الحق جاء بـ « الموفون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكن البر ، فلماذا جاء « بالصابرين » منصوبة ؟ فهذا يعنى كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : لم يكسر الإعراب هنا إلا لينتهى إلى أن شيئاً يجب أن يفهم ، لأن الذى يتكلم بليغ ومادام بليغاً وقال قبلها :

« والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلا بد أن يكون هناك سبب ، ما هو السبب ؟ .

إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر ، إيتاء المال على حبه ذوى القربى . . . ولذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب ، وكسر الإعراب يقتضى أن تأتى له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين » وكأن معناها : وأخص الصابرين ، وأمدح الصابرين .

إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الأذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يخالف عنده الإعراب . لأن الصبر هو مطية كل هذه الأفعال ، فالذى يقدر فى الصبر على نفسه بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وإيتاء المال على حبه هو الذى فاز وظفر ، إذن كل ذلك امتحان للصبر . ومن هنا خص الله « الصابرين » بإعراب يخالف حتى نفهم أنه منصوب على المدح ، أو على الاختصاص .

ولماذا خص الله الصابرين بالمدح ؟ .

لأن التكاليفات كلها تعطى مشقات على النفس ، ولا يستطيع تحمل هذه المشقات إلا من يقدر على الصبر . ومادام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون . ومن هنا خص الله الصبر بهذه الميزة .

والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد « والموفون » حتى تكون النقلة ملحوظة ومتيقنة ، بأن الإعراب فيما سبق « والصابرين » تقديرى معطوف أى هو معطوف على خبر « ولكن البر من آمن بالله » . . فجاءت « والموفون » مرفوعة لنفهم أنها معطوفة على خبر « ولكن » ، ثم جاء ما بعدها « والصابرين » منصوبة ، حتى نلاحظ الفرق بين المعنيين ، ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فرمما مرت علينا ولم نلاحظها . « والصابرين فى البأساء والضراء » البأساء هو البؤس والفقر ، وهذا فى الأحوال ، نقول : فلان حاله بائس . « والضراء » هى الألم والوجع والمرض ، وهى تصيب البدن والجسد . « وحين البأس » أى حين الحرب عندما يلتقى المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقاتل .

إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور : في البأساء ، أى في الفقر ، وفي المرض ، وفي الحرب مع العدو ، صابر في كل هذه الأمور .

ولذلك جاء في الحديث الشريف :

« ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها »^(١)

ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر : « أولئك الذين صدقوا » فـ « من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا » .

ماذا تعنى صدقوا ؟ الصديق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعل . وأولئك صدقوا في إعلان إيمانهم ، وواقع حركتهم في الحياة ، وصدق قولهم : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك . فإن أمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك ، نقول : أنت غير صادق ، ولكن إذا وجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له : لقد صدقت في إيمانك ، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيمانى . وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون ، وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام .

وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يجيبنا الحق بوصفهم : « أولئك هم المتقون » . وساعة تسمع كلمة « متقون » أو « اتقوا » . فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شيء ، ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء .

ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا . وقلنا : إن من العجب أن كلمة « اتقوا » تأتي إلى الشيء الذى هو « اتقوا النار » وتأتى إلى « اتقوا الله » ، كيف يكون التقوى فى متناقضين ؟

نعم : لأن معنى اتقوا النار ، أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية ، وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصى ؟ إنها فاعلة بتسليط الله لها على العاصى . إذن اتقوا الله معناها اتقوا متعلق صفات الجلال من الله ، لأن لله صفات جمال وصفات جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية ، لأنكم لا تتحملون غضب الله ، ولا قهر الله ، ولا بطش الله ، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية ، ومن آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَابْتِغَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

وساعة ينادى الله « يا أيها الذين آمنوا » فهذا النداء هو حثية الحكم الذى سبأى ، ومعنى هذا القول : أنا لم أكلفكم اقتحاماً على إرادتكم ؛ أو على اختياركم ، وإنما كلفتكم لأنكم دخلتم إلى من باب الإيمان بى ، ومادمت قد آمتتم بى فاسمعوا منى التكليف .

فإن الله لم يكلف من لم يؤمن به ، ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإيمانك به جعلك شريكاً فى العقد ، فإن كتب عليك شيئاً فأنت شريك فى الكتابة ، لأنك لو لم تؤمن لما كتب ، فكان الصفقة انعقدت ، ومادامت الصفقة قد انعقدت فأنت شريك فى التكليف ، ولذلك يقول الله : « كُتِبَ » بضم الكاف . ولم يقل « كُتِبَ » بفتح الكاف . وتلاحظ الفرق جلياً فى الأشياء التى للإنسان دخل فيها ، فهو سبحانه يقول :

﴿ كُتِبَ اللَّهُ لِلْغُلَبِ أَنَا وَرَسُولِي ﴾

(من الآية ٢١ سورة المجادلة)

إنه سبحانه هنا الذى كتب ، لأنه لا شريك له . عندما تقرأ « كُتِبَ عليكم » فافهم أن فيها إلزاماً ومشقة ، وهى على عكس « كُتِبَ لكم » مثل قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

(من الآية ٥١ سورة التوبة)

إن « كُتِبَ لنا » نشعرنا أن الشيء لمصلحتنا . وفى ظاهر الأمر يبدو أن القصاص مكتوب عليك ، وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل فيكون ولى المقتول مكتوباً له القصاص ، إذن كل « عليك » مقابلها « لك » ، وأنت عرضة أن تكون قاتلاً أو مقتولاً . فإن كنت مقتولاً فالله كتب لك . وإن كنت قاتلاً فقد كتب الله عليك . لأن الذى « لى » لا بد أن يكون « على » غيرى ، والذى « على » لا بد أن يكون « لغيرى » . فالتشريع لا يُشرع لفرد واحد وإنما يشرع للناس أجمعين .

عندما يقول : « كُتِبَ عليكم القصاص » ، ثم يقول في الآية التي بعدها : « ولكم في القصاص حياة » ، فهو سبحانه قد جاء بـ « لكم » ، و « عليكم » . « عليكم » للقاتل ، و « لكم » لولى المقتول . فالتشريع عادل لأنه لم يأت لأحد على حساب أحد ، والعقود دائماً تراعى مصلحة الطرفين . « يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القصاص في القتل الحر بالحر » .

من هو الحر ؟ الحر ضد العبد وهو غير مملوك الرقبة ، والحر من كل شيء هو أكرم ما فيه ، ويقال : حر المال يعني أكرم ما في المال . و « الحر » في الإنسان هو من لا يحكم رقبته أحد . و « الحر » من البقول هو ما يؤكل غير ناضج ، أى غير مطبوخ على النار ، كالفسق واللوز .

والحق سبحانه يقول : « الحر بالحر » ، وظاهر النص أن الحر لا يُقتل بالعبد ، لأنه سبحانه يقول : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » ، لكن ماذا يحدث لو أن عبداً قتل حراً ، أو قتلت امرأة رجلاً ؛ هل نقتلها أم لا ؟

إن الحق يضع لمسألة الثأر الضوابط ، وهو سبحانه لم يشرع أن الحر لا يُقتل إلا بالحر ، وإنما مقصد الآية أن الحر يُقتل إن قتل حراً ، والعبد يُقتل إن قتل عبداً ، والأنثى مقابل الأنثى ، هذا هو إتمام المعادلة ، فجزاء القاتل من جنس ما قتل ، لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه . إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك التشريع في القصاص قضية كانت قائمة بين القبائل ، حيث كان هناك قتل للانتقام والثأر .

ففى الزمن الجاهل كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين ، فمن الطبيعي أن يوجد قتل وضحايا لهذا الاقتتال ، فإذا قُتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التي تملك هذا العبد أن تُصعد الثأر فتأخذ به حراً ، وكذلك إذا قُتل في تلك الحرب أنثى ، فإن قبيلتها تُصعد الثأر فتأخذ بها ذكراً .

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسماً تدريجياً ، لذلك جاء بهذا

الأمر « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . إذن فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية في الأخذ بالثأر ، ويضع منهجاً يحسم هذه المغالاة في الثأر .

وفي صعيد مصر ، مازلنا نعانى من الغفلة في تطبيق شريعة الله ، فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثأرون من القاتل ، وإنما يذهبون إلى أكبر رأس في عائلة القاتل ليقتلوه . فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية الأشد ، وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العائلة الأخرى ، وقد يمثلون بجشهم ليشفوا ، وكل ذلك غير ملائم للقصاص . وفي أيام الجاهلية كانوا يغالون في الثأر ، والحق سبحانه وتعالى يبلغ البشرية جمعا بأن هذه المغالاة في الثأر تجعل نيران العداوة لا تتمدأ أبداً . لذلك فالحق يرد أمر الثأر إلى حده الأدنى ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حراً .

إذن فالحق يشرع أمراً يخص تلك الحروب الجماعية القديمة ، وما كان يحدث فيها من قتل جماعي ، وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة في الثأر ، وهذا هو التشريع التلويحي ، وقضى سبحانه أن يرد أمر الثأر إلى الحد الأدنى منه « فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الثأر بأن تقتل حراً » . والحق يشرع بعد ذلك أن القاتل في الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّرَبِّكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١٧﴾ ﴾

(سورة المائدة)

وهكذا يصبح القصاص في قتل النفس يتم بنفس أخرى ، فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو الأنثى ، بل مطلق نفس بمطلق نفس . وهاهو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه

بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأر وحق الحقد . فساعة نسمع كلمة قصاص وقتل ، فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية . ويريد أن يصفى الضغن والحقد الثأرى من نفوس المؤمنين . إن الحق جل وعلا يعطى لولى الدم الحق فى أن يقتل أو أن يعفو ، وحين يعطى الله لولى الدم الحق فى أن يقتل ، فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم ، فإن عفا ولى الدم لا يكون العفو بتقنين ، وإنما بساحة نفس . وهكذا يمتص الحق الغضب والغيط .

وبعد ذلك يرقى الله قلب ولى الدم فيقول : « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وإذا تأملنا قوله : « فمن عفى له من أخيه » فلنلاحظ النقطة من غليان الدم إلى العفو . ثم المبالغة فى التحنن ، كأنه يقول : لا تنس الأخوة الإيمانية « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وساعة يقول الحق كلمة « أخ » فانظر هل هذا الأخ اشترك فى الأب ؟ مثل قوله تعالى : « وجاء إخوة يوسف » . ثم يرتقى بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الإيمانية ، فيقول : « إنما المؤمنون إخوة » يعنى إياكم أن تجمعوا لقاء النسب المادى دون التقائق فى القيم العقائدية .

والأصل فى الأخ أن يشترك فى الأب مثل : « وجاء إخوة يوسف » ، فإن كانوا إخوة من غير الأب يسمهم إخواناً ، فإن ارتقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما وصفهم بأنهم إخوان قال : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » . لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق ، لم يصفهم بأنهم إخوة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحنة ، فوصفهم بأنهم إخوان ، وبعد آن يحترم الإيمان فى نفوسهم يصبحون إخوة .

ولننظر فى غزوة بدر ، هاهو ذا مصعب بن عمير ، كان فقى قریش المدلل والمنعم الذى كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه ،

وتغير كل ذلك عندما دخل في الإسلام ، فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين للدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله في هذا الضنك فيقول : « أنظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم » .

وعندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه « أبي عزيز » الذي ظل على دين قريش ، والتقى الإثنين في المعركة ، مصعب في معسكر المؤمنين ، وأبو عزيز في جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع أبي اليسر وهو من الأنصار ؛ فالتفت مصعب إلى أبي اليسر ، وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير .

فالتفت إليه أبو عزيز وقال : يا أخى أهذه وصاتك بأخيك ؟ قال مصعب : لا لست أخى وإنما أخى هذا . وأشار إلى أبي اليسر . لقد انتهى نسب الدم وأصبح نسب الإيمان هو الأصل ، وأصبح مصعب أخاً لأبي اليسر في الإيمان ، وانقطعت صلته بشقيقه في النسب لأنه ظل مشركاً .

وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شيء » كأنه يبحث ولى الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولى للمقتول ؛ لأنه من لحمه ونسبه ، ولكن الله أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم . « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر ، لينبه أهل القاتل والقَتيل معاً أن القتل لا يعنى أن الأخوة الإيمانية انتهت ، لا . إن على المؤمنين أن يضعوا في اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفررت رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان ، فإن العفو يصبح قريباً من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامى « فيذكرنا أن عفو واحد من أولياء الدم يقتضى أن تسود قضية العفو » . فلا يقتل القاتل .

وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق في تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان

القصاص بالقتل . إن الدية التي سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة الأداء ، فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل ، لذلك فعلى الذى يتحمل الدية أن يؤديها ، وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف ، وأن تؤدى الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان .

وقوله الحق : « عَفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » ، « شَيْءٌ » تدل على أن أولياء المقتول إن عفا واحد منهم فهو عفو بشيء واحد ، وليس له أن يقتص بعد ذلك ، وتنتهى المسألة ويحقت الدم ، ولم يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص ، ولكن أراد أن يعطى ولى الدم الحق فى أن يقتل ، وحين يصبح له الحق فى أن يقتل ، فقد أصبحت المسألة فى يده ، فإن عفا ، تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه ، وإن عاش القاتل ، لا يترك هذا فى نفس صاحب الدم بغضاء ، بل إن القاتل سيتحجب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه حياته .

لكن لو ظل النص على قصاص أهل القتيل من القاتل فقط ولم يتعده إلى العفو لظلت العقدة فى القلب .

والثارات الموجودة فى المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم نتمكن ولى الدم من القاتل ، بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم بيتهم ، وبالع فى طلب العفو منهم ، وأخذ كفته معه وقال لهم : جثتكم لتقتصوا منى ، وهذا كفى منى فاصنعوا بى ما شئتم ، لم يحدث قط أن أهل قتيل غدروا بقاتل . بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه ، لماذا ؟

لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم ، وفى العادة تنقلب العدواة إلى مودة . فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه . يرون أن عفو أهل القتيل هو الذى نجّا حياة قريبهم ، وهكذا تتسع الدائرة ، وتنقلب المسألة من عدواة إلى ود .

﴿ اَدْفَعْ بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة فصلت)

ولولم يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى . لكنه يشرعه ، ثم يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلاً من ولي الدم ويحببه لنا ويقول : « فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتذكر أن القاتل هنا هو الله ، وكلامه قرآن ، والدقة في القرآن بلا حدود . إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل القتل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ؛ وأنهم وهبوه حق الحياة ، لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يُرد بتحية أو مكرمة أحسن منه .

كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله في الاقتضاء ، كما يريد أن يؤدي القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل . وفي ذلك الأمر تخفيف عما جاء بالتوراة ؛ ففي التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القاتل بها نفسه ، بل كان القصاص في التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر . وفي الإنجيل لا دية ولا قتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا في المادية . لقد جاء عيسى عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية ، فجاء بمبدأ : « من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر » .

ولكن الإسلام قد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملاً ، فيثير في النفس التسامى ، ويضع الحقوق في نصابها ، فأبقى القصاص ، وترك للفضل مجالاً . لذلك يقول الحق عن الدية : « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو ؟

كان بعض من أهل القبائل إذا قُتل منهم واحد يشيعون أنهم عفا وصفحوا وقبلوا

الدية حتى إذا خرج القاتل من محبته مطمئناً ، عندئذ يقتلونه . والحق يقرر أن هذا الأمر هو اعتداء ، ومن يعتدى بعد أن يُسقط حق القتل ويأخذ الدية فله عذاب أليم . وحكم الله هنا في العذاب الأليم ، نفهمه على أن المعتدى بقتل من أعلن العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً ، ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو الآخرة .

إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه ، أو إذا عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التي أعطاها الحق للخلق ليرتفعوا في علاقاتهم . إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتل وراء العفو ، ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث بما أراده الحق منها بين العباد .

ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْآلِبِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٧٩)

وهنا نلاحظ أن النسق القرآني يأتي مرة فيقول : « يألها الذين آمنوا كتب عليكم » . ويأتي هنا ليقول النسق القرآني : « ولكم في القصاص » .

التشريع الدقيق المحكم يأتي بواجبات وبحقوق ؛ فلا واجب بغير حق ، ولا حق بغير واجب ، وحتى نعرف سمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب عليه من تكاليف ، ويقرنه بما له من حقوق ، وسوف يكتشف المؤمن أنه في ضوء منحه الله قد نال مطلق العدالة .

إن المشرع هو الله ، وهورب الناس جميعا ، ولذلك فلا يوجد واحد من المؤمنين أولى بالله من المؤمنين الآخرين . إن التكليف الإيماني يمنع الظلم ، ويعيد الحق ، ويحمي ويصون للإنسان المال والعرض . ومن عادة الإنسان أن يجادل في حقوقه ويريدها كاملة . ويحاول أن يقلل من واجباته ، ولكن الإنسان المؤمن هو الذي يعطى الواجب تماما فينال حقوقه تامة ، لذلك يقول الحق :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٧٩)

(سورة البقرة)

إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم . فإذا علم القاتل أن الله قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه ، وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً عن أعين الناس ؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل ، وحين يجد القاتل نفسه محوطاً بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل ، إذن ففي القصاص حياة ؛ لأن الذي يرغب في أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقصص منه ، وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه .

ونأتى بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون : إن القصاص وحشية وإهدار لآدمية الإنسان ، ونسأهم : لماذا أخذتكم الغيرة لأن إنساناً يُقتصص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل ؟ ما الذى يحزنك عليه ؟

إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع ، وإنما شرعها ل تمنع . ونحن حين نفتص من القاتل نحى سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين ، وفي الوقت نفسه نحى هذا الفوضى من نفسه ؛ لأنه سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمة .

إذن فالقصاص من القاتل عبرة لغيره ، وحماية لسائر أفراد المجتمع ولذلك يقول الحق سبحانه : « ولكم فى القصاص حياة » . إن الحق يريد أن يحذرنا أن تأخذنا الأريحية الكاذبة ، والإنسانية الرعناء ، والعطف الأحمق ، فنقول : نمنع القصاص .

كيف نغضب لمعاوية قاتل بحق ، ولا نتحرك لمقتل بريء ؟ إن الحق حين يشرع القصاص كأنه يقول : إياك أن تقتل أحداً لأنك ستقتل إن قتلتك ، وفي ذلك عصمة لنفوس الناس من القتل . إن في تشريع القصاص استبقاء لحياتكم ؛ لأنكم حين تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئاً وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل ، فكأنكم حقنتم دماءكم . وذلك هو التشريع العالى العادل .

وفي القصاص حياة ؛ لأن كل واحد عليه القصاص ، وكل واحد له القصاص ، إنه التشريع الذى يخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد من الأشياء والأحكام ، أما غير أولى الألباب فهم الذين يجادلون في الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منها ، فلولاء القصاص لما ارتدع أحد ، ولولاء القصاص لغرقت البشرية في الوحشية . إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتوارى الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب .

إن المتدبر لأمر الكون يجد أن التوازن في هذه الدنيا على سبيل المثال في السنوات الماضية يأتي من وجود قوتين عظميين كلتاهما تحشى الأخرى وكلتاهما تختلف مع الأخرى ، وفي هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشعوب ، لأنها لو اتفقتا على الباطل لتهدمت أركان دولتيهما ، وكان في ذلك دمار العالم ، واستعباد لبقية الشعوب .

وإذا كان كل نظام من نظم العالم يحمل للآخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد أن يسيطر بنظامه لكنه يخشى قوة النظام الآخر ، لهذا نجد في ذلك الخوف المتبادل حماية لحياة الآخرين ، وفرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقى العلمى ليقدموا للعالم أسلوباً لائقاً بحياة الإنسان على الأرض في ضوء منهج الله . وعندما حدث اندثار لقوة من القوتين هي الاتحاد السوفيتى ، فإن الولايات المتحدة تبحث الآن عن نقيض لها ؛ لأنها تعلم أن الحياة دون نقيض في مستوى قوتها ، قد يجرى الصغار عليها .

إن الخوف من العقوبة هو الذى يصنع التوازن بين معسكرات العالم ، والخوف من العقوبة هو الذى يصنع التوازن في الأفراد أيضاً .

إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا .

فهاهو ذا الحق فى جريمة الزنى على سبيل المثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا . إن التشديد مطلوب فى التحرى الدقيق فى أمر حدوث الزنى ؛ لأن عدم دقة التحرى يصيب الناس بالقلق ويسبب ارتباكاً وشكاً فى الأنساب ، والتشديد جاء أيضاً فى العقوبة فى قول الحق :

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢٤﴾

(سورة النور)

إن الذى يجترىء على حقوق الناس يجترىء أيضاً على حقوق الله ، ولذلك فمقتضى إظهار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس . وفى إنزال العقاب بالمعتدى خضوع لمنهج الله ، وفى رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر لفكرة أن المعتدى ينال عقاباً ، ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه ليستقر التوازن فى النفس البشرية .

وبعد ذلك بأتى الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتماعية أخرى . إن الحق بعد أن عالج قضية إزهاق الحياة ينتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة ، إنها قضية الموت الطبيعى . كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الموت بالجريمة يريد أن يوضح لنا بعضاً من متعلقات الموت حتفاً من غير سبب مزهق للروح . إن الحق يعالج فى الآية القادمة بعضاً من الأمور المتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادى فى المجتمع كما حقق بالآية السابقة التوازن العقابى والجنائى فى المجتمع . يقول الحق :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨٠)

والحق كما أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر الإيمان به ، فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضى الموافقة على منهجه ، ولذلك فالمؤمن يشترك بعقيدته فى الإيمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله إلهاً ومشرعاً ، فعين يكتب الله على المؤمن أمراً ، فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه للإيمان . أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر ، لذلك لم يكتب عليه الحق إلا أمراً واحداً هو العذاب فى الآخرة .

فالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكمال فيه . ولذلك فالتكليف الإيماني شرف خص به الله المحبين المؤمنين به ، ولو فطن الكفار إلى أن الله أمهلهم لأنهم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان ، ولرأوا اعتزاز كل مؤمن بتكليف الله له . إن المؤمن يرى التكليف خضوعاً لمشية الله . والخضوع لمشية الله يعنى الحب . ومادام الحب قد قلم بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا الحب ، لذلك كانت التكاليف هى مواصلة للحب بين العبد والرب .

إن العبد يحب الرب بالإيمان ، والرب يحب العبد بالتكليف ، والتكليف مرتبة أعلى من إيمان العبد . فإيمان العبد بالله لا ينفع الله ، ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع بها العبد . إن المؤمن عليه أن يفتن إلى عزة التكليف من الله ، فليس التكليف ذلاً ينزله الحق بعباده المؤمنين ، إنما هو عزة يريد بها الله لعباده المؤمنين ، هكذا قول الحق : « كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك بين الحق الذى أنزل التكليف وبين العبد الذى آمن بالتكليف .

والحق يورد هنا أمراً يخص الوصية فيقول سبحانه :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠ ﴾

(سورة البقرة)

وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ بـ « إذا » وهي للأمر المتحقق وهو حدوث الفعل . والموت أمر حتمي بالنسبة لكل عبد ، لذلك جاء الحق بهذا الأمر بشرط هو « إذا » ، فهي أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن أحداً لا يعرف ميعاده .

والشرط الثاني يبدأ بـ « إن » وهي أداة شرط نقولها في الأمر الذي يحتمل الشك ؛ فقد يترك الإنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئاً ، ولذلك فإن الحق يأمر العبد بالوصية خيراً له لماذا ؟ لأن الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجماعي ، فبعد أن يوصي الحق عباده بأن يضربوا في الحياة ضرباً يوسع رزقهم ليتسع لهم ، ويفيض عن حاجتهم ، فهذا الفائض هو الخير ، والخير في هذا المجال يختلف من إنسان لآخر ومن زمن لآخر .

فعندما كان يترك العبد عشرة جنيهاً في الزمن القديم كان لهذا المبلغ قيمة ، أما عندما يترك عبد آخر ألف جنيه في هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها قليل من الخير ، إذن فالخير يُقدر في كل أمر بزمانه ، ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا في مصر - مثلاً - كنا نصرف الجنيه الورقي بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان ونصف قرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبي يساوي أكثر من مائتين وخمسين جنيهاً ؛ لأن رصيد الجنيه المصري في الزمن القديم كان عالياً . أما الآن فالنقد المتداول قد فاق الرصيد الذهبي ، لذلك صار الجنيه الذهبي أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقي .

ولأن الإله الحق يريد بالناس الخير لم يحدد قدر الخير أو قيمته ، وعندما يحضر الموت الإنسان الذي عنده فائض من الخير لا بد أن يوصي من هذا الخير . ولنا أن

نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة الموت ليقول الإنسان وصيته ، أو ليبلغ أسرته بالديون التي عليه ، لأن الإنسان لحظة الموت قد لا يفكر في مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب الإنسان ماله وما عليه في أثناء حياته . فيقول ويكتب وصيته التي تنفذ من بعد حياته . يقول المؤمن : إذا حضرني الموت فلوالدى كذا وللأقربين كذا .

أى أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح ، ولا ينتظر وقت حدوث الموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟ « للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يحملون الوالدين ، لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة ، على الرغم من أن الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء في الحياة ، لذلك يوصى الحق عباده المؤمنين بأن يخصصوا نصيباً من الخير للآباء والأمهات وأيضاً للأقارب . وهو سبحانه يريد أن يحمي ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء .

وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث ، فالناس قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم ، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراث ، أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية . وقد يكون الوالدان من الكفار ، لذلك لا يرثان من الابن ، ولكن الحق يقول :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ اللَّهِ فِي عَمَتَيْنِ إِنِ اشْكُرْتِ
لِوَالِدَيْكَ إِلَى الْبَصِيرَةِ ۝١١ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُكُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَآتِ بِسَبِيلٍ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٢ ﴾

إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم ، وأيضاً بفضل الوالدين ، ولكن إن كان الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لهما في هذا الشرك ، ولكن هناك الأمر بمصاحبتها في الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنهج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن يستطيع أن يوصي بشيء من الخير في وصيته للأبوين حتى ولو كانا من الكافرين . ونحن نعرف أن حدود الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان والباقي للميراث الشرعي . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوي الكريم : « لا وصية لوارث »^(١) .

وفي الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين ، هذا هو المقصود من الاستطراق الاجتماعي . والحق حين ينيب عباده إلى الوصية في أثناء الحياة بالأقربين الضعفاء ، يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن يعمل الإنسان في الحياة ويضرب في الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلاً من أن يكونوا عالة على أحد .

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهودى ، وأنا بمكة ، قال : يرحم الله بن عفراء » قلت : يا رسول الله أوصى بمالى كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : فالثلث ، والثلث كثير . إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »^(٢) . وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيراً كثيراً فليأكل أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على من يرثك .

لماذا ؟ لأنك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تُصادف في حياتك من لا يرث وله شبهة القربى منك ، وهو في حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده بمقدد عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك ، ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التي وهبها الله لك قد يناله منها شيء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثي هذا القريب يملأ الفرح بالنعمة التي وهبها الله لك .

(٢) رواه البيهقي في مسنده والدارقطني عن جابر .

(٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي .

ولذلك قال الحق :

﴿ كُنِبَ عَلَيْكَ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٨٥)

(من سورة البقرة)

إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الآباء والأمهات في الميراث . إن الإنسان حين يكون قريباً لميت ترك خيراً ، ونخص الميت هذا القريب ببعض من الخير في الوصية ، هذا القريب تمتلئ بالخير نفسه فيتعلم ألا يجبس الخير عن الضعفاء ، وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة .

والحق يفترض - وهو الأعلَم بنفوس عباده - أن الموصي قد لا يكون على حق والوارث قد يكون على حق ، لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة ؛ لأن الموصي له حين يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث ، ولذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعصم الأطراف كلها ، إنه يحمي الذي وصى ، والموصى له ، والوارث ومن هنا يقول الحق :

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ
عَلَى الَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٨٦)

ونحن نعرف أنه في زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة ، ولم تكن الكتابة متشرة ، ولذلك أتى الحق بالجانب المشترك في الموصي والموصى له والوارث وهو جانب القول ؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة في ذلك الزمن القديم ، ولم تكن هناك وسائل معاصرة كالشهر العقاري لتوثيق الوصية ، لذلك كان تبديل وصية الميت

إنما على الذى يُبدل فيها .

إن الموصى قد برئت ذمته ، أما ذمة الموصى له والوارث فهى التى تستحق أن تنسب إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة بين الوارث والموصى له ، لذلك يقول الحق :

﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ
بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائفة عن العدل وعن الصراط المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة فى ثراء الغنى أو ترك للأقربين ، فهذا ضياع للاستطراق الذى أراده الله ، فإذا جاء من يسعى فى سبيل الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه فى التغيير الذى يحدثه فى الوصية ليبدلها على الوجه الصحيح لها الذى يرتضيه الله ، لأن الله غفور رحيم .

وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفًا ، والجنف يفسر بأنه الخيف والجور ، وقد يخلق الله الإنسان بجنف أى على هيئة يكون جانب منه أوطى من الجانب الآخر ، ونحن نعرف من علماء التشريع أن كل نصف فى الإنسان مختلف عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحاً فى بعض الخلق ، وقد لا يكون واضحاً إلا للمدقق الفاحص .

والإنسان قد لا يكون له خيار فى أن يكون أجنف ، ولكن الإثم يأتى باختيار الإنسان - أى أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه - إذن فمن خاف من موصٍ جنفًا أى حيفًا وظلمًا من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصى فيه ، فإصلاح ذلك الخيف والظلم فيه خير للموصى . أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد أن يكون آثمًا

فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب . وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشد كل ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل .

والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاص باستناده كل ملكات الخير في الإنسان حين قال : « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس تشريعاً جافاً كتشريع البشر . إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر . ويستثير الحق في البشر كل نوازع الخير ، ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التي وصى بها الميت بنفسه ، فمن خالف الوصية التي أقيمت على عدالة فله عقاب .

أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجحيم أي الخيف غير المقصود ولكنه يسبب المأ ، أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر يريده الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذي يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله ، فإن كان فيه مخالفة فلا بد أن يراجع صاحبها . ولنا أن نلاحظ أن الحق قد عبر عن إحساس الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال : « فمن خاف من موص جناً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » .

إن كلمة « خاف » عندما تأتي في هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين . إن المؤمن الذي يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث ، ولا هو من الموصي لهم ، ولا هو الموصي ، إنما هو مجرد شاهد ، وهذه الشهادة تجعله يسمى إلى التكافل الإيماني ، فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين ، فإن حدث جنف فهذا يثير الخوف في المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين ولو بغير قصد ، وهكذا نرى الوحدة الإيمانية . إن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .

ولهذا فعندما يتدخل المؤمن الذي لا مصلحة مباشرة له في أمر الإرث أو الوصية ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يثيبه بخير الجزاء .

والحق سبحانه قال : « فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » ، وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر في مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله ، وأن يستقبل كل مشورة من أهل العلم والحكمة ، وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراماً نهائياً .
أى بعد وفاته ، والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها ما يورث المشاكل ، لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون في وحدة إيمانية ، لذلك فلا بد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » (١) .

والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التآزر والتواصي بين المؤمنين حماية لهم . فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة ، والاستهام هو قرعة لا هوى لها ، وسكن بعضهم أسفل السفينة حسب ما جاء من نتيجة الاستهام ، وسكن بعضهم أعلى السفينة . لكن الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضاً من الماء ، واقترح بعضهم أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء ، وبرروا ذلك بأن مثل هذا الأمر لن يؤذى من يسكنون في النصف الأعلى من السفينة ، ولو أنهم فعلوا ذلك ، ولم يمنهم الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعاً ، لكن لو تدخل الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لمنعوا الفرق ، وكذلك حدود الله ، فعل المؤمنين أن يتكاتفوا بالتواصي في تطبيقها ، فلا يقولن أحد : « إن ما يحدث من الآخرين لا شأن لي به » لأن أمر المسلمين بهم كل مسلم ، ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه : « هناك آية تقرأونها على غير وجهها » أى تفهمونها على غير معناها .
والآية هي قول الحق :

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧٥﴾﴾

(سورة الأنفال)

ويقول شيخنا «حسني مخلوف» مفتي الديار المصرية الأسبق في شرح هذه الآية : أى احذروا ابتلاء الله في محن قد تنزل بكم ، نعم المصائب وغيرهم ، كالبلاء والقحط والغلاء ، وتسلب الجبارة وغير ذلك ، والمراد تحذير من الذنوب التي هي أسباب الابتلاء ، كإقرار المنكرات والبدع والرضا بها ، والمداهنة في الأمر بالمعروف ، وإفتراق الكلمة في الحق ، وتعطيل الحدود ، وفشو المعاصي ، ونحو ذلك . وفيما رواه البخاري : عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ويل للعرب من شر قد اقترب ...» قيل له : أنهلك وفيما الصالحون ؟ قال : «نعم إذا كثرت الخيبت»^(١).

إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذي يشتري في المجتمع . بل عليه أن يحذر وأن ينبه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة ، أى على أهل القاتل ، لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء ، فلم يردعه أحد منهم ، لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية ، لذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل : «فمن خاف من موص جنفاً إياك أن تقول : لا شأن لي بهذا الأمر لا ، إن الأمر يخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين الموصي له ، وبين الورثة . وقوله الحق : «فلا إثم عليه» يعنى عدم إدخاله في دائرة الذين يبدلون القول والتي تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية ، بل لك ثواب على تدخلك ، فانت لم تبدل حقاً بباطل ، بل ترحزح باطلاً لتؤسس حقاً ، وبذلك تُرطب قلب الوارث على ما نقص منه ، وتقيم ميزان العدل بالنصيحة ، وتسخر نفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفاتي بين المؤمنين فلا تورث الوصية شروراً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣)

والحق سبحانه يبدأ هذه الآية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو الصيام فكانه يقول : « يا من آمنتم بي واحببتموني لقد كتبت عليكم الصيام » . وعندما يأتي الحكم من آمنتم به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأتي منه فائدة لك . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أنك تُخاطب ابنك في أمر فيه مشقة ، لكن نتائجه مفيدة ، فأنت لا تقول له : « يا ابنى افعل كذا » لكنك تقول له : « يا بنى افعل كذا » وكأنك تقول له : « يا صغيرى لا تأخذ العمل الذى أكلفك به بما فيه من مشقة بمقاييس عقلك غير الناصح » ولكن خذ هذا التكليف بمقاييس عقل وتجربة والدك .

والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم بـ « يا أيها الذين آمنوا » بمقياس المحبة لكل ما يأتي منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة ، والمؤمنون بقبولهم للإيمان إنما يكونون مع الحق في التعاقد الإيماني ، وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن به ؛ لأنه لا يدخل في دائرة التعاقد الإيماني وسيلقى سعيرا . والصيام هو لون من الإمساك ؛ لأن معنى « صام » هو « أمسك » والحق يقول :

﴿فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

(من الآية ٢٦ سورة مريم)

وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك . لكن الصوم التشريعى يعنى الصوم عن شهوة البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ

الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر ، فقد كان الصيام الركن التعبدى موجوداً في الديانات السابقة على الإسلام ، لكنه كان إما إمساكاً مطلقاً عن الطعام . وإما إمساكاً عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى . فالصيام إذن هو منهج لتربية الإنسان في الأديان . وإن اختلفت الأيام عدداً ، وإن اختلفت كيفية الصوم ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون » . ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ، وأن نتقى بطش الله . ونتقى النار وهى من آثار صفات الجلال . وقوله الحق : « لعلكم تتقون » أى أن نهذب ونشذب سلوكنا فنبعد عن المعاصى ، والمعاصى فى النفس إنما تنشأ من شره ماديتها إلى أمر ما . والصيام كما نعلم يضعف شرة المادية وحدتها وتسلطها فى الجسد ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب المراهق وغيره :

« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (١) .

وكان الصوم يشذب شرة المادية فى الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعنى تقليل وقود المادة ، فيقل السعار الذى يدفع الإنسان لارتكاب المعاصى . والصيام فى رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة فيستمر بها بعد رمضان . والحق لا يطلب منك الاستقامة فى رمضان فقط ، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى كل حياتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل الزمان ، ولا لتدليل المكان ، ولا لتدليل الإنسان ، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول فى كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئاً بالمشقة والتعب ، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقع عليه هو . قاله لم يصطفه ليدله ، وإنما اصطفاه ليجعله أسوة .

وكذلك يصطفى الله من الزمان أياماً لا ليدلها على بقية الأزمنة ، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الأزمنة ، كاصطفائه لأيام

رمضان ، والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤهما في كل الأمكنة .
وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق
والتنوير ، ونسيت كل شيء » . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان ، وينسى أن
المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه في بقية الأمكنة ؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور
البيت الحرام ، وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلماذا
لا تتذكر في كل الأمكنة أن الله موجود في كل الوجود ، وأن قيامك بأركان الإسلام
وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صحيح إن تعبدك وأنت في جوار بيت الله ، يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك
وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة رسول الله تستحي أن تفعل معصية . وساعة
تسمع « الله أكبر » تنهض للصلاة وتحشع ، ولا تؤذى أحداً ، إذن لماذا لا يشيع هذا
السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في
أى مكان ، وتستجد الصفاء النفسى العالى .

إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه
وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس . واصطفاء المكان في كل الأمكنة ،
واصفاء الزمان في كل الأزمنة ، ولذلك أتعجب عندما أجد الناس نستقبل رمضان
بالتسبيح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء
رمضان ليحرس لنا الدين ، أم أن رمضان يحىء ليدرنا على أن نعيش بخلق الصفاء
في كل الأزمنة ؟

وقوله الحق : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » يدلنا على أن
المسلمين ليسوا بدعاً في مسألة الصوم . بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن
اختلفت شكلية الصوم . وساعة يقول الحق : « كتب عليكم الصيام » فهذا تقرير
للمبدأ ، مبدأ الصوم ، ويُفصلُ الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول :

﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾ ﴾

وكلمة «أياما» تدل على الزمن وتأتى مجملة ، وقوله الحق عن تلك الأيام : إنها
«معدودات» يعنى أنها أيام قليلة ومعروفة . ومن بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة
الصيام فيقول :

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ ﴾

إذن فمدة الصيام هى شهر رمضان ، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرأ

عل هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات ، وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التى شرعها الله ، فبعض من الذين يتفلسفون من السطحين يجون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التى تبيح لهم الخروج عن شرع الله ، ويقول الواحد منهم :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

ونقول : إنك تفهم وتحدد الوسع على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه ، برغم أن الذى خلقك هو الذى يكلف ويعلم أنك تسع التكليف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فى وسعك ، بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف ليس فى الوسع . ولترحمه الحق وهو يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وكلمة « مريضاً » كلمة عامة ، وأنت فيها حجة على نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : « إن صمت فأنت تتعب » والمرض مشقته مزمنة فى بعض الأحيان ، ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين .

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون « على سفر » . وكلمة « سفر » هذه مأخوذة من المادة التى تفيد الظهور والانكشاف ، ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح » . وكلمة « سفر » تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد ، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة ، والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك ، حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ؛ لأنه يصير فى كل مرة جديدا لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار فى الزمن ، صحيح أن شيئاً من المباني والشوارع لم يتغير ، ولكن الذى يتغير هو الظروف التى تقابلها ، وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان .

إن المشقة فى الانتقال قديماً كانت عالية ، ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة . وسنجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة ، ومن العجب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ، ونقول لهم : اعلموا أن

تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وفى ذلك يروى لنا جابر ابن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال : « ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر الصوم فى السفر »^(١) .

وعندما تقرأ النص القرآنى تجده يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ، فعلة من أيام آخر » أى أن مجرد وجود فى السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام آخر ، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام ، صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر » ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتاً أو مسافراً فعليك الصوم فى عدة أيام آخر وأنت لن تشرع لنفسك .

ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر ، لأن عيد الفطر سُمى كذلك ، لأنه يحقق بهجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار ، فلا يصح فيه الصوم ، والصوم فى أول أيام العيد إثم ، لكن الصوم فى ثانى أيام العيد جائز ، لحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى »^(٢) .

وقد يقول قائل : ولكن الصيام فى رمضان يختلف عن الصوم فى أيام آخر ؛ لأن رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو الذى يتشرف بمجيئه فى شهر القرآن « ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو سبحانه الذى وهب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام آخر فى غير رمضان ، وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفائية التى يهبها للعبد الصائم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان إنما أراد أن يشيع الزمن الضيق - زمن رمضان - فى الزمن المتسع وهو مدار العام . ونحن نصوم رمضان فى الصيف ونصومه فى الشتاء وفى الحريف والربيع ، إذن فرمضان يمر على كل العام .

(١) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم .

(٢) رواه مسلم .

ويقول الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » والطوق هو القدرة ، فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قوْلهم ، والفدية هى إطعام مسكين .

ويتساءل الإنسان : كيف يطبق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هى إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بتدرج ، كما تدرج الحق فى قضية الميراث ، فجعل الأمر بالوصية ، وبعد ذلك نقلها إلى الثابت بالتورث ؛ كذلك أراد الله أن يُخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما يُحْيِيهِمْ فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم جاء الأمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه ، فكأن الصوم قد فرض أولا باختيار ، وبعد أن اعتاد المسلمون وألفوا الصوم جاء القول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فريضة الصوم أولا اختيارية بقوله الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، ثم جاء القرار الارتقائى ، فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لمن يطبق الصوم ، أما الذى لا يطبق أصلا بأن يكون مريضا أو شيخا ، فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا مرض « لا يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياما آخر عليك أن تقضى .

لقد جاء تشريع الصوم تدريجيا ككثير من التشريعات التى تتعلق بنقل المكلفين من ألف العادات ، كالخمر مثلا والميسر والميراث ، وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها . ويقول قائل : مادام فرض الصيام كان اختياريا فلماذا قال الحق بعد الحديث عن الفدية « فمن تطوع خيرا فهو خير له » ؟

وأقول : عندما كان الصوم اختياريا كان لابد أيضا من فتح باب الخير والاجتهاد فيه . فمن صام وأطعم مسكينا فهذا أمر مقبول منه ، ومن صام وأطعم مسكينين ، فذاك أمر أكثر قبولا . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتبه الله من غير حساب ، ومن يدخل على الله بحساب ، يعطيه الحق بحساب ، وقول الحق : « وأن تصوموا خير لكم » هو خطوة فى الطريق لتأكيد فريضة الصيام ، وقد تأكد ذلك الفرض بقوله الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ولم يأت فى هذه الآية بقوله : « وأن

تصوموا خير لكم ، لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض .

إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان ، وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصوم على المسلمين اختيارياً في البداية ، ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان .

والذى يطمئن إليه خاطرى أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة ، ثلاثة أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون ، والثلاثون من أيام الشهر ، كانت تلك هى الأيام المعدودة التى شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنسان مخيراً فى تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن يفتدى . أما حين شرع الله الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركناً من أركان الإسلام ، وبعد ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر .

إذن لنا أن نلاحظ أن الصوم فى الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة ، وقد شرحنا أحكامها ، والمرحلة الثانية هى تشريع الصوم فى زمن محدود . . شهر رمضان ، والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله فى التشريع ، أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا ، وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » .

الحكم هنا هو الصوم عدة أيام آخر ، ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام آخر ، أى أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر ، والشفاء من المرض ، فالذين قالوا من العلماء : هى رخصة ، إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها ، لابد أن يقدر فى النص القرآنى « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » ، فأفطر ، « فعلة من أيام آخر » . ونقول : ما لا يحتاج إلى تأويل فى النص أولى فى الفهم مما يحتاج إلى تأويل ، وليكن أدبنا فى التعبير ليس أدب ذوق ، بل أدب طاعة ؛ لأن الطاعة فوق الأدب .

إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا ، ثم ما الذى يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض والمسافر رخصة واضحة ، فجعل صيام أى منها فى عدة من الأيام الآخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر فليس له صيام ، أى أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه . وهذا ما أرتاح إليه ، ولكن علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا ، هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويتها .

وما معنى كلمة « شهر » التى جاءت فى قوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ؟ . إن كلمة « شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار ، وما زلنا نستخدمها فى الصفقات فنقول مثلاً : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى نحن نُعَلِّمُ الشهر العقارى بوجود صفقة ، حتى لا يأتى بعد ذلك وجود صفقة على صفقة . فكلمة « شهر » معناها الإعلام والإظهار ، وسُميت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ لأن لها علامة تظهرها ، ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم ، فالיום من مشرق الشمس إلى مشرق آخر وله ليل ونهار .

ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء الشهر ، إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذى يأتى فى أول الشهر ، ويظهر هكذا كالعرجون القديم ، إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر ، والشمس لتمييز النهار ، ونحن نحتاج لهما معا فى تحديد الزمن .

إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة التى هى الهلال ، ويعد ذلك تأخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الهلال لا يعطيك اليوم ، فكان ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتى المحاق وينتهى ، فميلاد الهلال بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ . ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى فى رمضان ؛ لأن العلامة - الهلال - مرتبطة بالليل ، فنحن نستطلع الهلال فى المغرب . فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل ، إلا فى عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة ، فالليل الذى يمىء بعدها هو الملحق بيوم عرفة .

وكلمة « رمضان » مأخوذة من مادة (الراء - الميم - والضاد) ، وكلها تدل على

الحرارة وتدل على القيظ « ورمض الإنسان » أى حرّ جوفه من شدة العطش ،
و« الرمضاء » أى الرمل الحار ، وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب
خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض ، إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن
القيظ ، وكان الناس حينما أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان في
وقت كان حاراً ، فسموه رمضان كما أنهم ساءوا مثلاً « ربيعاً الأول وربيعاً
الأخر » كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع ، وعندما سموا جمادى الأولى وجمادى
الأخرة « كان الماء يجمد في هذه الأيام .

فكانهم لاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية ، ثم دار الزمن العربى
الخاص المحدد بالشهور القمرية في الزمن العام للشمس . فجاء رمضان في صيف ،
وجاء في خريف ، لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً .

وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل ، فسماه « جميلاً » . وبعد ذلك مرض
والعاذ بالله بمرض الجدري فشوه وجهه ، فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية ،
وإن طراً عليه فيما بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية ، وكان الحق سبحانه وتعالى حينما
هياً للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم « دل على
المشقة التى تعترى الصائم في شهر رمضان ، وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد
لماذا سُمى ، إنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن ، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ،
والصوم امتناع عن الاقيات ، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويربى النفس ،
فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذى جاء فيه القرآن
بالقيم ، « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . وإذا سمعت « أنزل فيه القرآن »
فافهم أن هناك كلمات « أنزل » و« نَزَلَ » و« نَزَل » ، فإذا سمعت كلمة « أنزل »
تجدها منسوبة إلى الله دائماً :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① ﴾

(سورة القدر)

أما في كلمة « نَزَلَ » فهو سبحانه يقول :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ② ﴾

(سورة الشعراء)

وقال الحق :

﴿ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ﴾

(من الآية ٤ سورة القدر)

إذن فكلمة « أنزل » مقصورة على الله ، إنما كلمة « نَزَلَ » تأتي من الملائكة ، و« نَزَلَ » تأتي من الروح الأمين الذي هو « جبريل » ، فكان كلمة « أنزل » بهمزة التعدية ، عدت القرآن من وجوده مسطوراً في اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنساني ليباشر مهمته .

وكلمة « نَزَلَ » و« نَزَلَ » نفهمها أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مناسباً للأحداث ومناسباً للظروف ، فكان الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة ، والناس الذين يهاجموننا يقولون كيف تقولون : إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل زمن ، فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل في مدة الرسالة المحمدية ؟

نقول لهم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا « أنزل » ، فأنزل : تعدى من العِلْمِ الأعلى إلى أن يباشر مهمته في الوجود . وحين يباشر مهمته في الوجود ينزل منه « النجم » - يعني القسط القرآني - موافقاً للحدث الأرضي ليحيى الحكم وقت حاجتك ، فيستقر في الأرض ، إنما لو جاءنا القرآن مكتملاً مرة واحدة فقد يجوز أن يكون عندنا الحكم ولا نعرفه ، لكن حينها لا يحيى الحكم إلا ساعة نحتاجه ، فهو يستقر في نفوسنا .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - أنت مثلاً تريد أن تجهز صيدلية للطوارئ في المنزل ، وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارئ التي تتخيلها ، ومن الجائز أن يكون عندك الدواء لكنك لست في حاجة له ، أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية ، عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط ، فكذلك حين يريد الله حكماً من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا ينتظر حتى ينزل فيه حكم من الملأ الأعلى من اللوح المحفوظ ، إنما الحكم موجود في السماء الدنيا ، فيقول للملائكة : تنزلوا به ، وجبريل ينزل في أي وقت شاء له الحق أن

ينزل من أوقات البعثة المحمدية ، أو الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الحكم الذي يغطي قضية من القضايا .

إذن فحينما يوجد من يريد أن يشككنا نقول له : لا . نحن نملك لغة عربية دقيقة ، وعندنا فرق بين « أنزل » و « نزل » و « نزل » . ولذلك فكلمة « نزل » تأتي للكتاب ، وتأتي للنازل بالكتاب يقول تعالى :

﴿ تَزَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝١٧٢ ﴾

(سورة الشعراء)

ويقول سبحانه :

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ ۝١٧٣ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة الاسراء)

وكان بعض من المشركين قد تساءلوا ؛ لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟ وانظر إلى الدقة في الهيئة التي أراد الله بها نزول القرآن فقد قال الحق :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ۝١٧٤ ﴾

﴿ فَوَادَكَ ۝١٧٥ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝١٧٦ ﴾

(سورة الفرقان)

وعندما نتأمل قول الحق : « كذلك » فهي تعني أنه سبحانه أنزل القرآن على الهيئة التي نزل بها لزوماً لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ولو نزل مرة واحدة لكان تكليفاً واحداً ، وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت . فحين يأتي الحدث ينزل نجم قرآني فيعطى به الحق تثبيتاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأضرب مثلاً بسيطاً - والله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه - أن ابناً لك يريد حلة

جديدة أنحضرها له مرة واحدة ، فتصادفه فرحة واحدة ، أم تحضر له في يوم ربطة العنق واليوم الذي يليه تحضر له الفميص الجديد ، ثم تحضر له « البدلة » ؟ ، إذن فكل شيء يأتي له وقع وفرحة .

والحق ينزل القرآن منجما لماذا ؟ « لتثبت به فؤادك » ومعنى « لتثبت به فؤادك » أي أنك ستعرض لمنغصات شتى ، وهذه المنغصات الشتى كل منها يحتاج إلى تربيت عليك وعمدة لك ، فيأت القسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك الطريق . « كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » أي لم نأت به مرة واحدة بل جعلناه مرتباً على حسب ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل قسط ، ويضمه المؤمن ثم تأتي بقسط آخر . ولنلاحظ دقة الحق في قوله عن القرآن :

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (٣٣)

(سورة الفرقان)

إن الكفار لهم اعتراضات ، ويحتاجون إلى أمثلة ، فلو أنه نزل جملة واحدة لأهدرت هذه القضية ، وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن : يستلونك عن كذا وعن كذا ، ولو شاء الله أن ينزل القرآن دفعة واحدة ، فكيف كان يغطي هذه المسألة ؟ فهاذما سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تأتي الإجابة بعد ذلك .

إذن فهذا هو معنى « أنزل » أي أنه أنزل من اللوح المحفوظ ، ليباشر مهمته في الوجود ، وبعد ذلك نزل به جبريل ، أو تنزل به الملائكة على حسب الأحداث التي جاء القرآن ليغطيها .

ويقول الحق : « أنزل فيه القرآن هدى للناس » . ونعرف أن كلمة « هدى » معناها : الشيء الموصل لل غاية بأقصر طريق ، فحين تضع إشارات في الطريق الملتبسة ، فمعنى ذلك أننا نريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد ، و« هدى » تدل على علامات لنهتدي بها يضمها الخالق سبحانه ، لأنه لو تركها للخلق لضيعوها لاختلقت الأهواء . وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى لهم ويلتمسون الحق ، وعقولهم ناضجة . سنسلم بكل ذلك ، ونتركهم كي يضعوا المعالم ، وتساءل : وماذا عن الذي يضع تلك العلامات ، وبماذا يهتدى ؟ .

إذن فلا بد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به ، كما أن الذى يضع هذا الهدى لابد ألا ينتفع به ، وعلى ذلك فالله سبحانه أغنى الأغنياء عن الخلق ولن ينتفع بأى شيء من العباد ، أما البشر فلو وضعوا « هدى » فالواضع سينتفع به ، ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويفتنى بمخترع المذهب الشيعى ، والذى يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسمالية ، مذاهب تابعة من الهوى ، ولا يمكن أن يُبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى : الرأسمالى يقنن فيميل لهوى نفسه ، الشيوعى يميل لنفسه ، ونحن نريد من يُشرع لنا دون أن ينتفع بما شرع ، ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى فهو الذى يشرع فقط ، وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط .

والذى يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تائق لتناقض تشريعات أخرى ، لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة ، برغم أن الذى يضع التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية ، ولذلك نجد التعديلات تجري دائماً على التشريعات البشرية ؛ لأن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم لم يكن فى باله ، وأحداث الحياة جاءت فلفته إليه ، فيقول : التشريع فيه نقص ولم يعد ملائماً ، نعدله .

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى والمنهج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج لابد أيضاً أن يكون عالماً بكل الجزئيات التى قد يأتى بها المستقبل . وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم . ولذلك قال تعالى :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْزُقَ بِكَرٍّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

(من الآية ١٥٣ سورة الأنعام)

ستتبعون السبل ، هذا له هوى ، وهذا له هوى ، فتوجد القوانين الوضعية التى تبددنا كلنا فى الأرض ، لأننا نتبع أهواءنا التى تتغير ولا تتبع منهج من ليس له نفع فى هذه المسألة ، ولذلك أقول : افطنوا جيداً إلى أن الهدى الحق الذى لا اعترض عليه هو هدى الله ، « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . والقرآن فى جملته « هدى » والفرقان هو أن يضع فارقاً فى أمور يلتبس فيها الحق بالباطل ، فيأتى التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل .

ويقول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » . وحين تجد تعقياً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر فليصمه ولا بد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض ، وإن كان غير مسافر ، لا بد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم .

« شهد » هذه تنقسم قسمين : « فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهو غير مريض وغير مسافر أى مقيم » . ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل الكلام من إله حكيم ، إن قول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام . فكأن الله يريد بكم اليسر ، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله لا يمكن أن يكون كذلك ، بل أنت الذى تكون معسراً على نفسك ، فإن كان الصوم له قداسة عندك ، ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ، والتزم بقول الله : « فعدة من أيام أخر » لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطاق التفسير ، فنقول لك : لا ، إن الله يريد بك اليسر ، فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان .

ومثال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأتى ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول : « الصلوا والصلوات عليكم يا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله . لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا على)^(١) فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن ولمن يسمع أن يصل عليه فى السر . لا أن يأتى بصوت الأذان الأصيل وباللهجة الأذان الأصيلة وتصل على النبى ، لأن الناس قد يختلط عليها ، وقد يفهم بعضهم أن ذلك من أصول الأذان . إننى أقول لمن يفعل ذلك : يا أخى ، ألا توجد صلاة مقبولة على النبى إلا المجهور بها ؟ لا ، إن لك أن تصل على النبى ، لكن فى سر .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمامان البخارى ومسلم ، وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد

فى مسنده عن أبى سعيد الخدرى .

وكذلك إن جاء من يفطر في رمضان لأنه مريض أو على سفر ، نقول له : استر ، حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر ، استركى لا يقول الناس : إن مسلماً أفطر . ويقول الحق : « ولتكمّلوا العدة » فمعناها كي لا تفوتكم أيام من الصيام .

انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله : « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » . إن العبادة التي نفهم أن فيها مشقة هي الصيام وبعد ذلك تكبرون الله ؛ لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم إرادته الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم ويتحمّله ، وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد في نفسه إشفاقاً يستحق أن يشكر الله الذي كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ؛ لأن معنى « ولتكبروا الله » يعني أن تقول : « الله أكبر » وأن تشكره على العبادة التي كنت تعتقد أنها تضيق ، لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات ، فنقول : الله أكبر من كل ذلك ، الله أكبر ؛ لأنه حين يمنعي يعطيني ، وسبحانه يعطى حتى في المنع ؛ فأن تأخذ مقومات حياة ويعطيك في رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات التي تتجلى لك ، وتذوق حلاوة التكليف وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة فإنه أعطاك نعمة أكثر منها .

وبعد ذلك فالنسق القرآني ليس نسقاً من صنع بشر ، فنحن نجد أن نسق البشر يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضها ، ويُفصل كل باب بفصله ومواده ، وبعد ذلك ينتقل لباب آخر ، لكن الله لا يريد الدين أبواباً ، وإنما يريد الدين وحدة متكاملة في بناء ذلك الإنسان ، فيأتي بعد قوله : « ولتكبروا الله » بـ « ولعلكم تشكرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون بـ « الله أكبر » ؛ لأن الله أسدى إليكم جيلاً ، وساعة يوجد الصفاء بين « العابد » وهو الإنسان و« المعبود » وهو الرب ، ويتق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه بالخير ، هنا يحسن العبد ظنه بربه « فليجأ إليه في كل شيء » ، ويسأله عن كل شيء ، ولذلك جاء هنا قول الحق :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (١٨٦)

ومادمت قد ذقت حلالة ما أعطاك الحق من إشارات صفائية في الصيام فانت ستجبه إلى شكره سبحانه ، وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » ونلاحظ أن « إذا » جاءت « ولم تأت » إن « فالحق يؤكد لك أنك بعدما ترى هذه الحلالة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول في الحديث القدسي :

« ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم ، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزقي لأنصرك ولو بعد حين » (١) .

فإدام سبحانه سيجيب الدعوة ، وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك ، وكذلك لست مظلوماً ، إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة « سأل » ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفي جوابها « قل » .

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنِيِّ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْغَفِيرُ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

وكل « يسألونك » يأتي في جوابها « قل » إلا آية واحدة جاءت فيها « فقل »
بالفاء ، وهي قول الحق :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة طه)

انظر إلى الدقة الأدائية : الأولى « قل » ، وهذه « فقل » ، فكان « يسألونك عن
الخمر والميسر » يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل ، ولكن قوله : « يسألونك عن
الجبال » ، فالسؤال هذا ستعرض له . فكان الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل
فقال : « قل » ، والسؤال الذي سيأتي من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته بـ « فقل »
أي أعطاه جواباً مسبقاً ، إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث ، وبين جواب
عن سؤال سوف يحدث ، لذلك على أن أحداً لن يفاجيء الله بسؤال ، « ويسألونك
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً » .

لكن نحن الآن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة : « وإذا سألك
عبادى عنى » . فلم يقل : فقل : إني قريب ؛ لأن قوله : « قل » هو عملية تطيل
القرب ، ويريد الله أن يجعل القرب في الجواب عن السؤال بدون وساطة « وإذا
سألك عبادى عنى فإني قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة ، وإن كان
الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه لها قصة : لقد سألوا
رسول الله : أقریب ربك فتناجيہ أم بعيد فتنادیه ؟

لأن عادة البعيد أن يُنادى ، أما القريب فيُناجى ، ولكى يبين لهم القرب ، حذف
كلمة « قل » . فجاء قول الحق : « وإذا سألك عبادى عنى فإني قريب » وما فائدة ذلك

القرب ؟ إن الحق يقول : « أجيب دعوة الداع إذا دعان » ولكن ما الشروط اللازمة لذلك ؟

لقد قال الحق : « وإذا سألك عبادي » ونعرف أن فيه فرقاً بين « عبيد » و« عباد » ، صحيح أن مفرد كل منهما « عبد » ، لكن هناك « عبيد » و« عباد » ، وكل من في الأرض عبيد لله ، ولكن ليس كل من في الأرض عباداً لله ، لماذا ؟

لأن العبيد هم الذين يُقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء ، وهناك من يختارون التمرد على الحق ، لقد أخذوا اختيارهم تمرداً ، لكن العبد هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الأمور . إنهم منقادون مع الجميع في أن واحداً لا يتحكم متى يولد ، ولا متى يموت ، ولا كيف يوجد ، لكن العباد يمتازون بأن الأمر الذي جعل الله لهم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار ، وقد اخترنا منهجك ، ولم نترك هواناً ليحكم فينا ، أنت قلت سبحانه : « افعل كذا » و« لا تفعل كذا » ونحن قبلنا التكليف منك يارب .

ولا يقول لك ربك : « افعل » إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول لك : « لا تفعل » إلا إذا كنت صالحاً لهذه وهذه . إذن فكلمة « افعل » و« لا تفعل » تدخل في الأمور الاختيارية ، والحق قد قال « افعل » و« لا تفعل » ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها « افعل » و« لا تفعل » ، فتكون حراً في أن تفعلها أو لا تفعلها ، اسمها « منطقة الاختيار المباح » ، فهناك اختيار قيّد بالتكليف بافعل ولا تفعل ، واختيار بقي لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ، فالذي أخذ الاختيار وقال : يارب أنت وهبتي الاختيار ، ولكنني تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه هذا الاختيار كما تحب ، أنا سأتنازل عن اختياري ، وما تقول لي : « افعل » سأفعله ، والذي تقول لي : « لا تفعله » لن أفعله .

إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار ، وسلموها لمن خلق فيهم الاختيار ، وقالوا لله : وإن كنت مختاراً إلا أنني أمتك على نفسي . إن العباد هم الذين ردوا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
 ١٦ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ لِرَبِّهِمْ مَجْدًا وَفَيْدًا ۝ ١٧﴾

(سورة الفرقان)

هؤلاء هم عباد الرحمن ، ولذلك يقول الحق للشيطان في شأنهم :

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الحجر)

إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد ؛ لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار ، ولم تأت كلمة « عبادي » لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة ، ويحاسب الحق الذين أضلوا العباد فيقول :

﴿وَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي﴾

(من الآية ١٧ سورة الفرقان)

ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار وبصير الكل عباداً ؛ حتى الكفرة لم يعد لهم اختيار . وحين يقول الحق : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فالعباد الذين التزموا الله بالمنهج الإيماني لن يسألوا الله إلا بشيء لا يتنافى مع الإيمان وتكاليفه .

والحق يقول : « فليستجيبوا لي » ؛ لأن الدعاء يطلب جواباً ، ومادمت تطلب إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك « فليستجيبوا لي » ، وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى في كلمة « الداع » ولا يتركها مطلقة ، فيقول : « إذا دعان » فكان كلمة « دعا » تأتي ويدعوها الإنسان ، وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة « ومثال ذلك قول الحق :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمثَلُكُمْ﴾

(من الآية ١٩٤ سورة الأعراف)

وقوله الحق :

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾

(من الآية ١٤ سورة فاطر)

فكان الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة ، والحق هنا قال :
« أجيب دعوة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فالله ليس
مستولاً عن إجابة دعوته .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه ، وأنت
لا تستطيع أن تحدد هذا الخير ؛ لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر ،
ومادمت تدعو فأنت تنظر أن ذلك هو الخير ، إذن فملحظية الأصل في الدعاء هي
أنك تحب الخير ، ولكنك قد تخطئ الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير ،
أنت تحب الخير لا جدال ، لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هي أن يمنع إجابة
دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك ، ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين
لا تحجب دعوتك كما رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لماذا لم يستجب
الله لي ؟ . لا لقد استجاب لك ، ولكنه نحى عنك حق الدعوة أو ما تجهل بأنه شر
لك . فالذي تدعوه هو حكيم ؛ فيقول : أنا سأعطيك الخير ، والخير الذي أعلمه أنا
فوق الخير الذي تعلمه أنت ، ولذلك فمن الخير لك ألا تعجب إلى هذه الدعوة .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - : قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشتري
له مسدساً ، وهو يظن أن مسألة المسدس خير ، لكنك تؤخر طلبه وتقول له : فيما
بعد سأشتري لك المسدس إن شاء الله ، وتماطل ولا تأتية بالمسدس ، فهل عدم
عجبتك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منع للخير عنه ؟

إن منعك للمسدس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للابن .

إذن فالخير يكون دائما على مقدار الحكمة في تناول الأمور ، وأنت تمنع المسدس عن ابنك ، لأنك قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن طوره وقد يتسبب في أن يؤذيه أحد ، وقد يؤذي هو أحداً بمثل هذا المسدس .

وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لأن ذلك قد يرهقك أنت . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ . وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١١ ﴾

(سورة الإسراء)

ولذلك يقول سبحانه :

﴿ سَأُورِيكَ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلْهُنَّ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الأنبياء)

والعلماء يقولون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلا ، أما الإجابة فهي إرادة الله ، وأنت إن قدرت حظك من الدعاء في الإجابة عليه فأنت لا تقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لأنك لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه ، ولذلك سألت من يقدر عليها ، وسألت من يملك ، ولذلك يقول الله في الحديث القدسي :

(١)

« من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

ولتعلم ما علمه رسول الله لعائشة أم المؤمنين . لقد سألت رسول الله إذا صادفت

ليلة القدر فقالت : إن أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟
أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو
بمقاييس الخير الواسع فقال لها : « قولى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عني » (١) .
ولا يوجد جمال أحسن من العفو ، ولا يوجد خير أحسن من العفو ، فلا أقول :
أعطني ، أعطني ؛ لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝١١ ﴾

(سورة الإسراء)

فمن يقول : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى ، نقول له : لا تكن قليل الفطنة
فمن الخير لك أنك لا تُجاب إلى ما طلبت فالله يعطيك الخير فى الوقت الذى يريده .

وبعد ذلك يترك الحق لبعض قضايا الوجود فى المجتمع أن تحييك إلى شيء ثم
يتبين لك منه الشر ، لتعلم أن قبض إجابته عنك كان هو عين الخير ، ولذلك فإن
الدعاء له شروط ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب من الرزق .

فقد جاء فى الحديث الشريف عن أبى هريرة قوله : « ثم ذكر الرجل يطيل السفر
أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُلبى
بالحرام فأنى يستجاب له » (٢) . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان
الذى يدعو ، لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد ، وإما
لأنك دعوت بشيء تظن أن فيه الخير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك ، ولهذا يأخذ
بيدك إلى مجال حكمته ، ويمنع عنك الأمر الذى يحمل لك الشر .

وشىء آخر ، قد يحجب عنك الإجابة ، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك فى
خير الدنيا الفانية ، وهو يحبك فيبقى لك الإجابة إلى خير الباقية ، وهذه ارتقاءات

(١) هذا لفظ الترمذى ، وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه الحاكم فى مستدركه ، وقال صحيح على
شرط الشيخين .

(٢) رواه مسلم فى صحيحه .

لا يأنها إلا الخاصة ، وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل في أنه مادام الدعاء فيه ذلة وخضوع فقد يطبق الله جليلك ما جاء في الحديث القدسي : « ينزل الله تعالى في السماء الدنيا فيقول : من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ؟ ثم يقول : من يقرض غير عديم ولا ظلوم » (١) .

ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها ، فبادمت لم تأت فهو يقول دائما يارب . وهذا الدعاء يجب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد فيقول : إن من عبادي من أحب دعاءهم فانا أبتليهم ليقولوا : يارب . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من الدعاء أن يجاب ، إنما حظه من الدعاء ما قاله الحق :

﴿ قُلْ مَا يَعْبُوْا بِكَ رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾

(من الآية ٧٧ سورة الفرقان)

إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائما : « يارب » . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - الأب قد يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر ، والابن يأخذ مصروف اليد الشهري ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الأب حين يعطى مصروف اليد كل يوم ، فالابن ينتظر والده ، وعندما يتأخر الوالد قليلا فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب ؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه .

والحق سبحانه يضع شرطا للاستجابة للدعاء ، وهو أن يستجيب العبد لله سبحانه وتعالى فيما دعاه إليه . عندئذ سيكون العباد أهلا للدعاء ، ولذلك قال الحق في الحديث القدسي : « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » (٢) .

ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ، قال له جبريل : لك حاجة ؟ . لم ينف أن له حاجة ، فلا يوجد استكبار على البلوى ، ولكنه قال

(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي .

(٢) رواه البخاري في تاريخه .

لجبريل : أما إليك فلا ، صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل ، لأنه يعلم جيداً أن نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها ، هي عملية ليست لخلق أن يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار . فقال لجبريل : أما إليك فلا ، وعلمه بحال يغنى عن سؤال . لذلك جاء الأمر من الحق :

﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١١)

(سورة الأنبياء)

ولتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعودوه وهو مريض فوجده يتأوه ، فقال له : أتأوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أشجع على الله .

إذن فقوله : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » تعني ضرورة الاستجابة للمنهج ، « وليؤمنوا بي » أي أن يؤمنوا به سبحانه إلهاً حكيماً . وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لأن الألوهية تقتضي الحكمة التي تعطى كل صاحب دعوة خيراً يناسب الداعي ، لا بمقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة .

ويذيل الحق الآية بقوله : « لعلهم يرشدون » فإما معنى « يرشدون » ؟ إنه يعني الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب . وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس » كي تبين لنا أن الصفاية في الصيام تجعل الصائم أهلاً للدعاء ، وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة ، وإنما يكون حظك في العبادة ، ولكي يبين لنا الحق بعض التكليفات الإلهية للبشر فهو يأتي بهذه الآية التي يبين بها ما يحل لنا في رمضان .

يقول الحق :

﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْشِرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ وَلَا تَبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾﴾

بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم ، يشرح لنا سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام ، ويأتي هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لفهم منه أن الدين وحدة متكاملة تخاطب كل الملكات الإنسانية ، ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تظفي ملكة على ملكة أبدا .

يقول الحق : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وساعة تسمع « أحل لكم » فكان ما يأتي بالتحليل كان محرماً من قبل . والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم عينه في الصيام ، لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج ، فكانه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراماً ، فقد كان الصيام في بدايته إمساكاً عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ، ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار . فكان الرفث في ليلة الصيام محرماً . وكان يحرم

عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا .

وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد أهلي قد أعدوا لي طعاما ، فتمت ، فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أني لا أقدر أن أكل ولذلك فأنا أعاني من التعب ، فأحل الله مسألتين : المسألة الأولى هي : الرث إلى النساء في الليل ، والمسألة الثانية قوله الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أي كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل منكم نوم . وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريض . كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو المريض ، أما الرخصة الجديدة فهي عامة لكل مسلم وهي تعميق لفهوم الحكم .

وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكي يدرك كل مسلم مدى التخفيف ، لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة ، ورفعها الله عنه ، وانظر للآية القرآنية وهي تقول : « من لباس لكم وأنتم لباس لمن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » .

كلمة « تختانون أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج ، فعندما تركت تختان نفسك ، ثم أنزل لك الترخيص ، هنا تشعر بفضل الله عليك .

إذن فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف : رخصة تأق مع التشريع ، ورخصة تخفيفية تأق بعد أن يجيء التشريع . لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والخرج « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » وانظر الشجاعة في أن عمر رضي الله عنه ، يذهب إلى النبي ويقول له : أنا يا رسول الله ذهبت كما يذهب الشاب ، والذي جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام : إنه جاع . وجاء التشريع ليناسب كل المواقف . فتمسك نهاراً عن شهوق البطن والفرج ، وليلاً أحل الله لنا شهوق البطن والفرج . وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان ، « أحل لكم ليلة

الصيام الرفث إلى نسائكم » . و « الرفث » هو الاستمتاع بالمرأة ، سواء كان مقدمات أو جماعاً . . « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية النحام الرجل والمرأة بكلمة الله ، و « اللباس » هو الذي يوضع على الجسم للستر ، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر عورتها ، والمرأة تستر عورته ، فكأنها عملية تبادلية ، فهذا يحدث في الواقع فهما يلتفان في ثوب واحد ، ولذلك يقول : « باشروهن » أى هات البشرة على البشرة .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل ، والرجل لباس ساتر للمرأة ، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترًا بحيث لا يفصح شيئاً من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة نهراً ، أو يقول به الرجل ، فهذا الشيء محكوم بقضية الستر المتبادل .

« هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » . ومادام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد صُمَّ الرجل والمرأة لباس واحد وبعد ذلك نطلب منها أن يمتنع عن التواصل .

إذن فقله : « تختانون أنفسكم » كان مسألة حتمية طبيعية ، ولذلك قال الحق بعدها : « فتاب عليكم » ومعنى « تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب ، وحين يخبر الله بأنه تاب ، أى شرع لهم التوبة ، والتوبة كما نعرف تأتى على ثلاث مراحل : يشرع الله التوبة أولاً ، ثم تتوب أنت ثانياً ، ثم يقبل الله التوبة ثالثاً ، « وعفا عنكم » لأنه مادام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع في التخفيف ، فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه - سبحانه - .

ويقول الحق : « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم يشأ أن يترك المباشرة على عنانها فقال : أنت في المباشرة لا بد أن تذكر ما كتبه الله ، وما كتبه الله

هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب ، فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى ، وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره . والله يريد الإعفاف في تلك المسألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من الطهر والنقاء .

وحتى لا يتشكك الرجل في بضع منه هم أبناؤه ، والحق سبحانه يريد طهارة الإنسان ، فكل نسل يجب أن يكون محسباً على من استمتع ، وبعد الاستمتاع ، عليه أن يتحمل التبعة ، فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواء تبعه ذلك ، فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . « فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، أى ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفي ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :

« وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » (١) .

ويتابع الحق : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » أى إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان للفجر ، كان بلال يؤذن بليل « أى وما زال الليل موجوداً ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن سمعتم أذان ابن أم مكتوم فامسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو عدى بن حاتم قال : أنا جعلت بجوارى خيطاً أبيض وخيطاً أسود ، وأظلم أكل حتى أتتني الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا (أى قليل الفطنة) فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل .

ويتابع الحق : « ثم أتوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » . لقد كانوا يفهمون أن المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد

الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لأداب سنة الاعتكاف التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان . لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وفي غير ليل رمضان . أما المعتكف في المسجد فذلك الأمر لا يحل له ، ومعنى الاعتكاف هو أن تحصر حركتك في زمن ما على وجودك في مكان ما ، ولذلك يقولون : « فلان معتكف هذه الأيام » أى حبس حركته في زمن ما في مكان ما ، وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط . ولكن للمسلم أن يعتكف في بيت الله في أى وقت .

واختلف العلماء في الاعتكاف ، بعضهم اشترط أن يكون المرء صائماً حين يعتكف ، واشترطوا أيضاً أن يكون الاعتكاف لمدة معينة ، وأن يكون بالمسجد ، وقالوا : إن أردت الاعتكاف ، فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله .

وكثير من العلماء يقولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت قد نويت سنة الاعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم في أى أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جئت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة ، فاجعل لحظاتك لله . ولذلك حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً ينشد ضالته في المسجد - أى شيئاً قد ضاع منه - فقال له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبين لهذا » (١) .

لماذا ؟ لأن المسجد مكان للعبادة ، ولذلك أقول لمن يجدهني في المسجد بأى شيء يتعلق بحركة الحياة : « أبشر بأنها لن تنفع » ؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط ، إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جئت فيها لتتقرب من ربك وتناجيه ، وتعيش في حضن عنايته ، فلماذا تأتي بالدنيا معك ؟ وليكن لنا في أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابي آخر فقال له : وزد يا أخى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا .

انظر إلى الدقة ، إن الصحابي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب المسجد ، ولكن يخلع أيضاً قدره في الدنيا . فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم

الكثيرة ، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل ، فضع قدرك مع نعلك خارج المسجد ، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس في المكان الذي تجده خالياً ، فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد . فأنت تدخل بعبودية الله وقد يأتي مجلسك بجانب من يخدمك ، والصغير يقعد بجانب الكبير ، ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله .

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس . أى عندما يجد مكاناً له ، وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكاناً لإنسان آخر بالسجادة ، وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب . ويجلس في الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن يأتي هو إلى المسجد . ومادمتا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار من ؟ بل اجلس حيث ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو الاعتكاف ولا تتكلم في أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيبارك الله لك في الضالة التي تنشدها وتطلبها .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ، فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد ؟ لا ؛ إن الاعتكاف يصح في أى مكان ، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معا .

« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها » ومعنى الحد « هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء » وحدود الله هي محارمه . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

« . . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع » ، ألا إن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه « (١) .

إذن فالمحارم هي التي يضع الله لها حداً فلا نتعداه . ولنا أن نلاحظ أنه ساعة ينهى

(١) هذا الحديث أخرجه الامام البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير وهو هنا جزء من الحديث .

الله عن شيء فهو يقول : « فلا تقربوها » وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : « فلا تعتدوها » . وفي ذلك رحمة من الله بك أيها المكلف .

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتكفك ؛ فقد تكون جميلة ، صحيح أنك لا تنوى أن تفعل أى شيء ، لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهي ، ومثال ذلك تحريم الخمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الخمر ؛ لأن الاقتراب قد يزين لك أمر احتسائها ، إذن فلنكنى نمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي . وفي الأوامر عليك ألا تتعدها .

ويذيل الحق الآية بقوله : « كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . والآيات هي العجائب ، وكل آية هي شيء عجيب لافت ، لذلك نقول : هذه آية في الحسن ، وتلك آية في الجلال ، وقد تطلق الآية أيضا على السمة ؛ لأن السمة أو العلامة هي التي تلفتنا إلى الشيء . فيكون ما جاء بالآية داخلا في معنى قوله الحق : « تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » .

ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها ، تشريعات الصيام والاستثناء من التشريع رفعا للحظر ودفعاً للمشقة بعد أن تقع ، وكل ذلك ليستوفى التشريع كل مطلوبات الله من المشرع له . وحين يأخذ كل إنسان ذلك البيان الوافي من ربه وسيطره على حركة حياته في ضوء منهج الله يكون قد اتقى . والتقوى - كما نعلم - ليست للنار فقط ، ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذى يجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التي ننسها لأنفسنا ونعمل بها . ولكن إذا أخذنا تقنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة طه)

أى أن حياته تمتلئ بالهموم والمشاكل ، لأنه يخالف منهج الله . وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وقلعنا ، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر . وحين يتمسك الناس بمنهج

الله ، لن تأتي لهم المشاكل بإذن الله .

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها على بعض ، فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة له بكل ما فيها ، له حياة يجب أن يحافظ عليها . وتبقى الحياة ببقاء الرزق في الاقتيات من مأكّل ومشرب ، وكذلك يبقى النوع الإنساني بالتزاوج . وتكلم الله في رزق الاقتيات ، فجعله للناس جميعاً عندما قال :

﴿ يَتَأَيَّمُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة البقرة)

وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين في شأن هذا الرزق ، فقال :

﴿ يَتَأَيَّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة البقرة)

وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرم عليهم الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان ، وهي حلال في غير رمضان ، وأحلها الله في ليل رمضان . وإذا كان قد أرشد أن كل حركة في الحياة هدفها بقاء الحياة ، وإذا كان بناء الحياة يتوقف على الطعام ؛ وهو أمر ضروري لكل إنسان . وإذا كانت الحياة تمتد وتتوالى باستبقاء النوع ، فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلاً للإخصاب ، وتبلغ المرأة وتنضج وتصير أهلاً للحمل ، فإذا كانت كل المسائل السابقة لازمة للجميع ، فلا بد من تشريع ينظم كل ذلك .

إن التشريع يسمح لك أن تأكل مما تملك ، أو تأكل مما لا مالك له ، كنبات الأرض غير المملوكة لأحد ، إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن تنظر في الطعام لتعرف هل هو مما أحل الله أم لا ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك لغيرك ، ويحرم عليك أن تصطاد حيوانات مملوكة لغيرك ، فالتشريع يحترم الجهد

الذى تحرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو ليربي الحيوان ، فلا تقل : إن ذلك النبات في الأرض وأنا أكل منه ، أو أن ذلك حيوان موجود أمامي وأنا اصطدته .

إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة في المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة في المال غير المملوك والطعام غير المملوك ، فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو الطعام غير المملوك إنسان ، أو تحرك إنسان بحركة في الوجود فاستنبط مالاً صارت هناك قضية أخرى لا تتعلق بذات المأكول ، ولكن بملكية المأكول ، فقد بين الله سبحانه : أن كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت ، فلا بد من اختلاط حركة الآخرين معك ، فانت لا تأكل إلا بما يكون في أيديهم ، وهم لا يأكلون إلا بما يكون في يدك .

فالفلاح مثلاً يبذر البذر ، ولكنه يحتاج إلى الصانع الذي يصنع له الفأس ، ويصنع له المحراث ، ويصنع له الساقية ، والذي يصنع ذلك يحتاج إلى من يعلمه . ويحضر له المواد الخام ، إذن فلو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام لوجدت حركات الكون كلها تتقدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الأكل من المال المتداول أمر شائع بين البشر ، ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٨٨)

ومادامت أموالى فلماذا لا أكلها ؟ إن الأمر هنا للجميع . والأموال مضافة للجميع ، فالمال ساعة يكون ملكاً لى ، فهو في الوقت نفسه يكون مالاً يتفجع به الغير .

إذن فهو أمر شائع عند الجميع ، لكن ما الذى يحكم حركة تداوله ؟ إن الذى يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذى لا يتغير ، ولا يحكمه الباطل . وما معنى الباطل ، والحق ؟ إن الباطل هو الزائل ، وهو الذى لا يدوم ، وهو الذاهب . والحق هو الثابت الذى لا يتغير فلا تاكل بالباطل ، أى لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبته الله بحكم : فلا تسرق ، ولا تغتصب ، ولا تخطف ، ولا ترتش . ولا تكن خائناً فى الأمانة التى أنت موكل بها ، فكل ذلك إن حدث تكن قد أكلت المال بالباطل .

وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفى غيرك عما أبحتة لنفسك ، وسيأكل غيرك بالباطل أيضاً . ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل ، هنا يصير الناس جميعاً نهياً للناس جميعاً . لكن حين يحكم الإنسان بقضية الحق فأنت لا تأخذ إلا بالحق ، ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق ، وبذلك تخضع حركة الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذى لا يتغير ، لماذا ؟ لأن الباطل قد يكون له علو ، لكن ليس له استقرار ، فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَرْدٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ٧٩ ﴾

(سورة الرعد)

وساعة ترى مطراً ينزل فى مسيلٍ ووادٍ ، فأنت تجد هذا المطر قد كنس كل القش والقاذورات وجرفها فغطت فوق الماء ولها رغوة ، وكذلك فأنت عندما تدخل الحديد فى النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث ، ويطفو الخبث فوق السطح . وهكذا نجد أن طفو الشيء وعلوه على السطح لا يعنى أنه حق ، إنه سبحانه يعطينا من الأمور المحسة ما نستطيع أن نميز من خلاله الأمور المعنوية ، وهكذا ترى أن الباطل قد يطفو ويعلو

إلا انه لا يدوم ، بل ينتهى ، والمثل العامى يقول : « يفور ويفور » .

إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة ، حركة كريمة فلا يدخل في بطنك إلا ما عرفت من أجله ، وبأخذ كل إنسان حقه . وقبل أن يفكر الإنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل ، لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين ، لماذا ؟ لأن هذا الكسل يشيع الفوضى في الحياة . وحين نرى إنساناً لا يعمل ويعيش في راحة ويأكل من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلاً يجتذى به الآخرون فيقنع الناس جميعاً بالسكون عن الحركة ويعيشون عائلة على الآخرين . ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة ، وهذا باطل زائل . وبه تنتهى ثمار حركة المتحرك ، وهنا يجوع الكل .

إن الحق يريد للإنسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوى ، وبذلك تستمر دورة الحياة . إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة بمعنى أن تكون لك حركة في كل شيء تنتفع به ؛ لأن حركتك لن يقتصر نفعها عليك ، ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة ، وحين تشيع أنت شرف الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف ، لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك ، فأنت حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى في الكون .

وعلى هذا فالحركة الحلال لا يكفى فيها أن تتحرك فقط . ولكن يجب أن تنظر إلى شرف الحركة ألا تكون في الباطل ، لأن الذى يسرق إنما يتحرك في سرقة ، ولكن حركته في غير شرف وهى حركة حرام . إذن كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة ، وكذلك الغصب ، والتدليس ، والغش ، وعدم الأمانة في العمل ، والخيانة في الوديعة ، وإنكار الأمانة ، كل ذلك باطل ، وكل حركة في غير ما شرع الله باطل ، حتى المعونة على حركة في غير ما شرع الله ، كل ذلك باطل .

ويقول لنا الحق سبحانه : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » أى إياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم . فهناك أناس كثيرون يرون في فعل الحكام مبرراً لأن يفعلوا مثله ، وهذا أمر خاطئ ؛ لأن كل إنسان مسئول عن حركته ..

لا تقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وتلقى عليه تبعة أفعالك ؛ ومثال ذلك تلك الأشياء التي نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة ، هل إباحة الحكومات لها وعدم منعها لها هل ذلك يجعلها حلالاً ؟ لا ؛ لأن هناك فرقاً بين الديانة المدنية والديانة الربانية . ولذلك تجد أن الفساد إنما ينشأ في الحياة من مثل هذا السلوك .

إن الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله فهم يأكلون أموالهم بالباطل ، ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مالاً باطلاً ، وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيداً إلى أن الذي يعولهم ، إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل ، وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا : لا لن نأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام وباطل ، ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا .

وأنا أسمع كثيراً ممن يقولون : إن هذه الأعمال الباطلة أصبحت مسائل حياة ، تربت الحياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها . وأقول لهم : لا . إن عليكم أن ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال ، وإذا أصر واحد على أن يعمل عملاً غير حلال ليعول من هو تحته ، فعل المعال أن يقف منه موقفاً يردده ، ويضر على ألا يأكل من باطل .

وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض ابن أن يأكل من عمل أمه التي ترقص مثلاً أو تغني . أو عمل والده إذا علم أنه يعمل بالباطل ؟ المسألة ستكون قاسية على الأب أو الأم نفسيهما .

إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواء ، أقول لهم : إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب ، ولا يظن إنسان أن عمله هو الذي سيرزقه ، إنما يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن يضمن الله عليه بعمل حق ورزق حلال لبقات منه .

وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة

على المشركين ، لقد كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي به المشركون في موسم الحج ، وكان أهل مكة يبيعون في هذا الموسم الاقصادى كل شيء للمشركين الذين يأتون للبيت ، وحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام فماذا يكون موقف هؤلاء ؟

إن أول ما يخطر على البال هو الظن القائل : « من أين يعيشون ؟ » ولنتأمل القضية التي يريد الله أن ترسخ في نفس كل مؤمن . قال الحق :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ ﴾

(من الآية ٢٨ من سورة التوبة)

ثم يأتي للقضية التي تشغل بال الناس فيقول :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ شَاءَ ۚ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقول أحد إن العمل الباطل الحرام هو مصدر رزقى ، ولن أستطيع العيش لو تركته سواء كان تلحيناً أو عزفاً أو تأليفاً للأغاني الخليعة ، أو الرقص ، أو نحت تماثيل . نقول له : لا ، لا تجعل هذا

مصدراً لرزقك والله يقول لك : « وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ » . وأنت عندما تتقى الله ، فهو سبحانه يجعل لك مخرجاً . « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب » ، وعليك أن تترك كل عمل فيه معصية لله وانظر إلى يد الله الممدودة لك بخيره .

إذن فقول الله : « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ » تنبيه للناس ألا يدخلوا في بطونهم ويطون من يقولون إلا مالا من حق ، ومالا بحركة شريفة ؛ نظيفة ، وليكن سند المؤمن دائماً قول الحق :

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

(من الآية ٢، من سورة الطلاق)

ولنا أن نعرف أن من أكل بباطل جاع بحق . أي أن الله يبتليه بمرض يجعله لا يأكل من الحلال الطيب . فتجد إنسانا يمتلك أموالاً ويستطيع أن يأكل من كل ما في الكون من مطعم ومشرب ، ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحته . وتكون النعمة أمامه وملك يديه . ولكنه لا يستطيع أن يأكل منها بحق . وفي الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته وكل من يعولهم ، مثل هذا الإنسان نقول له : لا بد أنك أخذت شيئاً بالباطل فحرمك الله من الحق .

ومن هنا نقول : « من أكل بباطل جاع بحق » . وكذلك نقول : « من استغل وسيلة في باطل أراه الله قبحها بحق » . فالذي ظلم الناس بقوته وبعضلاته المفتولة لا بد أن يأتي عليه يوم يصبح ضعيفاً .

والمرأة التي تهز وسطها برشاقة لا بد أن يأتي عليها يوم يتيسر وسطها فلا تصبح قادرة على الحركة ، والتي تخاليل الناس بجمال عيونها في اليمين والشمال لا بد أن يأتيها يوم وتعمى فلا ترى أحداً ، وينظر الناس من دمامتها .

إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق ، وكل من استغل وسيلة بباطل أراه الله قبحها بحق ، واكتب قائمة أمامك لمن تعرفهم ، واستعرض حياة كل من استغل شيئاً مما خلقه الله في إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لا بد أن يريه الله باطلاً فيه .

وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله ، ويتأملوا مسيرة حياتهم ، وكل منا يعرف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسبون ؟ ليتأمل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة له ولأولاده ، كيف كانوا ؟ وإلى أي شيء أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت .

ومن حينئذ لهُؤَلَاءِ النَّاسِ نَقُولُ لَهُمْ : تَدَارَكُوا أَمْرَ أَنْفُسِكُمْ فَلَنْ تَجِدُوا اللَّهَ فِي أَنْتُمْ تَجْمَعُونَ الْمَالَ الْحَرَامَ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ تَخْرُجُونَ مِنْهُ الصَّدَقَاتِ ، إِنْ اللَّهُ لَنْ يَقْبَلَ مِنْكُمْ عَمَلَكُمْ هَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ .

وَنَحْنُ نَسْمَعُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ فِي الْحَيَاةِ يَذْهَبُونَ لِلْحِجِّ ، وَيَقِيمُونَ مَسَاجِدَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِأَمْوَالٍ مَصْدَرُهَا حَرَامٌ ، وَلَهُؤَلَاءِ نَقُولُ : إِنْ اللَّهُ غَيَّ عَنْ عِبَادَتِكُمْ ، وَعَنْ صَدَقَاتِكُمُ الْحَرَامَ ، وَنَتَّصِحُهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَظِرُ مِنْكُمْ بِنَاءَ بُيُوتٍ لَهُ مِنْ حَرَامٍ أَوْ التَّصَدَّقَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ مَالٍ مَكْتَسَبٍ بِغَيْرِ حَلَالٍ ، لَكِنَّهُ سَبْحَانَهُ يَرِيدُ مِنْكُمْ اسْتِقَامَةً عَلَى الْمَنْهَجِ .

وَحِينَ تَتَأَمَّلُ الْآيَةَ تَجِدُ فِيهَا عَجَبًا ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدْلَوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ » لَقَدْ ذَكَرَ الْحَقُّ الْحُكَّامَ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الَّذِي يَقْنَنُ وَيُعْطِي مَشْرُوعِيَهُ لِلْمَالِ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا ، وَقَوْلُهُ سَبْحَانَهُ : « تَدْلَوْا » مَاخُوفَةٌ مِنْ « أَدْلَى » ، وَنَحْنُ نَدْلِي الدَّلُولَ لِرَفْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ « دَلَّاهُ » : أَيُّ أَخْرَجَ الدَّلُولَ ، أَمَّا « أَدْلَى » : فَمَعْنَاهَا « أَنْزَلَ الدَّلُولَ » . وَلِذَلِكَ فِي قِصَّةِ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَغْوِي الْإِنْسَانَ قَالَ الْحَقُّ :

﴿ فَدَلَّلَهُمَا بِفُرُورٍ قَلِيلًا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾

(مِنْ الْآيَةِ ٢٢ سُورَةِ الْأَعْرَافِ)

« وَتَدْلَوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ » أَيُّ تَرَشَّوْا الْحُكَّامَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، وَمِنْ الْعَجِيبِ أَنَّ هَذَا النَّصَّ بَعَيْنُهُ هُوَ نَصُّ الرِّشْوَةِ . وَالرِّشْوَةُ مَاخُوفَةٌ مِنَ الرِّشَاءِ ، وَالرِّشَاءُ هُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يَعْلُقُ فِيهِ الدَّلُولُ ، فَادْلَى وَدَلَّاهُ فِي الرِّشْوَةِ . وَلِمَاذَا يَدْلُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ؟ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ حَتَّى يُعْطِيَهُمُ الْحُكَّامُ التَّشْرِيعَ التَّقْنِينِيَّ لِأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ . وَذَلِكَ عِنْدَمَا نَكُونُ مُحْكَمِينَ بِقَوَائِنِ الْبَشَرِ ، لَكِنْ حِينَمَا نَكُونُ مُحْكَمِينَ بِقَوَائِنِ اللَّهِ فَالْحَاكِمُ لَا يَبِيعُ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ .

وَلِذَلِكَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْمُبْدَأَ فَقَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي بَاتِنِي الْخِصْمَ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ ، فَاحْبِ أَنْ صَادِقٌ فَاقْضِ لَهُ

بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليركها^(١) . إن الذي يقول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم « وهو المعصوم » إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ في قوة الحججة ليأخذ بها حقاً ليس له .

إذن فعين يُقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك ، ويأخذ الإنسان حكم الحاكم كأمر نهائي ، مثال ذلك : بعض من الحكام لم يجرموا الربا ، ويتعامل به الناس بدعوى أن الحكومات تحلله ، فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله ، وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون إلهي . وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن تعاليم دينه .

وإذا نظرنا إلى أي فساد في الكون ، في أي مظهر من مظاهر الفساد فس نجد أن سببه هو أكل المال بالباطل ، ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل غائبة ، وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن تعرف خلق أي عصر ، واستقامته الدينية وأمانته في تصرف الحركة فانظر إلى المعمار في أي عصر من العصور ، انظر إلى المباني ومن خلالها تستطيع أن تقيم أخلاق العصر . إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال المال وعدم أمانة المنفذ ، وخيانة العامل ، وكل هذه الجوانب تراها في المعمار . لننظر مثلاً إلى مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه ، ولنقرنه بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالي وما بنى في عهدهما .

ولننظر إلى المباني والإنشاءات التي نسمع عنها وتنهار فوق سكانها ولنقارنها بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالي ، سنجد أن المباني القديمة قامت على الذمة والأمانة ، أما المباني التي تنهار على سكانها في زماننا أو تعاني من تلف وصلات الصرف الصحي فيها ، تلك المباني قامت على غش الممول الشره الطامع ، والمهندس المدلس الذي صمم أو أشرف على البناء أو الذي تسلم المبنى وأقر صلاحيته ، ومروراً بالعامل الخائن ، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا ذنب لهم ، ينهار عليهم المبنى

ويخرجون جثثاً من تحت الأنقاض ، إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل . ولقد نظر الشاعر أحمد شوقي في هذه المسألة ، وجعل الأخلاق والدين من المبادئ فقال :
وليس بعامر بنيان قوم
إذا أخلاقهم كانت خراباً

وأنا أقترح على الدولة أن تعد سجلاً محفوظاً لكل عمارة يتم بناؤها ، ويحفظ في هذا السجل اسم ممولها ، والمهندس الذي أشرف على بنائها ، وكذلك أسماء عمال البناء ، وعمال التشطيب ، والأعمال الصحية والكهربائية وكافة العمال الذين شاركوا في بنائها . ويحفظ كل ذلك في ملف خاص بالعمارة ، وعندما يحدث أى شئ يأتون بهؤلاء . كل في تخصصه ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من عمل ، وإلا فإن أرواح الناس ستذهب سدى ؛ فكل إنسان منا له فرصة في هذه الحياة وعليه ألا يطفى على نصيب غيره .

وهب أننا نأخذ سلعة « بطابور » حتى لا يتقدم أحد على دور الآخر ، وقد جاء الأول في « الطابور » من الساعة السابعة صباحاً وأخذ دوره ، وجاء آخر متأخراً بعد أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد الصف طويلاً ، فنظر حوله إلى شخص يتخطى هذا « الطابور » ؛ وأعطاه مبلغاً من المال سهل له قضاء حاجته ، مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين في « الطابور » .

وقد يقول : أنا أخذت مثلما يأخذون ، نقول له : لا ؛ لقد أخذت زمن غيرك ؛ ولا يصح أن تأتى آخر الناس وتأخذ حق الشخص الذى وقف في « الطابور » من الساعة صباحاً . إن حقك مرتبط بزمنك ، فلا تعتد على وقت الآخرين الذين هم أضعف منك قدرة أو مالاً .

إن الحق يقول : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . والفريق هو الجماعة المعزولة من جماعة أكثر عدداً ، فإذا ما انفصلت جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة تسمى فريقاً .

والإنم الأصل فيه - ولو لم يكن هناك دين - أن تفعل ما تُعاب عليه وتُذم ، وكذلك تعاب عليه وتُذم من ناحية الدين ، وفوق ذلك تعاقب في الآخرة . وما هو مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذى ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك ما تقبله للطرف الآخر فى أية صفقة أو معاملة ؛ لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن فيه نفعاً لك .

ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمراً واجه الدعوة الإسلامية ، والدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع فى الحياة كان كله أو أغلبه باطلاً . ولكنهم اعتادوه وألفوه أو استفاد أناس من ذلك الباطل ، ذلك أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستفيدون منه . وجاء الإسلام ليخلص الناس من هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة فى الشرور ، بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كما هى ، فالإسلام لم يغير لمجرد التغيير . ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التى لا يستفيد منها إلا أهل الباطل .

مثال ذلك كان العرف السائد فى الدية أنها مائة من الإبل يدفعها أهل القاتل ، وقد أبقاها الإسلام كما هى . وحينما استقبل المسلمون الإيمان بالله ، فهم قد استقبلوا أحكامه وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى جديد طاهر ، حتى الشيء الذى كانوا يعملونه فى الجاهلية كانوا يسألون عن حكمه ؛ لأنهم لا يريدون أن يصنعوه على عادة ما كان يُصنع ، بل على نية القربى إلى الله بالامتثال . إذن فهم عشقوا التكليف ، وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع، وعندما قرأ « يستلونك » فى القرآن فاعلم أنها من هذا النوع ، مثل ذلك قوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَقْوُ ۚ ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ۚ ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿سَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِينَ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾

(من الآية ٨٣ سورة الكهف)

وقوله تعالى :

﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

(من الآية ١ سورة الأنفال)

إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبينوا حياتهم على نظام إسلامي ، حتى الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا على حكم العادة .

والسؤال الذي نحن بصدده يعالج قضية كونية . وعندما يسأل المسلمون عن قضية كونية فذلك دليل على أنهم التفتوا إلى كون الله الثابتاً دينياً آخر ، لقد وجدوا الشمس تشرق كل يوم ولا تتغير ، أما القمر الذي يطلع في الليل فهو الذي يتغير ، إنه يبدأ في أول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى يصبح بديراً ، وبعد ذلك يبدأ في التناقص حتى يعود إلى ما كان عليه ، لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا يحدث من الشمس ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أن بعضاً من اليهود أرادوا إحراج المسلمين فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى

يصير بديراً ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين لا نراه فيها ، وهذا السؤال سجله القرآن في قوله تعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ
وَلَيْسَ الْبَرْقُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
الْبَرْقَ مِنْ أَتَقَىٰ ۚ وَتَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

الأهلة جمع هلال ، وسمى هلالاً لأن الإنسان ساعة يراه يهيل ، أى يرفع صوته بالتهليل . ويحيب الحق سبحانه وتعالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن القمر ، وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه ، والعرب القدامى لم يكونوا يعلمون شيئاً عن ذلك القمر ، ولكنهم كانوا يؤرخون به ، وعلمهم به لم يزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الترف العقلى الذى يتأملون به آيات الله فى الكون . فكل آيات الكون يُنتفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك . فنعرف السبب ، وقد لا ينشط العقل فتظل الفائدة هى الفائدة .

وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدأ هام ، وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات الكونية مثل القمر ، لا يكفى ظهوره واختفاؤه ، وتغير حجمه ، لأن هذه لن يتسع لها العقل ، بل نستفيد منه كميات ، ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن نعيش فى القرن العشرين ، لم يعرف العلماء سبباً لظواهر القمر ، فكيف كان حال الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرناً ؟

قال العلماء المعاصرون فى تفسيراتهم مثلاً : إن الشمس مثل حجم الأرض مليوناً

وربع مليون مرة ، والقمر أصغر من الأرض ، وعندما تأتى الأرض بين الشمس والقمر برغم حجم الشمس الهائل فإن الأرض تحجب جزءاً من القمر . هذا الجزء المحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء من القمر مظلاً .

إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهي التى تحجب عنه ضوء الشمس ، ويكبر حجم نوره كلما ترحّلت الأرض بعيداً عنه . وعندما تتزاح الأرض بعيداً عنه كلية يظهر فى السماء بديراً كاملاً ، ثم تعود الأرض بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس ، ويزداد ذلك يوماً بعد يوم ، فينقص ضوء الشمس المنعكس عليه تبعاً لذلك . فيقل تدريجياً حتى تأتى الأرض بينه وبين الشمس فلا يظهر منه شيء .

ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لافى الليل ولا فى النهار برغم أنه موجود فى مكانه ، نقول : إنه مستور فى ظل الأرض ، لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة لا تحدث للشمس لأن جرم الشمس كبير جداً . وعندما يحدث فإن الأثر يكون قليلاً ، ويسمى بالكسوف .

وعندما التفت العرب للكون قالوا : ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر حتى يصير بديراً ، فقال الحق عز وجل : « قل هى مواقيت للناس والحج » إنهم هم يسألون عن الأهلة ودورتها ، فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة والنتيجة ، فقال : « قل هى مواقيت للناس والحج » . إن هذا الأمر هو الذى يستطيع العقل فى ذلك الزمان أن يعرفه ، أما ما وراء ذلك فانتظروا حتى يكشف الزمن عنه ، وجهلكم به لا يقلل من نفعمكم .

لقد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى على ما يتسع العقل لإدراكه ساعة التشريع ، أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما يفيد التشريع ، مثال ذلك : كانوا قديماً يقولون : الأرض كرة وأثبت لنا العلم أنها كذلك ، ورأيناها بالأقمار الصناعية وانتهت القضية .

وعندما سأل العرب عن الأهلّة أخبرنا الحق بأنها مواقيت ، والمواقيت جمع ميقات ، والميقات من الوقت ، والوقت هو الزمن ، ونعرف أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث ، فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث .

والذى يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ . نقول له : الزمن وُجد للحدث وهو المخلوقات والله قديم ، ومادام الله قديماً وليس حادثاً فلا زمان ولا مكان ، لا تقل متى ولا أين ؛ لأن متى وأين مخلوقة . وكيف نعرف الوقت ؟ نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن ، لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل .

وأين المكان في هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً في المكان ، فيكون الزمان هو الأصل ، والمكان طارئ عليه ، ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل ، والزمان هو الطارئ عليه ، ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان .

ونحن في مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ ، ونسمى رابغ ميقات أهل مصر أى هي المكان الذى لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو محرم .

إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ ، ومن فور وصول الإنسان المصرى إلى رابغ بغية الحج يحرم ، سواء كان الوقت صباحاً أو ظهراً أو عصرأ أو مغرباً .

ولكن عندما نبدأ في الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل في صومك في أى مكان تذهب إليه ، إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : في طنطا أو لندن أو في طوكيو ، وهكذا نعرف كيف يكون الزمن ميقاتاً .

إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم في الميقات والمكان طارئ عليه ، ومرة يكون المكان هو الذى يتحكم في الميقات ، والزمن طارئ عليه ، ومرة يتحكم الزمان والمكان معاً في الفعل مثل يوم عرفة .

وهكذا نعرف معنى « مواقيت للناس » ، فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان ، ونعرف به عيد الفطر ، وكذلك موسم الحج وعدة المرأة ، والأشهر الحرم ، إن كل هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت . وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط ، وإن كان لها عمل آخر في البروج التي يتعلق بها حالة الطقس والجو ، والزراعة ، ولذلك قال :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

وانظر إلى الدقة في الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور ، و ماهية الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها ، أما القمر فهو منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التي تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نورا . إن القمر منير بضوء غيره ، ولذلك يقول الحق في آية أخرى :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الفرقان)

والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة ، وجعلها الحق ذات بروج ، أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره ؛ وفي ذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

إذن فعدد السنين وحسابها يأتي من القمر ، وفي زماننا إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختل يوماً كل عدد من السنين .

ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هي أسماء من اللغة السريانية ، وهو : برج الحمل ، والثور ، والجوزاء ، السرطان ، والعذراء ، والأسد ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت ، وعددها اثنا عشر برجاً هذه هي أبراج الشمس ، ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو ، ويجب أن نفهم أن الله في البروج أسراراً ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعلها قسماً حين يقول : « والسما ذات البروج » .

ولذلك نجد أن التوقيت في الشمس لا يختلف ، فالشهور التي تأتي في البرد ، والتي تأتي في الحر هي هي ، وكذلك التي تأتي في الخريف ، والربيع ، وبين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً ، والسنة القمرية هي التي تستخدم في التحديد التاريخي للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالهلال :

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾

(من الآية ٣٦ سورة التوبة)

ولذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسجح المنازل القمرية في البروج الشمسية ، فيأتى التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة ، فلا تصوم رمضان في صيف دائم ، ولا في شتاء دائم ، ولكن يُقَلَّبُ الله مواعيد العبادات على سائر أيام السنة ، والذين يعيشون في المناطق الباردة مثلاً لو كان الحج ثابتاً في موسم الصيف لما استطاعوا أن يؤدوا الفريضة ، ولكن يدور موسم الحج في سائر الشهور فعندما يأتي الحج في الشتاء يسر لهم مهمة أداء الفريضة في مناخ قريب من مناخ بلادهم .

وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواعيد العبادات على سائر أيام السنة حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن فالمنازل شائعة في البروج ، وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر قمر دائرة في كل ليالي السنة ، وذلك حسب سياحة المنازل في البروج .

إذن فهناك بروج للشمس ، ومنازل للقمر ، ومواقع للنجوم ، ومواقع النجوم

هى التى يقسم بها الله سبحانه فى قوله :

﴿ فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّزَاقِلُونَ عَظِيمٌ ٧٦ ﴾

(سورة الواقعة)

ولعل وقتنا يأتى يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق وذلك عندما تنهيا النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شئ فى الكون له نظام : للشمس بروج ، وللقمر منازل ، وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكون ونواميسه ونظامه فى هذه المخلوقات ، وقد أعطانا الله من أسرار الأهلة أنها مواقيت للناس والحج . وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكماً متعلقاً به ؛ فقد كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمس ، هؤلاء الحمس كانوا متشددين فى دينهم ومتحمسين له ، ومنهم كانت قريش ، وكنانة ، وخثعم ، وجشم ، وبنو صمصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب ؛ لأنه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته على غير عادته ، لذلك كان يدخل من ظهر البيت ، وكان ذلك تشدداً منهم ، لم يرد الله أن يشرعه . حتى لا يطلع على شئ يكرهه فى زوجه أو أهله . وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك الحج فى القرآن أن ينتهى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال :

« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » أى لا تجعلوا المسائل شكلية ، فنحن نريد أصل البر وهو الشئ الحسن النافع .

والملاحظ أن كلمة « البر » فى هذه الآية جاءت مرفوعة ، لأن موقعها من الإعراب هو « اسم ليس » وهى تختلف عن كلمة « البر » التى جاءت من قبل فى قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » التى جاءت منصوبة ؛ لأن موقعها من الإعراب هو « خبر مقدم لليس » . حاول المستشرقون أن يأخذوا هذا الاختلاف فى الرفع والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة والمعرفة باللغة العربية ، فإذا فعل لكم ؟ . يصح أن نجعل الخبر مبتدأ فنقول :

« زيد مجتهد » ، هذا إذا كنا نعلم زيدا ونجهل صفته ، فجعلنا زيدا مبتدأ ، ومجتهداً خبراً . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهداً ولا نعرف من هو ، فإننا نقول : « المجتهد زيد » .

إذن فسر يكون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف ، ومرة تجهل الاسم وتعرف الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر اختلاف الرفع والنصب في كلمة « البر » في كل من الآيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة في القرآن ترتيباً ومعنى ، فلا تتناولوا القرآن بالجهل ، ثم تثيروا الإشكالات التي لا تقلل من قيمة الكتاب ولكنها تكشف جهلكم .

ثم ما هو « البر » ؟ قلنا : إن البر هو الشيء الحسن النافع . ولو ترك الله لنا تحديد « البر » لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا ، فأنت ترى هذا « حسناً » ، وذاك يرى شيئاً آخر ، وثالث يرى عكس ما تراه . لذلك يخلع الله يدنا من بيان معنى البر ، ويحدد لنا سبحانه مواصفات الحسن النافع ، فيما من واحد ينحرف ويميل إلى شيء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع ، ولذلك يقول الحق : « ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها » .

إن هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها ، فاذهب إلى الغاية من الطريق الذي يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن البر : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » . لا تزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة ، وكل حكم يعقبه السبب من تشريعه وهو التقوى .

ونعرف أن معنى التقوى هو أن تنفى معضلات الحياة ، ومشكلاتها بأن تلتزم منهج الله . وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات ، أما من يعرض عن تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره :

﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾

ولا يظن أحد أن التقوى هي اتقاء النار ، لا ، إنها أعم من ذلك ، إنها اتقاء المشكلات والمخاطر التي تنشأ من مخالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة ارتكبتها لابد أن يمر عليها يوم تُرتكب فيه هذه المخالفة كما ارتكبتها في غيره ، فمن لا يجب أن تُجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات في غيره .

وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى ، وهذه القضية الأخرى هي التي تميز الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على منهاج قويم لم تظفر به أمة من قبل ، وهذه الخصوصية هي أن الله قد أمن أمة محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله ؛ فقديمًا كانت الساء هي التي تؤدب هؤلاء الخارجين عن المنهج . كان الرسول يشرح ويبلغ المنهج ، فإن خالفه الناس تتدخل الساء وتعاقبهم ، إما بصاعقة ، وإما بعذاب ، وإما بغيضان ، وإما بأى وسيلة . ولم يكن الرسل مكلفين بحمل وقصر الناس على المنهج . وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن يقاتلوا ، لم يكن قتالهم من أجل الدين مصداقا للآية الكريمة :

﴿ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأُتْبِئْنَا ﴾

(من الآية ٢٤٦ سورة البقرة)

علة القتال - إذن - أنهم أُخرجوا من بيوتهم وأُجبروا على ترك أولادهم . فهم عندما سألوا القتال لم يسألوه للدفاع عن العقيدة ، وإنما لأنهم أُخرجوا من ديارهم وأولادهم .

أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي التي أمنها الله على أن يكون في يدها الميزان ، وليس هذا الميزان ميزان تسلط ، وإنما هو ميزان يحمى كرامة الإنسان بأن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله ، فلا إكراه في الإيمان بالله . وقد شرع الله القتال لأمة محمد لا ليفرض به ديناً ، ولكن ليحمى اختيارك في أن تختار الدين الذي ترتضيه . وهو يمنع سدود الطغيان التي تحول دونك ودون أن تكون حراً مختاراً في أن تقبل التكليف .

ولذلك فالذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم :

إن حججهم ساقطة واهية ، وكذلك قولهم : إن الإسلام عندما يفرض الجزية فكأنه جاء لجباية الأموال ، نقول لهؤلاء : جزية على من ؟ جزية على غير المؤمن ، ومادام قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ، لو كان الإسلام يُكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من تأخذ عليه جزية . إذن فالإسلام لم يُكرهه ، وإنما هاه من القوة التي تسيطر عليه حتى لا يُكرهه أحد على ترك دينه ، وهو حر بعد ذلك في أن يسلم أو لا يسلم . وكان الذين ينتقدون الإسلام يدافعون عنه ؛ فسهامهم قد ارتدت إليهم .

وهنا تساؤل قد يثور : إذا كان الأمر كذلك فلماذا كانت حروب المسلمين ؟ نقول : إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على غيرهم ، وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء : ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً في أن يختاروا الدين المناسب . ولماذا تركهم الإسلام أحراراً ؟ لأنه واثق أن الإنسان مادام على حريته في أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحاً في الإسلام . ولذلك فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى :

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

(من الآية ٢٥٦ سورة البقرة)

لا يفتنونه إلى أن العلة واضحة في قوله - سبحانه - من الآية نفسها « قد تبين الرشد من الغي » . إذن فالمسألة واضحة لماذا تُكره الناس وقد وضع أمامهم الحق والباطل ؟ نحن فقط نمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ؛ فأنت تستطيع أن تُكره القلب ، لكن لا تستطيع أن تُكره القلب . ونحن نريد أن ينبع الإيمان من القلب ، ولهذا يقول الحق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا بُكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝١٤١ إِنَّا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً

فَقَالَتْ أَغْنَتْهُمْ هَآؤُلَآئِ خَضِيعِينَ ۝١٤٢﴾

(سورة الشعراء)

إن الله لا يريد أعناقاً ، لو كان يريد أعناقاً لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره

- سبحانه - من يريد الله أن يبتليه بمرض أو موت فلن ينجو من قدره . إن الحق يريد إيمان قلوب لا رضىوخ قوالب . فالذى يجبر الآخرين على الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد ، وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس . ولو كان مؤمناً به لما فرضه على الناس بالقسر ؛ إنهم سيقبلونه عن طوعية واختيار عندما يتبين لهم أنه الحق المناسب للصالح حياتهم .

ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادئها بالسوط والقهر تتساقط تباعاً ، فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط والبطش فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال ، الأمر الذى اختص به الحق أمة الإسلام . وهو سبحانه لم يأذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية التى استمرت ثلاثة عشر عاماً ، ثم أذن به بعد الهجرة إلى المدينة . وقد كان من الضروري أن يتأخر أمر القتال ؛ لأن الحق أراد أولاً أن يلتفت المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ، ويرَوْا فيهم أسوة حسنة ، لذلك قال الحق :

﴿ فَاعْبُدُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

وقال سبحانه أيضاً :

﴿ وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأحزاب)

لماذا كل هذا التدرج ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام ستدخل البيوت العربية ، فسيضم البيت الواحد كافراً بالله ومؤمناً بالله ، ولو أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار فى كل بيت معركة .

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لأنفه الأسباب ؛ فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم فى ضرعها فماتت اشتعلت الحرب أربعين سنة . وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة

والغضب :

قوم إذا الشر أبدى - ناجذيه لهم -

طاروا إليه زرافات ووحدانا

والثاني يقول :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

في النائبات على ما قال برهانا

أي أنهم لا يسألون أخاهم : « لماذا نحارب ؟ » ، وإنما يحاربون بلا سبب ولا سبب ، فالحمية الرعناء تدفعهم للقتال بلا سبب . وفي مقابل ذلك كانت عندهم نخوة للحق ، فعندما يرون شخصا قد ظلمه غيره ، تأخذهم النخوة ، ويأخذون على يد الظالم ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبيح فيهم النخوة حين يرون الضعاف من المسلمين مستضعفين ، وقد عزلهم بعض من القوم في شعب أبي طالب وجوعوهم وقاطعوهم حتى اجتمع الخمسة العظام في مكة وقالوا : « كيف نقبل أن نأكل ونشرب ونأني نساءنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون » .

لقد كانوا كفاراً ، وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظيماً وقالوا : هاتوا الصحيفة التي تعاهدنا فيها على أن نقاطع بني هاشم وبني المطلب ونقطعها ، واتفقوا على ذلك . وكانوا خمسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو ، وزهير بن أبي أمية ، وأبو البختري بن هاشم ، وزمعة ابن الأسود ، والمطعم بن عدي . وكانوا قادة النخوة التي أنهت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية الرعناء وتقابلها النخوة في الحق .

ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل أمة العرب مما اعتادته ليس أمراً سهلاً ، لذلك أخذهم برفق المروءة . والذين يقولون : لماذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من أول وهلة ولماذا لم يقتلوا صناديد الكفر في مكة ؟

نقول لهم : إِنَّ كثيراً من الذين كُتِمَ ترون قتالهم في بداية الدعوة الإسلامية هم الذين نشرُوا راية الإسلام من بعد ذلك ، ومثال ذلك خالد بن الوليد ، الذي كان قائداً مغواراً في صفوف المشركين ، وقاتل المسلمين في أول حياته ، ثم هداه الله للإسلام وأصبح سيف الله المسلول ، ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدي المسلمين ؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب في حرمان المسلمين من موهبته ، تلك الموهبة التي أسهمت في معظم الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق .

إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام في بدء الدعوة لأن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام . والذين نالوا من الإسلام أولاً هم الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملاً يفخر الله لهم به ما قد سبق . انظر إلى عكرمة بن أبي جهل كان شوكة في ظهر المسلمين في بداية الدعوة ، ثم أسلم وأبلى بلاء حسناً ، ولما أصيب في موقعة اليرموك وأوشكت روحه أن تصعد إلى خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله ؟ . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم .

وعمر بن العاص ذاهية المسلمين الذي لولاه ما فتحت مصر . فقد كسب بدهائه أهل مصر فامتنعوا عن قتاله ، وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين ، وأبان لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موصياً بهم « استوصوا بالقبطيين خيراً لأن لهم رحماً وذمة » وفوق هذا فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض العرب يستنفرهم إلى الإسلام .

إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية ، وإلا لكانا فقدنا كثيراً من قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيما بعد ، وكل إنسان استبقاه الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام ، قدر الله له بعد الإسلام دوراً يخدم به الدين الخاتم .

من هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال في الإسلام ، لأن الله أراد أن يحصل ويختبر ، وألا يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين ، ومشاقه لأنه

سيكون مأموناً على مجد أمة ، وعلى منهج سماء ، وتلك أمور لا يصلح لها أى واحد من الناس .

وقد كان من الممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من المسلمين ، وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون في الإيمان أولهم وآخرهم ، ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالاً يقدونه بأرواحهم وأموالهم لينالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف النبيين . لذلك جاء الأمر بالقتال متأخراً وبالتدريج ؛ لقد جاء الأمر بالقتال في أول مرحلة بقول الله تعالى :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا ﴾
 إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته إلى البيت الحرام ، وأرادوا أن يعتمروا ، فجاءوا في ذى القعدة من السنة السادسة من الهجرة . وأرادوا أن يؤدوا العمرة . فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية ، ووقفت أمامهم قريش وقالت : لا يمكن أن يدخل محمد وأصحابه مكة .

وقامت مفاوضات بين الطرفين ، ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام على أن يأتى في العام القادم ، وتُحَلَّى لهم مكة ثلاثة أيام في شهر ذى القعدة .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام محلّقين ومقصرين ، وشاع ذلك الخبر ، وفرح به المسلمون وسعدوا ، ثم فوجئوا بمفاوضات رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو متراً من مكة . وحزن الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبي صلى الله

عليه وسلم : أأست رسول الله ؟ أأست على الحق ؟ فرد عليه سيدنا أبو بكر قائلاً :
الزم غرزك يا عمر إنه لرسول الله .

وقد أظهرت هذه الواقعة موقفاً لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ، وهو موقف يعبر عن الحنان والرحمة والمشورة اللينة الهينة . فحينما دخل عليها رسول الله وقال لها : هلك المسلمون يا أم سلمة ، أمرتهم فلم يمتثلوا .

فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموماً ، هنا تتجلى وظيفتها في السكن ، قالت أم سلمة : اعذرهم يا رسول الله ؛ إنهم مكروبون . كانت نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين ، ثم حرموا منها وهم على بعد أميال منها ، اعمد إلى ما أمرك الله فافعله ولا تكلم أحداً ، فإن رأوك فعلت ، علموا أن ذلك عزيمة .

وأخذ رسول الله بنصيحة أم سلمة ، وصنع ما أمره به الله ، وتبعه كل المسلمين ، وانتهت المسألة . وقبل أن يرجعوا للمدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف حتى لا يظل الشرخ في نفوس المؤمنين ، وتلك عملية نفسية شاقة ، لذلك لم يُطل الله عليهم السبب ، وجاء بالملة قائلاً لهم : ما يجزئكم في أن ترجعوا إلى المدينة ؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة وقد أخفوا إيمانهم وهم مندسون بين الكفار ، فلو أنكم دخلتم ، وقتلوكم ، ستقاتلون الجميع مؤمنين وكافرين ، فتقتلون إخواناً لكم ، فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين في جانب من مكة لأذنت لكم بقتال المشركين ؛ كما تريدون . واقرأ قول الله تعالى :

﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِمْلُهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّاعْلَمُواهُمْ أَنْ تَطْغَوْهُمْ فَيَقْبِلُوا مِنْكُمْ مَّعْرَةً بَغَيْرِ عِلْمٍ لِّيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يَسَاءٍ لَّو تَزِيلُوا لَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ

كُفِّرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

(سورة الفتح)

بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة ، فلما جاءوا في العام التالي قال الله لهم :

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾

(من الآية ١٩٤ سورة البقرة)

وكان الحق يطمئنهم ، فالذين صدوكم في ذى القعدة من ذلك العام ستقابلونهم وستدخلون في ذى القعدة من العام القادم . وخاف المسلمون إن جاءوا في العام المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم ، ونزل قول الحق :

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿١٩٥﴾

(سورة البقرة)

وعندما نتأمل قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله » فإننا نجد أن الحق سبحانه يؤكد على كلمة « في سبيل الله » لأنه يريد أن يضع حداً لجبروت البشر ، ولا بد أن تكون نية القتال في سبيل الله لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت والظفران . فلا قتال من أجل الجاه ، أو المال أو لضمان سوق اقتصادي ، وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ، ونصرة دين الله ، هذا هو غرض القتال في الإسلام .

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . والحق ينهى عن الاعتداء ، أى لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدى .

وهب أن قريشا هي التي قاتلت ، ولكن أناساً كالنساء والصبيان والعجزة لم يقاتلوا المسلمين مع أنهم في جانب من قاتل ، لذلك لا يجوز قتالهم ، نعم على قدر الفعل يكون رد الفعل . لماذا ؟ لأن في قتال النساء والعجزة اعتداء ، وهو سبحانه لا يحب المعتدين . لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان ، لا بداية عدوان .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفَنَاءُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتَّلُوا كَمَا
فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا كَمَا جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (١١١)

ونحن نسمع كلمة « ثقاف » ، وكلمة « ثقاف » ، والثقافة هي يسر التعلم ، أو
أن تلم بطرف من الأشياء المتعددة ، وبذلك يصبح فلان مثقفاً أى لديه كم من
المعلومات ، ويعرف بعض الشيء عن كل شيء ، ثم يتخصص في فرع من فروع
المعرفة فيعرف كل شيء عن شيء واحد .

كل هذه المعاني مأخوذة من الأمور المحسنة ، والتثقيف عند العرب هو تقويم
الغصن ، فقد كان العرب يأخذون أغصان الشجر ليجعلوها رماحاً وعصيماً ،
والغصن قد يكون معوجاً أو به نتوء . فكان العربي يثقفه ، أى يزيل زوائده
واعوجاجه ، ثم يأتى بالثقاف وهو قطعة من الحديد المعقوف ليقوم بها المعوج من
الأغصان كما يفعل عامل التسليح بحديد البناء .

كَانَ الْمُثَقَّفُ هُوَ الَّذِي يَعْدِلُ مِنْ شَيْءٍ مَّعْوَجٍ فِي الْكُونِ ؛ فَهُوَ يَعْرِفُ هَذِهِ وَتِلْكَ ،
وَأَصْبَحَ ذَا تَقْوِيمٍ سَلِيمٍ . وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّ مَعْنَى اللَّغَةِ وَالْفَاضِلُهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَحْسَنَاتِ
الَّتِي أَمَانُنَا . وَقَوْلُهُ : « ثَقِفْتُمُوهُمْ » أَيْ « وَجَدْتُمُوهُمْ » ، فَثَقِفَ الشَّيْءُ أَيْ وَجَدَهُ .
والحق يقول :

﴿فَإِمَّا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ﴾

أى شردهم حيث تجدهم . ويقول الحق : « وأقتلوهم حيث ثقتموهم » أى لا تقولوا إنهم أخرجوكم من هنا ، وإنما أخرجوهم من حيث أخرجوكم ، أى من أى مكان أنتم فيه ، وعند ذلك لن تكونوا معتدين . وقوله تعالى : « وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » يذكّرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة النحل)

وقوله تعالى :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الشورى)

وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص « وجزاء سيئة سيئة مثلها » قد يرد هذا الحاطر : أخذت حقى عن أساء إلى « وانتقمته منه بعمل مماثل العمل الذى فعله معى ، هل يقال : إننى فعلت سيئة ؟

وحتى نفهم المسألة نقول : الحق سبحانه وتعالى يأتى فى بعض الأحيان بلفظ « المشاكلة » وهى ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته . ومثل ذلك قوله : « ومكروا ومكر الله » ، إن الله لا يمكر . وإنما اللفظ جاء للمشاكلة . أو أن اللفظ الكريم قد جاء فى استيفاء حقك بكلمة « سيئة مثلها » لينبهك إلى أن استيفاء حقك بمثل ما صنع بك يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسيء ، يشير إلى ذلك سبحانه فى نهاية هذه الآية بقوله : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » وبمثل ذلك كان ختام الآية السابقة « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » .

ويقول الحق : « والفتنة أشد من القتل » ، والفتنة مأخوذة من الأمر الحسى ، فصائع الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتصهر ، فإذا ما كان يشوبها معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصا ، فكأن الفتنة ابتلاء واختبار ، وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل ، فقد حاولوا من قبل أن يفتنوا المؤمنين فى دينهم بالتعذيب ، فخرج المؤمنون فراراً بدينهم .

والحق يأمر المسلمين في قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حرمة البيت الحرام ،
فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك .

وهكذا نجد أن أول أمر بالقتال إنما جاء لصد العدوان . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسقط من أيدي خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين ، فهم يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحترمون المكان الحرام ويحترمون الإحرام فلا يقاتلون ؛ وربما أغرى ذلك خصوم الإسلام ألا يقاتلوا المسلمين إلا في الأشهر الحرم ، ويظنون أن المسلمين قد يتهيبون أن يقاتلوهم ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الأمر فأذن لهم في القتال ، فإن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام ، وإن قاتلوكم في المكان الحرام فقاتلوهم في المكان الحرام ، وإن قاتلوكم وأنتم حُرِمَ فقاتلوهم ؛ لأن الحرمات قصاص .

إذن أسقط الحق الورقة من أيدي الكافرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعمل ذلك بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام وفي حال الإحرام صعباً وشديداً فالفتنة في دين الله أشد من القتل ، لأن الفتنة إنما جاءت لِيُفْسَدَ عَلَى النَّاسِ دينهم ، صحيح أنها لا تعوق الناس عن أن يتدينوا ، ولكنها تفتن الذين تدينوا ، وقد حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدوا عن الدين ، وكان ذلك أشد من القتل لأنها فتنة في الدين .

إن الله هو الذي شرع الشهر الحرام فكيف يُفتن المؤمنون عن دين الله ويُحْمَلُونَ على الشرك به ثم يقولون بعد ذلك إننا في الشهر الحرام ؟ إن الشهر الحرام لم يكن حراماً إلا لأن الله هو الذي حرمه ، فالفتنة في الله شرك وهو أشد من أن نقاتل في الشهر الحرام ، ولذلك فلا داعي أن يتخرج أحد من القتال في الشهر الحرام عندما يفتن في دينه . وحيث نعلم أن القتال إنما جاء دفاعاً .

وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعاً كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه دفاعاً عَمَّنْ آمن فقط ؟ أو كما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال

ويقولون : لا ، الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط . نقول لهؤلاء : قتال الدفاع عمن ؟ هل دفاع عمن آمن فقط ؟ أم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في اختيار دينه ؟

هو دفاع أيضا ، وسنسب إليه دفاعا ، ولكنه دفاع عمن آمن ، ندفع عنه من يعتدى عليه ، وأيضاً عمن لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه في اختيار دينه لنحمي له اختياره ، لا لنحمله على الدين ، ولكن لنجعله حراً في الاختيار ؛ فالقوى التي تفرض على الناس ديناً نزيحها من الطريق ، ونعلن دعوة الإسلام ، فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه ؛ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم ، وفي هذا أيضاً دفاع .

« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » لأنكم أحرى وأجدر أن تحرموا تحريم الله للمسجد الحرام ، لكن إذا هم اجترأوا على القتال في المسجد الحرام فقد أباح سبحانه لكم أيها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ماداموا قد قاتلوكم فيه . « فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » . وما أسمى هذا الدين .

إننا لا نؤاخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجترار على أهل الإيمان ماداموا قد آمنوا ، ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه زيد ابن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل زيد . فقال عمر : وماذا أصنع به وقد أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه .

لقد انتهت المسألة بإسلامه ، فالإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه ، وحين يؤمن فقد انتهت الخصومة . وهذا وحشي قاتل حمزة ، يقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوي وجهه عنه ، لكنه لا يقتله ولا يثأر منه . وهند زوجة أبي سفيان التي أكلت كبد حمزة ، أسلمت وانتهت فعلتها بإسلامها . إذن فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حسابات ، فإذا كان الدم يغلي في مواجهة الكفر ، فإن إيمان الكافر بالإسلام يعطيه السلامة ، هذا هو الدين .

﴿ فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٢)

أى ماداموا قد كفوا عما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك بالله وَزَجَرُوا بالدين الأمر فانزجروا عن الكفر ، بعدها لا شيء لنا عندهم ؛ لأن الله غفور رحيم ، فلا يصح أن يشيع في نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديما ، بل نحسب ذلك عند الله ، وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا . والحق سبحانه وتعالى بعد أن أعطانا مراحل القتال ودوافعه قال :

﴿ وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (١١٣)

وعرفنا أن الفتنة ابتلاء واختبار والحق يقول :

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢)

(سورة العنكبوت)

إن الحق يجتبر الإيمان بالفتنة ، ويرى الذين يعلنون الإيمان هل يصبرون على ما فيه من ابتلاءات أم لا ؟ فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول في حرب أو قتال ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من الناس بالدخول في الإسلام ، لكن الله جعل لهم الفتنة في أن يُهْزَمُوا ويُقْتَلَ منهم عدد من الشهداء ، وذلك حتى لا يدخل الدين إلا الصفوة التي تحمل كرامة الدعوة ، وتتولى حماية الأرض من الفساد ، فلا بد أن يكون المؤمنون هم خلاصة الناس .

لذلك قال سبحانه : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . معنى أن يكون الدين لله ، أى تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الطغيان عليهم ، وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان ، ومن الديانات التى زينها الناس إلى ديانات الخالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهم ، وتلك مهمة سامية . كأنك بهذه المهمة السامية تريد أن ترشد العقل الإنسانى وتصرفه وتمنعه من أن يدين لمساو له ؛ إلى أن يدين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى هذا الصواب . ولذلك يجلى الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان الرسول :

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٥٧ ﴾

(سورة الفرقان)

فكاننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن يكون له أجر ، لأنه يقدم المنفعة لنا ، ويرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذ أجراً ؛ لأنه زاهد فى الأجر ؛ فإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مهما عظم وهو يريد الأجر من خلقه . وهذا طمع فى الأعلى ؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى ، وهو الذى يعطى بلا حدود .

ونختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » أى أنهم إذا انتهوا إلى عدم قتالكم ، فأنتم لن تعتدوا عليهم ، بل ستردون عدوان الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحد ، والحق يطلب منا أن نقول له : بل نقدر عليك ، ونعتدى عليك بمثل ما اعتديت علينا ويعطينا الحق حيشة ذلك فيقول :

﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٩﴾

والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام ، فإذا ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون في زمان مثله ، وإن اعتدوا في حرمة مكان يكن القصاص بحرمة مكان مثله ، وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام ، يكون الرد بحرمة إحرام مثله ؛ لأن القصاص هو أن تأخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين رُدوا عام الحديبية في ذى القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون إلى المدينة ، فاقصص الله منهم بأن أعادهم في ذى القعدة في العام القابل في السنة السابعة من الهجرة ، فإن كانوا قد مُنعوا في الشهر الحرام فقد أراد الله أن يعودوا لزيارة البيت في الشهر الحرام في الزمان نفسه .

وقوله الحق : « والحرمت قصاص » يقتضى منا أن نسأل : كيف يكون ذلك ؟ وما هو الشيء الحرام ؟ إن الشيء الحرام هو ما يُحظر هتكه ، والشيء الحلال هو المطلق والمأذون فيه . فهل يعنى ذلك أن الذى يقوم بعمل حرام نقصص منه بعمل مماثل ؟

هل إذا زنى رجل بامرأة نقول له نقصص منك بالزنى فيك ؟ لا . إن القصاص في الحرمت لا يكون إلا في المأذون به وكذلك إذا سرق منى إنسان مالا وليس لدى بيعة ، لكنى مقتنع بأنه هو الذى سرق هل أقصص منه بأن أسرق منه ؟ لا ، إن القصاص إنما يكون في الأمر المعروف الواضح ، أما الأمر المختفى فلا يمكن أن نقصص منه بمثل ما فعل .

لكن هب أن أحد الأقارب ممن تجب نفقتهم عليك وامتنعت أنت عن النفقة على هذا الإنسان ، وهذا أمر محرم عليك ، ومادام الأمر علينا فله أن يأخذ من مالك فيأكل وتكون المسألة قصاصاً . وهب أن زوجتك تشتكى من بخلك وتقصيرك ، كما

اشتكت هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بخل زوجها فقال لها : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدىك .

ومثال آخر ، هب أن ضيفاً بمنزلك ورفضت أن تكرمه ، وانتهاز فرصة بعدك عن المكان الذى يجلس فيه ثم تناول شيئاً وأكله . لا يكون تعدياً عليك ما لم يكن داخلًا فى محرم آخر ، وبعد ذلك يترك الحق لولى الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا تصير المسائل إلى الفوضى .

وقوله الحق : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » يدعونا إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام ، ويجب أن نتمثل قول الشاعر :

إن عادت العقرب عدنا لها
وكانت النعل لها حاضرة

ويختم الحق الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » أى لا تظنوا أن الله ملككم فيهم شيئاً ، بل أنتم وهم مملوكون جميعاً لله . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِبُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٦٥)

وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال ، ومعناها : أعدوا أنفسكم للقتال فى سبيل الله .

وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » تقتضى منا أن نعرف أن كلمة

« تهلكة » على وزن تَفَعَّلَ ولا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ ، لا يوجد على وزن تَفَعَّلَ في اللغة العربية سوى كلمة « تَهْلُكَة » ، والتهلكة هي الهلاك ، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يُدْرَى أين يذهب ، ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه . والحق يقول :

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأنفال)

فالهلاك ضد الحياة ، وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هي الحس والحركة التي نراها ، إنما حياة كل شيء بحسب معين فحياة الحيوان لها قانونها ، وحياة النبات لها قانونها ، وحياة الجهاد لها قانونها ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل « يهلك » أمام « يحيى » وهو سبحانه القائل :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

فلسنا نحن فقط الذين يهلكون ، ولا الحيوانات ، ولا النباتات وإنما كل شيء بما فيه الجهاد ، كأن الجهاد يهلك مثلنا ، ومادام يهلك فله حياة ولكن ليست مثل حياتنا ، وإنما حياة بقانونه هو ، فكل شيء مخلوق لمهمة يؤديها ، فهذه هي حياته .

وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » يكشف لنا بعضاً من روائع الأداء البياني في القرآن ؛ ففي الجملة الواحدة تعطيك الشيء ومقابل الشيء ، وهذا أمر لا نجده في أساليب البشر ؛ فالحق في هذه الآية يقول لنا : « أنفقوا في سبيل الله » أي أنفقوا في الجهاد ، كما يقول بعدها : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » لماذا ؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيد في الإعداد لسبيل الله ، كصناعة الأسلحة أو الإمدادات التموينية ، أو تجهيز مبانٍ وحصون ، هذه أوجه إنفاق المال .

والحق يقول : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . وكلمة « ألقى » تفيد أن هناك

شيئاً عالياً وشيئاً أسفل منه ، فكان الله يقول : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ، وهل سيلقى الواحد منا نفسه إلى التهلكة ، أو أن يلقي نفسه في التهلكة بين عدوه ؟ لا ، إن اليد المغلولة عن الإنفاق في سبيل الله هي التي تُلقى بصاحبها إلى التهلكة ؛ لأنه إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه ، ومادام العدو قد اجترأ على المؤمنين فسوف يفتنهم في دينهم ، وإذا فتنهم في دينهم فقد هلكوا . إذن فالاستعداد للحرب أنفى للحرب ، وعندما يراك العدو قوياً فهو يهابك ويتراجع عن قتالك .

والحق سبحانه - كما يريد منا في تشريع القتال أن نقاتل - يأمرنا أن نزن أمر القتال وزناً دقيقاً بحسب . فلا تأخذنا الأريحية الكاذبة ولا الحمية الرعناء ، فيكون المعنى : ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنتصرون ، فحزم الإقدام قد يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة ، فالشجاعة قد تقتضى منك أن تحجم وتمتنع عن القتال في بعض الأحيان ، لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له .

والمعنى الأول يجعلك تنفق في سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهلكة بترك القتال . والمعنى الثانى أى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على القتال بلا داع أو بلا إعداد كاف . إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً يجعلهم لا يتركون الجهاد فيهلكوا ؛ لأن خصمهم سيجترئ عليهم ، ولا يحبهم في أن يلحقوا بأيديهم إلى القتال لمجرد الرغبة في القتال دون الاستعداد له . وهذا هو الحزم الإيماني ، إنها جملة واحدة أعطتنا عدة معان .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » الحق يقول : « وأحسنوا » . والإحسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن تعبد الله - أى تطيع أوامره - كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (١) .

مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون بـ « فإنه يراك » ، فعملوا الدوائر التليفزيونية المقلقة في المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل في أرجاء المحل ، هذه فعل البشر . لكن انظر إلى تسامى الإيمان ، إنه يأمرك أنت أن ترى الله ،

فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتب ، بل عليك أن تؤدى العمل بقصد الإحسان في العمل .

والإحسان في كل شيء هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يجب أن يصنعه غيره له ، ولو تعامل الناس على هذا الأساس لامتازت كل الصناعات ، لكن إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك ، وغيرك يغشك ، وبعد ذلك كلنا نجار بالشكوى ، وعلينا إذن أن نحسن في كل شيء : مثلاً نحسن في الإنفاق ، ولن نحسن في الإنفاق إلا إذا أحسننا في الكدح الذي يأتي بشمرة ما ننفق ، لأن الكدح ثمرته مال ، ولا إنفاق إلا بمال ، فتخرج من عائد كدحك لتصرفه في المناسب من الأمور .

ودائرة الإحسان لا تقتصر على القتال فقط ، فالأمر هنا عام ، ولا تعتقد أنه أمر في زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة ، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة ، فالإحسان إذا كان بالمال فهذا يقتضى أن يحسن الإنسان الحركة في الأرض ، ويعمل عملاً يكفيه ويكفى من يعول ، ثم يفيض لديه ما يحسن به .

إذا لم يتوافر المال ، فعليك أن تحسن بجاهك وتشفع لغيرك ، والجاه قد قومه الإسلام أى جعل له قيمة ، فعل صاحب الجاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب الحقوق في الحصول على حقوقهم، وعلى الوجه أيضاً أن يأخذ الضعيف في جواره ويحميه من عسف وظلم القوى ، وعليه بجاهه أن يقيم العدل في البيئة التي يعيش فيها .

والوجاهة تعنى أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير ، وهذه الأشياء لها مسبقات في إحسان الشخص ، لا يأخذها بلا سبب ، إنما سبقها عمل جعل له وجاهة عند الناس . فالتناس في العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل عليهم ، فكأنه احترام مدفوع الثمن ، وليس احتراماً مجانياً . وقد يكون الإحسان بالعلم . أو بفضل القوة . بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخبرة للآخرين . أو بتفريغ كربة عن مسلم .

إذن وجوه الإحسان في الأشياء كثيرة ، وكلها تخدم قضية الإيمان . وعندما يرى الكافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإيمان . وإذا سألنا : ما الذى زهد دنيانا المعاصرة في ديننا ؟ فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين الله من خلال حركة المسلمين . وهى حركة غير إسلامية في غالبيتها . صحيح أن بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين ، وهذا منتهى العدالة منهم لأنه ربما كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه ، فلا يأخذ أحد الإسلام منه لمجرد أنه مسلم .

وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالاً جرمها دينهم . ومادام هناك أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع . فأنت عندما ترى شخصاً يتسبب إلى الإسلام ويسرق ، هل تقول : إن المسلمين لصوص . لا ، إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه ؟ فلا يقول أحد : انظر إلى حال المسلمين ، ولكن لتنظر إلى قوانين الإسلام ، لأن الله قدر على البشر أن يقوموا بالأفعال حسنها وسيئها ، ولذلك أثاب على العمل الصالح وعاقب على العمل السيء .

والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه ، ولا يأخذونه من سلوك الناس ، فقد يجوز أن تقع عين المراقب على مخالف في مسألة يجرمها الدين ، فلا تأخذ الفعل الخاطئ على أنه الإسلام ، وإنما خذه على أنه خارج على الإسلام .

وساعة يرانا العالم محسنين في كل شيء فنحن نعطيهم الأسوة التى كان عليها أجدادنا ، وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافى الأسطورى حتى وصل في نصف قرن إلى آخر الدنيا في الشرق ، وإلى آخرها في الغرب ، وبعد ذلك ينحصر سياسياً عن الأرض ، ولكن يظل كدين ، وبقي من الإسلام هذا النظام الذى يجذب له الناس . إن الإسلام له مناعة في خبرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقائه وصلاحه . وهو الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به ، وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام .

ولذلك أقول : لو أن التمثيل السياسى للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية

المتحضرة قد أخذ بمبادئ الإسلام لكان أسوة حسنة . وانظر إلى عاصمة واحدة من عواصم الدول الغربية تجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة إسلامية ، وكل سفارة يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين ، هب أن هؤلاء كانوا أسوة إسلامية في السلوك والمعاملات في عاصمة غير إسلامية ، حينئذ يجد أهل ذلك البلد جالية إسلامية ملتزمة ولم تفتتها زخارف المدنية : لا يشربون الخمر ، ولا يراقصون ، ولا يترددون على الأماكن السيئة السمعة ، ولا تتبرج نساؤهم ، بالله ألا يلفت النظر سلوك هؤلاء ؟

لكن ما يحدث - للأسف - هو أن أهل الغرب - على باطلهم - غلبوا بنى الإسلام - على حقهم - وأخذوهم إلى تحللهم ، وهذا الاتباع الأعمى يجعل الغربيين يقولون : لو كان في الإسلام مناعة لحفظ أبنائه من الوقوع فيها وقعنا فيه .

إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول : « إن الله يحب المحسنين » والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب ، وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشر ، لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق ، والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه ، فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه « الذي أحسن كل شيء خلقه » يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط « وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل يريد الحق منا أن يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه ، حتى نكون متخلقين بأخلاق الله ، فتشيع كلمة « الله » هذا اللفظ الكريم الذي يستقبل به الإنسان كل جميل في أي صنعة فيقول : « الله » .

إذن تشيع كلمة « الله » نعمة في الوجود تعليقاً على كل شيء حسن ، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضاً : « الله » ، كأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تنطق بأن كل حسن يجب أن يُنسب إلى الله سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس ، أو خلق الذي فعل الحسن ، فكل الأمور تؤول إلى الله .

ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم ،

وليتهم يحرمون الوجود من كلمة « الله » ، ولكنهم يجعلون مكان « الله » كلمة خبيثة فيشبهون القبح في الوجود ، وحين يشيع القبح في الوجود يكون الإنسان في عمومته هو الخاسر .

فقول الله : « إن الله يحب المحسنين » تشجيع لكل من يلى عملاً أن يحسنه ليكون على أخلاق الله . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ ۚ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٦٦﴾

والنسق القرآن نسق عجيب ، فانتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام . ورمضان يأتي قبل أشهر الحج ، فكان طبعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان وعن الأهلة وعن جعل الأهلة مواقيت للناس والحج كما أن هناك شيئاً آخر يستدعى أن يتكلم في الحج وهو الكلام عن القتال في الأشهر الحرم ، وعن البيت الحرام فقد قال سبحانه :

﴿وَلَا تُقْنِلُوهُمْ عَدَدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْنِلُوا فِيهِ﴾^ط

(من الآية ١٩١ سورة البقرة)

إذن فالكلام عن الحج يأتي في سياقه الطبيعي . وحين يقول الله : « وأتموا الحج والعمرة لله » نفهم منه أن الأمر بإتمام الشيء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرض هذا الفعل ، فكأنك بدأت في العمل بعد التشريع به ، ويريد منك سبحانه ألا تحج فقط . ولكن يريد منك أن تتمه وتجعله تاماً مستوفياً لكل مطلوبات المشرع له .

وساعة يقول الحق : « وأتموا الحج والعمرة » لقاتل أن يقول : إن الحج شيء والعمرة شيء آخر ، بدليل عطفها عليه ، والعطف يقتضي المغايرة كما يقتضي المشاركة . فإن وُجدت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العطف ، بل لابد أن يوجد مشاركة ومغايرة . والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليهما نسك وعبادة ، وأما المغايرة فهي أن للحج زمناً مخصوصاً ويشترط فيه الوقوف بعرفة ، وأما العمرة فلا زمن لها ولا وقفة فيها بعرفة .

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول في مشروعية الحج :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^ع

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

ولم يأت في تلك الآية بذكر العمرة ، ومنها نعرف أن الحج شيء والعمرة شيء آخر ، والمفروض علينا هو الحج . ولذلك أقول دائماً لابد لنا أن نأخذ القرآن جملة واحدة ، ونأتي بكل الآيات التي تتعلق بالموضوع لفهم المقصود تماماً ، فحين يقول الحق في قرآنه أيضاً : « وأتموا الحج والعمرة لله » نعرف من ذلك أن العمرة غير الحج ، وحين نقرأ قول الله في سورة براءة :

﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

(من الآية ٣ سورة التوبة)

نعرف أن هناك حجاً أكبر، وحجاً ثانياً كبيراً . ولذلك فآية « والله على الناس حج البيت » جاءت بالبيت المحرم ، وهو القدر المشترك في الحج والعمرة . ونعرف أن الحج الأكبر هو الحج الذي يقف فيه المسلم بعرفة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « الحج عرفة »^(١) . وهو الحج الأكبر ، لأن الحشد على عرفة يكون كبيراً ، وهو يأتي في زمن مخصوص ويُشترط فيه الوقوف بعرفة .

إذن قوله تعالى : « والله على الناس حج البيت » الحج هو القصد إلى مُعَظَم وهو « حج البيت » ، أما العمرة فهي الحج الكبير وزمانها شائع في كل السنة ، والقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله . وذلك قد ثبت بالتشريع بقوله سبحانه : « والله على الناس حج البيت » . ومادام جاء بالأمر المشترك في قوله : حج البيت فهو يريد الحج الأكبر والحج الكبير .

والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالاً شكلياً ، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة ، فكان لا بد أن يبين القصد من الحج والعمرة ، وأن المطلوب هو إتمامها . ولا بد أن يكون القصد لله لا لشيء آخر ، لا يقال « الحاج فلان » ، أو ليشتري سلعة رخيصة ويبيعها بأعلى من ثمنها بعد عودته .

ونحن نعلم أن الحج هو العبادة الوحيدة التي يستمر اقترانها بفاعلها ، فمثلاً لا يقال : « المصل فلان » ولا « المزكي فلان » ، فإن كان الحاج حريصاً على هذا اللقب ، وهو دافعه من وراء عبادته فلا بد ألا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة من أجله . إن الحق يقول : « وأتموا الحج والعمرة لله » . وكلمة « لله » تخدمنا في قضايا متعددة ، فما هي هذه القضايا ؟

إن المسلم عندما يريد أن يحج لله فلا يصح أن يحج إلا بمال شرع الله وسائله . كثير من الناس حسين يسمعون الحديث الشريف :

(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » (١) .

يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من معاص ومظالم ، ثم يظن أن حجة واحدة تسقط عنه كل ذنوبه ، نقول لهؤلاء : أولاً : لا بد أن تكون الحجة لله ، وثانياً : أن تكون من مال حلال ، ومادامت لله ومن مال حلال فلا بد أن نعرف ما هي الذنوب التي تسقط عنه بعد الحج ، فليست كل الذنوب تسقط ، وإنما الذنوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذنب المتعلق بالله أنت لم تظلم الله به ، لكن ظلمت نفسك ، ولكن الذنب المتعلق بالبشر فيه إساءة لهم أو انتقاص من حقوقهم ، وبالتالي فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد .

ونعرف أن العمرة هي قصد البيت الحرام في مطلق زمان من العام ، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام ، ويقول بعض العلماء : إن هذا تكليف وذاك تكليف ، فهل يجوز أداؤها معاً ، أم كل تكليف يؤدي بمعزل عن الآخر ؟ .

وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسن ، فالذي يقول : إن الأفراد بالحج أحسن ، فذلك لأنه خص كل نسك بسفرة ، والذي يقول : يؤديها معاً ويحرم بالحج والعمرة معاً بإحرام واحد ، فيذهب أولاً ويأتى بنسك العمرة ، ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحج ، وفي هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين معاً ؛ أي أداها بإحرام واحد وهذا ما يفضل به بعض من العلماء ؛ لأن الله علم أن العبد قد أدى نسكين بإحرام واحد . وهناك إنسان متمتع أى يؤدي العمرة ، ثم يتحلل منها ، وبعد ذلك يأتى قبل الحج ليحرم بالحج ، وهذا اسمه التمتع ، وهو متمتع لأنه تحلل من الإحرام ، ومن العلماء من يقول : إن التمتع أحسن لأنه فصل بين أمرين بما أخرجه عن العادة ، أحرم ثم تحلل ثم أحرم .

إذن كل عالم له ملحظ ، فكان الله لا يريد أن يضيق على خلقه في أداء نسك على أى لون من الألوان . وقد احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف ، واحترم كل الظروف سواء كانت الظروف التي قد تقع من غير غريم وهو القدريات ، أو تقع من

غريم ، وهى التى لها أسباب أخرى فقال : « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » .

وأحصرتم تعنى مُنِعْتُمْ . وهناك « حصر » وهى للقدرات ، وهناك « أحصر » وتكون بفعل فاعل مثل تدخل العدو كما حوَصِر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام الحديبية ، وقيل له لا تدخل مكة هذا العام ، لذلك فالحق سبحانه وتعالى يخفف عنا وكأنه يقول لنا : أنا لا أهدر نبيؤ العباد ، ولا نيتهم ولا استعدادهم ولا إحرامهم ؛ فإن أَحْصِرُوا « فما استيسر من الهدى » والهدى هو ما يتم ذبحه تقربا إلى الله ، وكفارة عما حدث .

ثم يقول بعد ذلك : « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله » أى إلى أن يبلغ المكان المخصص لذلك ، هذا إن كنت سائق الهدى ، أما إن لم تكن سائق الهدى فليس ضروريا أن تذبحه ، ويكفى أن تكلف أحداً يذبحه لك ، وقوله الحق : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى » تعنى أنه يصح أن يذبح الإنسان الهدى قبل عرفة ، ويصح أن تؤخره ليوم النحر ، ويصح أن يذبحه بعد ذلك كله .

« فما استيسر من الهدى » تعنى أيضا إن كان الحصول على الهدى سهلاً ، سواء لسهولة دفع ثمنه ، أو لسهولة شرائه ، فقد توجد الأثمان ولا يوجد الثمن . « والهدى » هو ما يُهدى للحرم ، أو ما يهدى الإنسان إلى طريق الرشاد ، والمعنى مأخوذ من الهدى ، وهو الغاية الموصلة للمطلوب .

وقوله تعالى : « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية » فالمرضى الذى لا يستطيع أن يذبح الهدى وعنده أذى من رأسه كالصحابى الذى كان فى رأسه قمل « وكان يسبب له ألما ، فقال له رسول الله : « احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة »^(١) .

إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة ، فكما شرع لمن أحصر ما استيسر

من الهدى ، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو كان به أذى من رأسه ، شرع له ثلاثة أشياء : صيام أو صدقة أو نسك .

والتأمل لهذه الأشياء الثلاثة يجد أنها مرتبة ترتيباً تصاعدياً . فالصيام هو أمر لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير ، والصدقة عبادة يتعدى النفع فيها للغير ، ولكن بقدر محدود لأنها إطعام ستة أفراد مثلاً ، والنسك هو ذبيحة ، ولحمها ينتفع به جمع كبير من الناس .

فانظر إلى الترقى في النفع ، إما صوم ثلاثة أيام ، وإما إطعام ستة مساكين ، وإما ذبح ذبيحة أى شاة . إن هذا تصعيد من الأضعف للأقوى كل بحسب طاقته ومقدرته .

والحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات المطلوبة في الحج ، والمناسبة لظروف وحالة المسلم ، فأباح له في حالة التمتع مثلاً أن يقسم الصوم إلى مرحلتين : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . إنه الترقى في التشريعات ، واختيار للأيسر الذي يجعل المؤمن يخرج من المأزق الذي هو فيه .

« فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أتمتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » .

وكلمة « فمن لم يجد » معناها أنه لا يملك ، وهذا الذي لا يملك نقول له : لا تفعل كما يفعل كثير من الناس قبل أن يطوفوا ، إن بعضهم يذهب للسوق ويشتري الهدايا ، وبعد ذلك ساعة وجوب الهدى عليه يقول : ليس معي ولذلك سأصوم . هنا نقول له : ألم يكن ثمن تلك الهدايا يصلح لشراء الهدى ؟

إنه لأمر غريب أن نجد الحاج يشتري هدايا لا حصر لها ، ساعات وأجهزة كهربائية وعلاً حقائبه ، ثم يقول لا أجد ما أشتري به الهدى . أليس ذلك غشاً

وخداعاً ؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه .

إذن قوله تعالى : « فمن لم يجد » يعنى لا يجد حقاً ، لا من تنفذ أمواله فى الهدايا « ثم يصبح صفر اليدين » ولذلك فالذين يحسنون أداء النسك لا يشترون هداياهم إلا بعد تمام أداء المطلوب فى النسك ، وإن بقى معهم مال اشتروا على قدر ما معهم .

والذين يتفقدون أموالهم فى شراء الهدايا ثم يأتون عند « فإستيسر من الهدى » ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم ، الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا عند عودتهم ، ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية ، من لحظة أن يعرف أنه لا يملك ثمن الهدى ويدخل فى الإحرام للعمرة ؟

إن المفروض أن يبدأ فى صوم الثلاثة أيام حتى يكون عذره مسبقاً وليس لاحقاً ، وبعض العلماء أباح صوم أيام التشريق ، وأيام التشريق الثلاثة هى التى تل يوم العيد لأنهم كانوا « يشرقون اللحم » أى يسطونه فى الشمس ليجف ويقدد . وبعد ذلك عندما ينتهى من أداء المناسك إما أن يصوم السبعة الأيام فى الطريق وهو عائد ، أو عندما يصل لمنزله ، إن له أن يختار ما يناسبه « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » ومعروف أن « ثلاثة » و « سبعة » تساوى « عشرة » ، وذلك حتى لا يظن الناس أن المقصود إما صوم ثلاثة أيام وإما سبعة أيام ، لذلك قال : « عشرة كاملة » حتى لا يلتبس الفهم .

وربما أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى كاملة بالنسبة لأداء النسك . وليس الذابح بأفضل من الصائم ، فإدام لم يجد ثمن الهدى وصام العشرة الأيام ، فله الأجر والثواب كمن وجد وذبح . فإياك أن تظن أن الصيام قد يُنقص الأجر أو هو أقل من الذبح .

ويقول الحق : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . وهذا التشريع مقصود به من لم يكن أهله مقيمين بمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا عشر ميلاً ، والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبح ولا صوم ، لماذا ؟ بعض العلماء

قال : لأن المقيمين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن العمرة ، فإن حج لا يدخل في هذا التشريع .

ويختم الحق هذه الآية بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب في التيسيرات التي شرعها ؟ أى : إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات ، فليس من المعقول أو من المقبول أن ندلس شيئاً فيها ، لذلك حذرنا سبحانه من الغش في هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد العقاب » .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَاتَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ
يَأْتُوا إِلَى الْآلِبِ ﴾ ١٩٧

ولنا أن نلاحظ أن الحق قال في الصوم : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » ولم يذكر شهور الحج : شوالاً وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة كما ذكر رمضان ، لأن التشريع في رمضان خاص به فلا بد أن يعين زمنه ، لكن الحج كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام ، ويعلمون شهوره وكل شيء عنه ؛ فالأمر غير محتاج لذكر أسماء الشهور الخاصة به ، والشهور المعلومة هي : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة وتنتهي بوقفة عرفات وبأيام منى ، وشهر الحج لا يستغرق منه سوى عشرة أيام ، ومع ذلك ضمه لشوال وذو القعدة ، لأن بعض الشهر يدخل في الشهر .

وكلمة «معلومات» تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسماء شهور الحج . لأنها كانت معلومة عندهم .

« فمن فرض فيهن الحج » والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذي فرض الحج ركناً . وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلاً ، وشرعت ونويت الحج في الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج لهذا الموسم الذي تختاره وهو ملزم لك . وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلزم بالحج وإن كان مندوباً . أى غير مفروض .

« فمن فرض فيهن الحج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج » . والرث للسان ، وللعين . وللجوارح الأخرى رث ، كلها تلتقى في عملية الجماع ومقدماته ، ورث اللسان في الحج أن يذكر مسألة الجماع ، ورث العين أن ينظر إلى المرأة بشهوة . فالرث هو كل ما يتأتى مقدمة للجماع ، أو هو الجماع أو ما يتصل به بالكلمة أو بالنظرة ، أو بالفعل .

والرث وإن أبيع في غير الحج فهو محرم في الحج ، أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج ، فكان الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم فسوق في غير الحج ، فليس من الأدب أن يكون المسلم في بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه ، إن الفسوق محرم في كل وقت ، والحق ينبه هنا المسرف على نفسه « وعليه أن يتذكر إن كان قد فسق بعيداً عن بيت الله فليستح أن يعصى الله في بيت الله ؛ فالذهاب إلى بيت الله يبنى تكفير الذنوب عن نفسه » فهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنباً ؟ لا بد أن تستحى أيها المسلم وأنت في بيت الله « واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة .

يقول الله عز وجل :

﴿ وَمَنْ يَرْدْ فِيهِ بِالْحَتَايِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة الحج)

إذن الرّفث حلال فى مواضع ، لكنّه يَحْرُمُ فى البيت الحرام . ولكنّ الفسوق ممتنع فى كل وقت ، وامتناعه أشدّ فى البيت الحرام .

والجدال وإن كان مباحا فى غير الحج فلا يصح أن يوجد فى الحج . ولنا أن نعرف أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ، ودون مرتبة العصيان ، والرسول قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » ^(١) لم يقل : « ولم يجادل » إن بشرية الرسول تراعى ظروف المسلمين ، فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة فعل استشاره ، فكان عدم ذكر الجدال فى الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن نتهاذى فيها .

والجدال ممكن فى غير الحج بدليل :

﴿ وَجَدْتُهُمْ بِاللَّيْلِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة النحل)

إنما الحج لا جدال فيه .

والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة . ثم انظر إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر واقع معترف به ، فالحج يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله ، ومن ماله ، ومما ألف واعتاد من حياة . وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية ؛ فهناك من ينام فى غرفة مشتركة مع ناس لا يعرفهم ، وهناك أسرة تنام فى شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة ، ومن الجائز أن يرغب أحد الأفراد فى قضاء حاجته فى وقت قضاء حاجة شخص آخر ، وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان ، ولذلك يقال : « لا رأى لحاقن » أى لا رأى لمحصور . . أى لمن يريد قضاء حاجته من بول . وكذلك الشأن فى الحاقب وهو الذى يحتبس غائطه لأنها مسألة تُجَلّ توازن الإنسان .

إذن فالحياة في الحج غير طبيعية ، وظروف الناس غير طبيعية ، لذلك يحذرنا الحق من الدخول في جدل ؛ لأنه ربما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً في إساءة معاملة الآخرين ، والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر في علاقتنا بالآخرين . وقد أثبتت التجربة أن من يذهبون للحج في جماعة إما أن يعودوا متحابين جداً ، وإما أعداء ألداء .

ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على ما يراه من عادات غيره في أثناء الحج ، وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رتبة أموره وعن أنسه بأهله يحتسب ذلك عند الله ، وليشتغل بأنس الله . وليتحمل في جانبه كل شيء ، ويكفى أنه في بيت الله وفي ضيافته .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » . فبعد أن نهانا الحق بقوله : « فلا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج » وتلك أمور سلبية وهي أفعال على الإنسان أن يمتنع عنها ، وهنا يتبع الحق الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية ، أفعال الخير التي يعلمها الله .

إن الله يريد أن نجتمع في العبادة بين أمرين ، سلب وإيجاب ، سلب ما قال عن الرفث والفسوق والجدال ، ويريد أن نوجب ونوجد فعلاً . « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . وما هو ذلك الخير ؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنهى عنها ، فإذا كان الإنسان لا يرفث في الحج فمطلوب منه أن يعف في كلامه وفي نظراته وفي أسلوبه وفي علاقته بامراته الحلال له ، فيمتنع عنها مادام محرماً ويطلب منه أن يفعل ما يقابل الفسوق ، من بر وخير .

وفي الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاوة الأسلوب وبالعطف على الناس ، هذا هو المقصود بقوله : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . وكلمة من في قوله « من خير » للابتداء ، كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقل شيء من الخير ؛ ولذلك قال : « يعلمه الله » . فكأنه خير لا يراه أحد ؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس ، والتعبير بـ « يعلمه الله » أي الخير

مهما صغر ، ومهما قل فإن الله يعلمه ، وكثير من الخيرات تكون هواجس بالنية ، ويجازى الله على الخير بالجزاء الذى يناسبه .

وقول الحق : « وتزودوا » والزاد : هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره ، وكان هذا أمراً مألوفاً عند العرب قديماً ؛ لأن المكان الذى يذهبون إليه ليس فيه طعام . وكل هذه الظروف تغيرت الآن ، وكذلك تغيرت عادات الناس التى كانت تذهب إلى هناك . كانت الناس قديماً تذهب إلى الحج ومعها أكفانها ، ومعها ملح طعامها ، ومعها الخيط والإبرة ، فلم يكن فى مكة والمدينة ما يكفى الناس ، وأصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكامليات الحياة ، وأصبحت لا تجد غرابة فى أن فلانا جاء من الحج ومعهم كذا وكذا . كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيذاناً بأنه أخبر قديماً يوم كان الوادى غير شى زرع فقال :

﴿ يُجَبِّئُ إِلَيْهِ تَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة القصص)

وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله : « يجبئ » ومعناها يؤخذ بالقوة وليس باختيار من يذهب به ، فكان من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها ، وهو رزق من عند الله ، وليس من يد الناس .

وهذا تصديق لقوله تعالى :

﴿ وَأَرْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة إبراهيم)

وقوله الحق : « وتزودوا » مأخوذة - كما عرفنا - من الزيادة ، والزاد هو طعام المسافر ، ومن يدخر شيئاً لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته ، ويأخذه حتى يكفيه مثونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال ؛ لأن الحج ذلة عبودية ، وذلة العبودية يريد الله له وحده . فمن لا يكون عنده مثونة سفره فربما يذل لشخص آخر ، ويطلب منه أن يعطيه طعاماً ، والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحد ، ولذلك

يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه ، وتظل ذلته سليمة لربه ، فلا يسأل غير ربه ، ولا يستشرف للسؤال من الخلق ، ومن يسأل أو يستشرف فقد أخذ شيئاً من ذلته المفروض أن تكون خالصة في هذه المرحلة لله وهو يوجهها للناس ، والله يريد لها خالصة .

وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فرجاً سرق أو نهب قدر حاجته ، وتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : « نحن متوكلون » أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟ . ثم تضطربهم الظروف لأن يسرقوا ، وهذا سبب وجود النهب والسرقة في الحج . إن الحاح الجوع قد يدفع الإنسان لأن ينهب ويسرق ليسد حاجته .

ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر فقال : « وتزودوا » إنه أمر من الله بالتزود في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبائه وعن معارفه . ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » ونعرف أن الزاد هو ما تبقى به نفسك من الجوع والعطش ، وإذا كان التزود فيه خير لاستبقاء حياتك الفانية ، فما بالك بالحياة الأبدية التي لا فناء فيها ، ألا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد في الرحلة الفانية يعلمك أن تزود للرحلة الباقية .

إذن فقوله : « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة . والله سبحانه وتعالى يذكرنا بالأمور المحسنة وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية . ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور الحسية . ولذلك نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَنْكَ لِبَاسَ إِبْرَإِىْمَ سَوْءَ تَكْوُرٍ مِّشَآءٍ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

هذا أمر حسي . ويفيدنا ويزيدنا سبحانه « ريشاً » إنه - سبحانه - لا يوارى السوء فقط ، وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التي يتزين بها ، وهذه الكماليات هي الريش ، أى ما يتزين به الإنسان ، ثم قال الحق :

﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الاعراف)

أى أنعمت عليكم باللباس والريش ، ولكن هناك ما هو خير منها وهو « لباس التقوى » . فإن كنت تعتقد فى اللباس الحسى أنه سترٌ عورتك ووقاك حرّاً وبرداً وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسى ، ولكن الأمر الأفضل هو لباس التقوى ، لماذا ؟ لأن مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا .

إذن فقله : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » . يعنى أن الحق يريد منك أن تزود للرحلة زاداً يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو القصب ، واحذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله ، ولكن تزودك فى دائرة : « واتقون يا أولى الألباب » أى يا أصحاب العقول ، ولا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم فى القضية ، لأنه جل شأنه يريد منك أن تحكم عقلك ، فإن حكمت عقلك فى القضية فسيكون حكم العقل فى صف أمر الله .

ولما كان الله - سبحانه - بسعة لطفه ورحمته - يريد فى هذه الشعبة المقدسة والرحلة المباركة أن يتعاون الناس ، إذن لجماعة من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين تيسيراً لهم . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يُرخص الله لهم فى الحج أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعاً امتنعوا عن خدمة بعضهم بعضاً فمن الذى يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس وحظهم العمل لخدمة الحجاج ، والله - سبحانه وتعالى - بين ذلك ووضحه بقوله :

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٢٨﴾

« ليس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج « أن تبتغوا فضلاً من ربكم » أى أن تتكسبوا فى الحج وهو نسك عبادى ، والمكسب الذى يأتى فيه هو فضل من الله . وقديماً كانوا يقولون : فيه « حاج » ، وفيه « داج » ، واحدة بالحاء وواحدة بالذال ، « فالداج » هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة فقط ، ونقول له : لا مانع أن تذهب لتحج وتتاجر ، لأنك ستيسر أمراً ؛ لأننا إن منعناه فمن الذى يقوم بأمر الحجيج ؟

ولماذا قال الحق : « تبتغوا فضلاً من ربكم » ولم يقل رزقاً ؟ . لقد أوضح الحق فى الآية التى قبلها : ألا تذهبوا إلّا ومعكم زادكم . إذن أنت لا تريد زاداً بعملك هذا ، أى لا تذهب إلى الحج لتأكل من التجارة ، إنما تذهب ومعك زادك وما تأتى به هو زائد عن حاجتك ويكون فضلاً من الله سبحانه وتعالى ، وهو جل شأنه يريد منك ألا يكون فى عملك المباح حرج ، فنفى الجناح عنه ؛ فأنت قد جئت ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعقول ، فلا يكون فيه شائبة ظلم كالاستغلال لحاجة الحجيج ، لذلك أسماه « فضلاً » يعنى أمراً زائداً على الحاجة .

وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق والفضل ، فكله من عند الله . إياك أن تقول : قوة أسباب ، وإياك أن تقول : ذكاء أو احتياط ، فلا شيء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله . ولا ضرر عليك أن تبتغى الفضل من الرب ؛ لأنه هو الخالق وهو المربى . ونحن مربوبون له ، فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله .

ثم يقول الحق بعد ذلك : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

الحرام . وأنت حين تملأ كأساً عن آخرها فهي تفيض بالزائد على جوانبها ، إذن فالفائض معناه شيء افرق عن الموجود للزيادة .

قوله : « فإذا أفضتم من عرفات » تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتلئ امتلاء ، وكل من يخرج منها كأنه فائض عن العدد المحدد لها . وهذا حكم من الله في الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد - كتبه الله للمسلمين جميعاً . إن شاء الله - سترى هذه المسألة ، فكان إناءً قد امتلأ ، وذلك يفيض منه . ولا تدري من أين يأتي الحجاج ولا إلى أين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية ، وكذلك إذا فاض الحجاج في مساء يوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق بينهم ؛ ولذلك يقال : سالت عليه شعاب الحى كأنها سيل .

وقال الشاعر :

فسالت عليه شعاب الحى حين دعا
أصحابه بسجوده كالذنابير

وقال آخر :

ولما قضينا من مئى كل حاجة
ومسح بالأركان من هو مسح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا
وسالت بأعناق المطى الأباطح

أى كأنه سيل متدفق . هكذا تماماً تكون الإفاضة من عرفات . وعندما تتأمل الناس المتوجهين إلى « مزدلفة » تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير فيها الناس والمركبات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة ، وفي موقف الحجاج إفاضتان : إفاضة من عرفات ، ثم إفاضة ثانية بيئتها الآية التى بعدها يقول - سبحانه - :

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١)

وعرفات تنطقها بمنطوقين : مرة نقول « عرفات » كما وردت في هذه الآية ، ومرة تنطقها « عرفة » كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة » (١) .
وعرفات جمع ، وعرفة مفرد .

هذه الكلمة أصبحت علماً على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجاج في التاسع من ذي الحجة ، ولا تظن أنها جبل ، فإذا سمعت : « جبل عرفات » كما يقول الناس فافهم أن المقصود هو الجبل المنسوب إلى عرفات . وليست عرفات في ذاتها . ولذلك تحمد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرحمة الذي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله في حجة الوداع فكان الإنسان منهم لم يحج . نقول لهم : لا . الوقوف يكون في الوادي ، والجبل المجاور للوادي أسميناه جبل عرفات ، فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادي هو المنسوب للجبل .

وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة . وهناك فرق بين الاسم يكون وصفاً ثم يصير اسماً . وبين أن يكون علماً من أول الأمر . وقلنا : إنه إذا سميت العلم من أول الأمر فلا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ ، فقد تسمى واحداً شقياً بـ « سعيد » ، وتسمى زنجية بـ « قمر » ، وهذا لا يسمى « وصفاً » وإنما يسمى علماً إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالأصل ، فيقال : أسمى ابني « سعيداً » تفاؤلاً بأن يكون « سعيداً » ، وعندما تكون بنتاً فقد تعطيها اسماً مخالفاً لحالها ، فقد تكون دمية وتسميها « جميلة » تفاؤلاً بالاسم . هنا يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب عندما كانوا يسمون الأسماء كانوا يتفاءلون بها . مثلاً كانوا يسمون « صخراً » ليتفاءلوا به أمام الأعداء . ويسمون « كلباً » حتى لا يجرؤ عليه أحد .

وقيل لعربى : إنكم تحسنون أسماء عبيدكم فتقولون « سعيداً » و« سعداً » و« فضلاً » ، وتسيئون أسماء أبنائكم ؛ تسمونهم : « مُرة » ، « كلباً » ، « صخراً » قال العربى : نعم ؛ لأننا نسمى أبناءنا لأعدائنا ليكونوا فى نحورهم ، ونسمى عبيدنا لنا . وكلمة « عرفة » هى الآن علم على مكان ، لكن سبب تسميتها فيه خلاف : قيل : لأن آدم هبط فى مكان وحواء هبطت فى مكان ، وظل كلاهما يبحث عن الآخر حتى تلاقيا فى هذا المكان ، فسمى « عرفة » .

والحديث عن آدم وحواء يقتضينا أن نبحث عن سبب تفرقهما الذى جعل كلا منهما يبحث عن الآخر ، إذا كان الله عز وجل خلقهما ليكونا زوجين فلماذا فرقهما ؟ لك أن تتصور حال آدم وهو مخلوق فى عالم غريب واسع بمفرده ، وينظر حوله فلا يجد بشراً مثله ، بالله ألا يشئاق لإنسان يؤنس وحدته ؟ .

وماذا يكون حاله عندما يرى إنساناً ؟ . لاشك أنه سيقابله باشتياق شديد . من أجل هذا فرق الله بينهما وجعل كلًّا منهما يبحث عن إنسان يؤنس وحشته ، ولو ظل كل منهما بجوار الآخر فرجما كان الأمر عادياً . وهكذا أراد الله لكل من آدم وحواء أن يشئاق كل منهما للآخر ، فأبعدهما عن بعضهما ثم تلاقيا بعد طول بعاد ، فكان الشوق للقاء . وبعد اللقاء تأتى المودة والرحمة والألفة والسكن . وهو مطلوب الحياة لزوجين . وهناك قول آخر بخصوص تسمية عرفات : إن سيدنا آدم قالت له الملائكة وهو فى ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال :

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الاعراف)

فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف يتوب . أو حينما أراد الله أن يُعَلِّمَ إبراهيم عليه السلام ، وهو الذى دعا ربّه أن يجعل أفتلة الناس وقلوبهم غملاً وتعمى هذا المكان . إن إبراهيم رأى فى المنام أن يذبح ابنه . وتلك مسألة شاقة من ثلاثة وجوه : المشقة الأولى أنها رؤيا وليست حياً . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد . والمشقة الثالثة أنه هو الذى سيذبحه .

إنها ثلاث مشقات صعب ، وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أي الأنبياء بيسر وسهولة ، بل لابد أنه تحدّث فيها كثيراً بينه وبين نفسه ، هل هي رؤيا أم ماذا ؟ . ومن هنا سُمي اليوم الذي قبل يوم عرفة بيوم التروية . وعندما تأكد سيدنا إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق عرف أنه لابد أن ينفذ ما رأى . والمكان الذي عرف فيه حقيقة الرؤيا سُمي عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع مثل هذه الفرصة تمر ، وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . أليس هو القائل :

﴿ لَا أَقْنَدَنَّ لَكُمْ صِرَاطَكُمْ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

فعندما تمثّل الشيطان لإبراهيم رجه بالخصي سبعا في المرة الأولى ، ثم عاوته مرة أخرى فرجه سبعا ، وجاءه في الثالثة فرجه سبعا ، بعدها لم يأت له ثانية ، فجرى إبراهيم مخافة أن يلاحقه . ولذلك سُمي المكان بالمزدلفة ، والمزدلف هو المسرع ، ويسمى « ذا المجاز » أي أنه اجتاز المزدلفة ، ويكون قد عرف المسألة عند عرفة .

أو أن جبريل كان يعرفه المناسك في هذا المكان ، فيقول له : عرفت ؟ فيرد إبراهيم : « عرفت » . أو أن الإنسان يعرف فيها ربه في آخر ما شرع له من أركان ، فكل منا عرف الأركان : هذا عرف ، وذاك عرف ، وثالث ، ورابع ، وهكذا فيكون كلنا : عرفات ، ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جميع الحجاج .

« فإذا أفقتُم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والمشعر الحرام في مزدلفة : « فاذكروا الله » معناها أن الله يَسِّرْ لكم هذه الرحلة الشاقة ، وجاء بكم آمين وقاصدين بيت الله الحرام ، ثم تعودون مغفورا لكم ، وهي مسألة تستحق أن تذكروا الله بالشكر والعرفان .

« واذكروه كما هداكم » ؛ لأن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير هو تحية من الله لحلفه ، والتحية يجب أن يُردَّ عليها ، فكما هداكم اذكروه . « وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ؛ لأنهم ظالما حجوا كثيراً ، في الجاهلية ، فأنتم كنتم تحجون بضلال ، والآن تحجون بهدى . « ثم أفوضوا من حيث أفاض الناس » .

قوله : « ثم » تدل على أنه لا بد من الوقوف بعرفة أو المبيت في مزدلفة ؛ لأن « ثم » تدل على البعدية ببطء والتعقيب بتمهل .

إذن قوله : « ثم أفيضوا » حجة لمن قال : إنه لا بد من المبيت في مزدلفة . وهذه الآية نزلت لأن قريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يطالبون أبداً بما يطالب به سائر الناس ، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات ، والله يريد بالحج المساواة بين الناس ، ولذلك قال النبي في حجة الوداع : « كلكم بنو آدم و آدم خلق من تراب ، ليستهيئ قوم يفتخرون بأبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان »^(١) فلا بد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » يعنى لا تميز لكم ولا تفرقة بين المسلمين .

وبعض المفسرين يقول : إن معنى « من حيث أفاض الناس » المقصود به من حيث أفاض إبراهيم ، بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحج كلها بعد أن علمها الله له ، فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة « الناس » هو إبراهيم . ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس » هو « إبراهيم » لأن الله وصفه بأنه « أمة » . وكلمة الناس تطلق على الإنسان الذى يجمع خصائص متعددة ؛ ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة النساء)

لقد وصف الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . والرجل الذى ذهب للمؤمنين يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس » إنه إنسان واحد ومع ذلك وصفه الله بالناس ، كأنه تنبيهه للمسلمين يكون جمع كل صفات الخير فى الناس .

« واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن بنى آدم

لا يمكن لهم أن يراعوا حقوقه كما يجب أن تُراعى ، فلا بد أن تفلت منهم أشياء ، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لأنه خالقهم ، فأمرهم - جلّت حكمته - أن يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم .

﴿ فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلْقٍ ﴾

ونعرف أن « قضى » تأتى بمعان متعددة ، والعملية في هذه المعاني فصل الأمر بالحكمة ، قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء « فإذا قضيتم » أى إذا فرغتم من مناسككم . هذه واحدة . وقد يكون لأنك فصلت الأمر بخبر يقين مثل قوله الحق :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الإسراء)

وقد يكون « قضى » بمعنى حكم حكماً لازماً كما نقول : قضى القاضي . إذن فكلها تدور حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله » . أى إذا فرغتم من مناسككم ، والمناسك هى الأماكن لعبادة ما ، فغرفات مكان للموقف ، و« مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . و« منى » منسك للمبيت أيضاً ، إذن كل مكان فيه عبادة يُسمى « منسكاً » .

وقوله سبحانه : « فاذكروا الله » أى فلا يزال ذكر الله دائماً وارداً في الآيات ، كأنك

حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تغتر ، بل اذكر ربك الذي شرع لك ثم وفقك وأعانك . وكان الحق يريد أن يضع نهاية لما تعودت عليه العرب في ذلك الزمان ، قديما كانوا يحجون ، فإذا ما اجتمعت القبائل في منى ، كانت كل قبيلة تقف بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه . وما كان لهم من مفاخر في الجاهلية ، ويحملون الديات ، ويحملون الحملات ، ويطعمون الطعام . ويفعلون غير ذلك من العادات ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهى فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالأباء وبأعمالهم فقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به ، ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه ، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر .

وكانوا قديما يطعمون الطعام ، والذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه البلاد البدائية - أي البدوية - وكان من المبالغة في الجفونات أن بعضهم كالطعم بن عدى مثلاً كانت له جفنة يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة الحجير . والجفنة هي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ، فتأمل الجفنة كيف تكون ؟

ويحملون الحملات ، بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الأثاري ماله . والديات هي التي يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلاً ، ولا يقدر على أن يعطى دينه ، وكانت كل تلك الأعمال هي المفاخر .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم في كل شيء إلى ذاته ، فقال لهم : أنتم تذكرون آباءكم ، لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا ، وآباؤكم يفتخرون بأبائهم ، انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الأباء وكل البشر ، فكل ما يجري من خير على يد الأباء مرده إلى الله ، فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير ، فاذكروا من أمدهم بذلك الخير .

وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكركم آباءهم ، أو أشد ذكراً ؛ لأن كل كائن إنما يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير ، ولن نجد كل الخير إلا لله ، إذن لا بد أن نذكر الله .

وأيضاً فإن الإسلام أراد أن ينهى التفاخر بالأباء ليجعل الفخر ذاتياً في نفس المؤمن ، أى فخراً من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون في أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : « عظاميون » أى منسوبون إلى مجد صنعه من صاروا عظاما تضمها القبور ، والله يريدنا أن نكون ذاتيين في مفاخرنا ، أى أن نفخر بما نفعل نحن ، لا بما فعل آبائنا ، فالأباء أفضوا إلى ما قدموا ، ويريد الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . ومن يريد أن يفخر فليفتخر بنفسه ، ولذلك يقول الشاعر :

لا تكونوا عظامين مفخرة
ماضيهم عامر في حاضر خرب
لا ينفع الحسب الموروث من قدم
إلا ذوى همة غاروا على الحسب
والعود من مشر إن لم يلد ثمراً
عَدُوهُ مِمَّا سَمَّا أَصْلاً من الحطب

فالنبت الذى ليس له ثمرة ، يعتبره الناس مجرد حطب ، ويريد الحق أن ينبه في المؤمن ذاتية تفعل ، وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان . بل على كل إنسان أن يقدم ما يفخر به :

ليس الفقى من يقول كان أبى
إن الفقى من يقول هأنذا

وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم على بعض يقول أحدهم للآخر : يا أخى أنت تفتخر على بماذا ؟

فيرد عليه الثانى : أفتخر عليك بأبائى وأجدادى .

فيرد الأول : اذكر جيداً أن مجد آبائك انتهى بك ، ومجد آبائى بدأ بى ، ولماذا لا أجعل لأبائى الفخر بأنهم أنجبون ؟
وفى ذلك يقول أحدهم :

قالوا أبو الصقر من شيان قلت لهم
كلا لعمري ولكن منه شيان
وكم أب قد علا بابن ذرا شرف
كما علت برسول الله عدنان

ومادام القوم يفتخرون بحى منهم ، فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا شيئا
باقيا ومؤثرا فى الوجود ، وليس بذلك الشيء المحدود المتمثل فى أنه يطعم الطعام ،
ويحمل الحملات ويؤدى الديات ، وإنما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية .

« فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد
منه ، ويعطيكم المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة فى الأرض ، فتوطنوا فيها
الأمّن والسلام والرحمة والعدل ، وهذا هو ما يجب أن يكون مجالا للفخر .

وبعد ذلك بلفتنا الحق فيها يأتى إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن
يضرع إلى الله ، ويسأل الله بما يجب أن يسأله ، والسؤال لله يختلف باختلاف
همة السائلين . وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطني إبلا ، يارب أعطني
غنيا ، يارب أعطني بقرأ ، يارب أعطني حائطا . أى بستاناً . يارب كما أعطيت أبى
أعطني .

ولم يكن فى باهم إلا الأمور المادية . وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله ،
وأن يضعوها إلى شيء أخلد وأبقى وأنفع ، ومن هنا تأتى المزية الإيمانية ، فإذا كنتم
تسألون الله متاعا من متاع الدنيا فما الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟

ذلك ما نفهمه من قول الله عز وجل فى ختام هذه الآية : « فمن الناس من يقول
ربنا آتانا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق » . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يجد
نفسه أهلا لأن يسأل الله . ومادمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله
بخير باق ؛ لأن الإنسان إنما يضعه حاجته إلى المسئول على مقدار مكانة المسئول
ومتزلته ؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش ، وقد تذهب لآخر أغنى من

الأول فتقول له : أعطني جنيها « ولثالث : تطلب منه عشرة جنيها ، إنك تطلب على قدر همه كل منهم في الإجابة على سؤالك .

إذن مادام العباد بعد أداء المناسك في موقف سؤال الله فليُصَعِّدُوا مسألتهم لله وليطلبوا منه النافع أبداً ، ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية البحتة . « فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخر من خلاق » إن العبد قد لا يريد من دعائه الله إلا الدنيا ، ولا حظ ولا نصيب له في الآخرة ، ومثل هذا الإنسان يكون ساقط المهمة ؛ لأنه طلب شيئاً في الدنيا الفانية ، ويريد الله أن نصعد هممتنا الإيمانية ، ولذلك يتبعها بقوله الحق :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥١ ﴾

ولماذا لم ننس الدنيا هنا ؟ لأنها هي المزرعة للآخرة . وقوله سبحانه : « آتانا في الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم ضيقها وقال : إن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة . وقال عن حسنة الآخرة إنها الجنة . ومنهم من قال : إن حسنة الدنيا هي العلم ؛ لأن عليه يُتَمِّى العمل « وفي حسنة الآخرة قال : إنها المغفرة ؛ لأنها أم المطالب .

ومن استعراض أقوال العلماء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة ، لكنهم اختلفوا في حسنة الدنيا . أقول : لماذا لا نجعل حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل ما يُحَسِّنُ الدنيا عندك لعبدك .

ويذيل الحق هذه الآية بقوله : « وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » وسبحانه وتعالى حين يَمْتَنُّ على عباده يمتن عليهم بأن زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة ، كأن مجرد الزحزحة عن

النار نعيم . فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم على الإنسان بنعمتين ؛ لأنه سبحانه قال :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

(من الآية ٧١ سورة مريم)

ومعناها أن كل إنسان سيري النار إما وهو في طريقه للجنة ، فيقول : الحمد لله ، الإيمان أنجاني من هذه النار وعذابها . فهو عندما يرى النار وبشاعة منظرها يحمده الله على نعمة الإسلام . التي أنجته من النار . فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها يحمده الله مرة ثانية . وكذلك يرى النار من هو من أهل الأعراف أى لا في النار ولا في الجنة ، يقول الحق :

﴿ قُلْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

والنصيب هو الحظ ، وأما « مما كسبوا » فنعرف من قبل أن فيه « كسب » وفيه « اكتساب » . والاكْتِسَاب فيه افتعال ، إنما الكسب هو أمر عادي ، ولذلك نجد أن الاكتساب لا يكون إلا في الشر ؛ كان الذي يفعل الشر يتكلف فيه ، لكن من يفعل الخير فذلك أمر طبيعي من الإنسان . والمقصود بـ « مما كسبوا » هنا هو الكسب من استيفاء أعمالهم التي فعلوها في الحج إحراماً ، وتلبية . وطوافاً ، وسعيّاً ، وذهاباً إلى « منى » ، وذهاباً إلى « عرفات » ووقوفاً بها ، وإفاضة إلى « مزدلفة » ، ورمياً للجمار في « منى » ، وطواف إفاضة ، وكل هذا كسب للإنسان الذي نال شرف الحج .

وعندما نقراً : « والله سريع الحساب » فلنفهم أن السرعة هي أن يقل الزمن عن الحدث ، فبدلاً من أن يأخذ الحدث منك ساعة ، قد تنبيه في نصف ساعة ، وكل حدث له زمن ، والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن تسرع فيه حتى تنجزه في أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل ، وذلك في الأفعال العلاجية التي تحتاج معالجة ، وعملاً من الإنسان ، لكن سبحانه يفعل به كُن ، ولا يحتاج عمله إلى علاج ، وبالتالي لا يحتاج إلى زمن ، إذن فهو سريع الحساب ؛ لأنه لا يحتاج إلى زمن ، ولأنه لا يشغله شأن عن شأن ، وهذا هو الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدره الحادث ؛ لأن الحادث عندما يؤدي عملاً ، فهذا العمل يشغله عن غيره من الأعمال ، فلا يستطيع أن يؤدي عمليتين في وقت واحد ، لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل ، وبالتالي يفعل ما يريد وقتها يريد ولكل من يريد .

ولذلك سئل الإمام علي بن أبي طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً في لحظة واحدة ؟ . فقال : « كما يرزقهم في ساعة واحدة » . فهو سبحانه الذي يرزقهم ، وكما يرزقهم يحاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُخْشَرُونَ ﴾ (٢٢)

ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع في جميع المناسك ، وه في أيام معدودات ، أي في أيام التشريق . في اليوم التاسع تكون في عرفة وليلة العاشر نبيت فيها بـ « مزدلفة » ، ثم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناس ، نذهب لرمي جرة العقبة ، وبعضنا يذهب ليطوف طواف الإفاضة وينهي مناسكه ، أو قد يذهب ليذبح ويتحلل التحلل

الاصغر ، إن لم يكن معه امرأة ، وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام المعدودات أى أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك نسبة إلى الشروق ، والشروق خاص بالشمس ، كانوا قديماً إذا ما ذهبوا ذبائحهم أخذوا اللحم وشرقوه ، أى عرضوه لمطلع الشمس كلون من الحفظ ، ومن هنا سميت هذه الأيام بأيام التشريق . وعندما نسمع قوله : « فى أيام معدودات » نفهم منها أنها فوق يومين .

وبعد ذلك يقول الحق : « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » . قول الحق سبحانه وتعالى : « فى أيام معدودات » ثم قوله : « فمن تعجل فى يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين ، أى ثلاثة أيام ، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل لليومين حكم القيام بالثلاثة ، فإن تعجلت فى يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون ذلك ؟ .

لأن المسألة ليست زمناً ، ولكنها استحضار نية تعبدية ، فقد تجلس ثلاثة أيام وأنت غير مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : « لمن اتقى » ، فإليك أن تقارن الأفعال بزمناها ، وإغما هى بإخلاص النية والتقوى فيها .

ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحمة الحج ؛ لأنه كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار ، هو سبحانه القادر أن يحشركم وليس لكم اختيار . فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشرى الكبير فى الحج فاعرف أن الذى كلّفك بأن تذهب باختيارك لتشارك فى هذا الاجتماع الحاشد هو القادر على أن يأق بك وقد سلب منك الاختيار . ويقول الحق من بعد ذلك :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ، وهذه القضية الوجودية هي أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلّس على الناس في الباطن ، فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنسان أن يتمي هو والناس جميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلهاً حكيماً يعرف كل شيء عنا جميعاً .

فإذا كان عندك شيء لا اعلمه ، وأنا عندى شيء أنت لا تعلمه كيف تسير مصالحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جميعاً ، وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : « إِنْ عَمِيَتْ عَلَى قَضَاءِ الْأَرْضِ فُلَن نَعْمَى عَلَى قَضَاءِ السَّمَاءِ » .

إذن فقضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها ، لأنه هو الذى سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره عليها ؛ لأن النفوس متقلبة . فلو علمت ما فى نفسى عليك فى لحظة قد لا يسرك . . وقد لا تنساه أبداً ويظل رأيك فىّ سيئاً ، لكن الظنون والآراء تمر عندى وعندك وتنتهى . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة ، والقول المأثور يذكر ذلك : « لو تكاشفتن ما تدافنتن » .

إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه . والحق يحذرنا ممن قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ، أى الذين يظهرون من خير خلاف ما يبطنون من شر ، ولذلك صور الشاعر هذه المسألة فقال :

على الذم بتنا مجمين وحالنا
من الخوف حال المجمين على الحمد

أى لو تكاشفنا لقلنا كلنا ذمًا ، إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول
بلسانه ما ليس في قلبه . « يعجبك قوله » فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا ،
يعجبني القول ولكن في غير الحياة الدنيا ، فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر
الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير .

وكفى بالذى يسمع من مداح له مدحاً ، والملاح نفسه يُضمّر في قلبه كرهاً له ،
وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح ، بأنه يقول بينه وبين نفسه : « إن الممدوح
غيبى ؛ لأنى أمدحه وهو مصدق مدحى له » . إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى
ضرورة أن يكون المسلم يقظاً وفطناً ، ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا في الحياة الدنيا
نتهمه بأن كلامه ليس حسناً ؛ لأن خير الكلام هو ما يكون في الأمر الباقي .

ولذلك عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : - لماذا
لا تنفسانا - أى لا تزورنا - كما يفشاننا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة
يقول : أما بعد فليس عندي من الدنيا ما أخاف عليه ، وليس عندك من الآخرة
ما أرجو لك . وكأنه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك
وتمدحك ، وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى سيئ فيك هم من يمدحونك .

« ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت في الأخنس
ابن شريق الثقفى واسمه أبى ولقب بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل
المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قد نجت من المسلمين وعادت إليهم ،
وكان ساعة يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول
ويدعى أنه يحبه، ولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بزورع
وحُرّ لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحُمُر . والآية وإن نزلت في الأخنس
فهى تشمل كل مُناقق .

« ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » ، وإنما

هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لأن معنى « الله يشهد » هو إخبار منك بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب في هذه ، وتريد أن تضي المصداقية على كذبك بإقحام الله في المسألة .

وساعة تسمع واحدا يقول لك : أشهدُ الله على أنى كذا ، فقل له : هذا إخبار منك بأن الله يشهد . وأنت قد تكذب في هذا الخبر ، أنا أفضل أن يشهد اثنان من البشر ولا نقحم الله في هذه الشهادة . « ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » وألد الخصام هو الفاسق في معصيته ، ويقال : فلان عنده لدد أى له فسق في خصومته ، ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم »^(١) .

يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة في المعصية ، فهو عاص وفى الوقت نفسه قاس في معصيته . ولماذا هو ألد الخصام ؟ لأن الذى يجابهك بالأمر يجعلك تحتاط له ، أما الذى يقابلك بنفاق فهو الذى يريد أن يخدعك ، وهذا عنف في الخصومة ، فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما في باطنه ، لكن إذا جابهت الذى يُعطِن خصومته ويظهر محبته يكون قاسيا عليك في خصومته ؛ لأنه يريد أن يخدعك ويُبَيِّت لك .

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » و« تولى » : انصرف أى يقول لك ما يعجبك ، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ، ويعتدل المعنى أنه إذا تولى شيئا آخر ، من الولاية ، ففيه « تَوَلَّى » من التَوَلَّى وهو الانصراف والإعراض ، وفيه « تَوَلَّى » من الولاية .

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » كانت الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح ، والفساد أمر طارئ من البشر . ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أى أمر إلا وللإنسان فيه دخل .

(١) رواه البخارى ، ومعنى « الألد الخصم » : الأشد في خصومته .

لماذا اشتكيننا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه ، ويمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً في المياه فجاء في ذلك فساد ، فلم نحسن نقلها في مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة ، أو زاد عليها الكلور أو نقص . ويقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد ، أما في الزمن القديم فقد كان الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر في الآبار ويأخذ الماء الطبيعي الذي خلقه الله بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره .

إذن على مقدار وجود الإنسان في حركة الحياة غير المرشدة بالإيمان بالله ينشأ الفساد ، ولذلك كان لابد له من منهج سبأوى للإنسان . والكائنات غير الإنسان ليس لها منهج وهي مخلوقة بالغريزة وتؤدي مهمتها فقط ، فالدابة لم تمتنع يوماً عن ركوبك عليها ، ولم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك ، أو تستعين بها في الحرث ، أو الري ، حتى عندما تذببحها لا تمتنع عليك ، لماذا ؟ لأنها مخلوقة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت في وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارئ كمرض مثلاً .

لكن الذى له اختيار لابد أن يكون له منهج يقول له : افعل هذه ولا تفعل تلك . فإن استقام مع المنهج في « افعل » و « لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن . لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » ، كأن الإفساد هو الذى يحتاج إلى عمل ، اترك الطبيعة والمخلوقات كما هي تجدها تعمل في انضباط وكمال على ما يرام .

إذن فالفساد طارئ من الإنسان الذى يحيا بلا منهج لأنه « إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » فكان الأصل في الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح ، فإن لم تزد الصالح صلاحاً فلا تحاول أن تفسده . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١١٢ ﴾

ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها ، برغم أن الأرض بدون حركتهم صالحة ، لأنهم لا يتحركون بمنهج الله .

إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها ؛ فكان الفساد في الأرض أمر طارئ وينتج من سعى الإنسان على غير منهج من الله . ومادام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعلى منه يصون ذلك الاختيار ، فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد لا محالة .

وانظر إلى غباء الذي يفسد في الأرض ، هل يظن أنه هو وحده الذي سيستفيد في الأرض ، فأباح لنفسه أن يفسد في الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ، فكما يُفسد لغيره ، فغيره يفسد له ، فمن الخاسر ؟ كلنا سنخسر إذن .

﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾

(من الآية ٢٠٥ سورة البقرة)

والحَرْث له معنيان : فمرة يُطلق على الزرع ، ومرة يطلق على النساء . المعنى الأول ورد في قوله تعالى :

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَمٌّ الْقَوْمِ ﴾

(من الآية ٧٨ سورة الانبياء)

فالحرث في الآية معناه : الزرع . والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها . وعملك يا أيها الإنسان أن تهيج الأرض وتثيرها ، وتأق بالبذر الذي خلقه الله في الأرض التي خلقها الله ، وتسقيها بالماء الذي خلقه الله ، وتكبر في الهواء الذي خلقه الله ، ولذلك يلفتنا وينبها الحق - سبحانه - فيقول :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ ١٣ ﴿ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ ١٤ ﴿

(سورة الواقعة)

والمعنى الثانى : يُطلق الحرث على المرأة فى قوله تعالى :

﴿ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَنْتُمْ حَرَّتُكُمْ أَنْ تَشْتُمْ ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

وأراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إتيان المرأة فى جميع جسدها ، ونقول لهم : لاحظوا قوله : « حرثكم » والحرث محل الإنبات ، فالإتيان يكون فى محل الإنبات فقط ، لا تفهمها تعميماً وإنما هى تخصيص . ويتابع الحق وصف الذى يقول القول الحسن ، ولكنه يسعى فى الأرض بالفساد فيقول : « ويهلك الحرث والنسل » . والنسل هو الأبناء والذرية .

ويذيل الحق الآية : « والله لا يجب الفساد » أى أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا بطاقة الله التى خلقها لكم فكراً وعطاء ، فعلى الأقل اتركوا المسألة كما خلقها الله ؛ لأن الله لا يجب أن تفسدوا فيها خلقه صالحاً فى ذاته .

وما سبق فى هذه الآية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية فى أول عهدها ، من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى ، فيأتون بأقوال تعجب ، وبأفعال تعجب من يُنافق . ونعرف أن النفاق كان دليلاً على قوة المسلمين ، ولذلك لم ينشأ النفاق فى مكة ، وإنما نشأ فى المدينة . فقد قال الحق :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة التوبة)

وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة في البيئة الإيمانية القوية في المدينة ؟ ونقول : لأن الإسلام في مكة كان ضعيفاً ، والضعيف لا ينافقه أحد ، والإسلام في المدينة أصبح قوياً ، والقوى هو الذي ينافقه الناس .

إذن فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحيحة تدل على أن الإيمان أصبح قوياً بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسناً جميلاً « وقد يفعلون أمام من ينافقونه فعلاً يُعجب من يراهم أو يسمعونهم ، ولكنهم لا يشتون على الحق ، فإذا ما تولوا ، أى اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى ، أو إذا ائتمنوا على شيء فهم يسعون في الأرض فساداً .

والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين ، إن الآية فضحت من نافق . وكان الأخص عمدة في النفاق ، وفضيحة المنافق بهذه الصورة « تدل على أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد ، رباً يخبرهم بمن يدلس عليهم ، وأيضاً ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۖ

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ۖ ﴾

ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق ، وماداموا قد قالوا له ذلك فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن كَيْس فطن ، ولا بد أن ينظر إلى الأشياء بمقياس اليقظة العقلية ، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الربانى ليعطيه القضية ، بل يريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكياسة .

« وإذا قيل له اتق الله » فكان المظهر الذى يقول أو يفعل به ، ينافى التقوى ؛ لأنه قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب ، صحيح أنه يصل فى الصف الأول ،

ويتحمس لقضايا الدين ، ويقول القول الجميل الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين ، لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى « اتق الله » أى ليكن ظاهرك موافقا لباطنك ، فلا يكفى أن تقول قولاً يُعجب ، ولا يكفى أن تفعل فعلاً يروق الغير ؛ لأن الله يحب أن يكون القول منسجماً مع الفعل ، وأن يكون فعل الجوارح منسجماً مع نيات القلب .

إذن فالمؤمن لابد وأن تكون عنده فطنة ، وذكاء ، وألمعية ، ويرى تصرفات المقابل ، فلا يأخذ بظاهر الأمر . ولا بمعسول القول ولا بالفعل . إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية . ولا يكتفى بأن يعرف ذلك وإنما لابد أن يقول للمنافق حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق ، لأنه عندما يقول له : « اتق الله » يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف ، ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق ، وفى ذلك رحمة من المؤمن بالمنافق . وكل من يرى ويلمح بذكائه نفاقاً من أحد هنا يقول له : « اتق الله » فالمراد أن يفصح نفاقه ويقول له : « اتق الله » . فإذا قال له واحد : « اتق الله » وقال له آخر : « اتق الله » ، وثالث : رابع ، فسيعرف تماماً أن نفاقه قد انكشف ، ولم يعد كلامه يعجب الناس .

« وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » وتقيد العزة بالإثم هنا يفيد أن العزة قد تكون بغير إثم ، ومادام الله قد قال : « أخذته العزة بالإثم » ، فهناك إذن عزة بغير إثم . نعم ، لأن العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه وللرسول وللمؤمنين :

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

(من الآية ٨ سورة المنافقون)

وهذه عزة بالحق وليست بالإثم . وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالإثم ؟ ولنتعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق . ألم يقل سحرة فرعون : فيها حكاه الله عنهم :

﴿يَعِزُّهُ فِرْعَوْنُ إِنَّا لَنَنحِبُّ الْغَافِلِينَ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الشعراء)

هذه عزة بالإثم والكذب . وكذلك قوله تعالى :

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ① ﴾

(سورة ص)

وهي عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل :

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ② ﴾

(سورة الصافات)

فتلك هي العزة الحقيقية ، إذن فالعزة هي القوة التي تغلب ، ولا يغلبها أحد . أما العزة بالإثم فهي أنفة الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية . والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم : إن كانت عندك عزة فلن يقوى عليك أحد ، ولكن يا سحرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ، أنتم الذين خورتم سَجْدًا لموسى وقلتم :

﴿ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ③ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ④ ﴾

(سورة الشعراء)

ولم تنفعكم عزة فرعون ؛ لأنها عزة بالإثم ، لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالإثم . لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم ، يجب أن تكون على الكافر بالله ، وتكون ذلة على المؤمن بالله .

﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

وكذلك قوله الحق :

﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

وهذا دليل العزة بالحق ، وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار . ولنا القدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين ، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحاً بنصر الله ، ويدخل مكة ورأسه ينحني من التواضع لله حتى يكاد أن يمس قربوس^(١) سرج دابته ، تلك هي القوة ، وهي على عكس العزة بالإثم التي إن غلبت تغطي ، إنما العزة بالحق إن غلبت تتواضع .

« وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » أي أن الأنفة والكبرياء مقرونة بالإثم ، والإثم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى ، « فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . أي عزة هذه التي تقود في النهاية إلى النار ؟ إنها ليست عزة ، ولكنها ذلة ، فلا خير في عمل بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة . فإن أردت أن تكون عزيزاً فتأمل عاقبتك وإلى أين ستذهب ؟

« فحسبه » أي يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم ، وأما كلمة « مهاد » فمعناها شيء مههد وموطأ ، أي مريح في الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل المهدي . وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب ؟ نعم يناسبه تماماً ؛ لأن الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه ، كالطفل فلا قوة له في أن يغادر فراشه . إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على أبعاضه . فإن كان المهاد بهذه الصورة في النار فهو بشس المهاد . هذا لون من الناس وفي المقابل يعطينا - سبحانه - لوناً آخر من الناس فيقول سبحانه :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٧﴾

والله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة « يشرى » يجب أن نلاحظ أنها من الأفعال التي تستخدم في الشيء ومقابلته ، فـ « يشرى » يعنى أيضا « باع » . إذن ، كلمة « يشرى » لها معنيان « واقرأ إن شئت في سورة يوسف قوله تعالى :

﴿ وَشَرَّوهُ بِشَمْنٍ بَخِيسٍ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

أى باعوه بشمن رخيص . وثائق أيضا بمعنى اشترى ، فالشاعر العرب القديم عنتره ابن شداد يقول : فخاض غمارها وشرى وباعا .

إذن « يشرى » لغة ، تُستعمل في معنيين : إما أن تكون بمعنى « باع » ، وإما أن تكون بمعنى « اشترى » . والسياق والقرينة هما اللذان يحددان المعنى المقصود منها . فقول عنتره : « يشرى وباع » نفهم أن المقصود من « يشرى » هنا هو « اشترى » ؛ لأنها مقابل « باع » ، وقوله تعالى :

﴿ وَشَرَّوهُ بِشَمْنٍ بَخِيسٍ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

يوضحه سياق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية ، إنها لغة تريد أناساً يستقبلون اللفظ بعقل ، ويجعلون السياق يتحكم في فهمهم للمعاني .

« ومن الناس من يشرى نفسه » ونفهم « يشرى » هنا بمعنى يبيع نفسه ، والذي يبيع نفسه هو الذي يفقدها بمقابل . والإنسان عندما يفقد نفسه فهو يضحي بها ، وعندما تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهي الشهادة في سبيله عز وجل ، كأنه باع نفسه وأخذ مقابلها مرضاة الله . ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

إن الحق يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم . إذن فقوله : « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » يعنى باع نفسه وأخذ الجنة مقابلها ، هذا إذا كان معنى « يشري » هو باع .

وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى ؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى أنه ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية . ومن العجب أن هذه الآية قيل في سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتل المعنيين ، معنى « باع » ومعنى « اشترى » فها هو ذا أبو يحيى الذى هو صهيب بن سنان الرومى كان في مكة ، وقد كبرسنة ، وأسلم وأراد أن يهاجر ، فقال له الكفار : لقد جئت مكة فقيراً وآويناك إلى جوارنا وأنت الآن ذو مال كثير ، وتريد أن تهاجر بمالك .

فقال لهم : إذا خلّيت بينكم وبين مالى أنتم تاركونى ؟
قالوا : نعم .

قال : تضمنون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة ؟
قالوا : لك هذا .

إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيماناً بثروته ، فلما ذهب إلى المدينة لقيه أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا يحيى .
قال : وأربح الله كل تجارتكم .

وقال له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جبريل أخبره بقصتك ، ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : ربح البيع أبا يحيى . إذن معنى الآية وفق هذه القصة : أنه اشترى نفسه بماله ، وسياق الآية يتفق مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الأداء القرآنى حيث اللفظ الواحد يخدم معنيين متقابلين .

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى ، ففى غزوة بدر ، وهى أول غزوة فى الإسلام ، وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة المسلمين فى هذه الغزوة ، وتمكن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد ، وأسروا منهم كثيرين أيضاً ، وكان ممن قتلوا فى هذه الغزوة واحد من صناديد قريش هو أبو عقبة الحارث

ابن عامر والذي قتله هو صحابي اسمه خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي ، وهو من قبيلة الأوس بالمدينة ، وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله ، إننا قد أسلمنا ، ونريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإسلام . فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه ليعلموهم القرآن ، فغدر الكافرون هؤلاء العشرة فقتلوهم إلا خبيب بن عدي ، استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابي آخر اسمه زيد بن الدثنة ، لكن خبيباً وقع في الأسر وعرف الذين أسروه أنه هو الذي قتل أبا عقبة الحارث في غزوة بدر ، فباعوه لابن أبي عقبة ليقتله مقابل أبيه ، فلم يشأ أن يقتله وإنما صلبه حياً ، فلما تركه مصلوباً على الخشبة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة : من ينزل خبيباً عن خشبته وله الجنة ؟

قال الزبير : أنا يا رسول الله .
وقال المقداد : وأنا معه يا رسول الله .

فذهبوا إلى مكة فوجدوا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش يجرسونه ، فانتهزوا منهم غفلتهم وذهبوا إلى الخشبة وانتزعوا خبيباً وأخذاه ، فلما أفاق القوم لم يجدوا خبيباً فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه ، فرأهم الزبير ، فألقي خبيباً على الأرض ، ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتلعه فسمى ببيع الأرض . وبعد ذلك التفت إليهم ونزع عمامته التي كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام ، أمي صفية بنت عبدالمطلب ، وصاحبي المقداد ، فإن شئتم فاضلتكم - يعني يفاخر كل منا بنفسه - وإن شئتم نازلتكم - يعني قاتلتكم - وإن شئتم فانصرفوا ، فقالوا : ننصرف . وانصرفوا ، فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة التي صار إليها خبيب .

إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة . وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي تكون « شري » بمعنى اشترى ، وإن ذهبت بسبب النزول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا نجد أن اللفظ الواحد في القرآن الكريم يحتمل أكثر من واقع .

وخبيب بن عدي هذا قالت فيه ماوية ابنة الرجل الذي اشتراه ليعطيه لعقبة ليقتله مقابل أبيه ، قالت : والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كراس الإنسان !
ووالله ما في مكة حائط - بستان - ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له .

ولما جاءوا ليقتلوه قال : أنظروني أصل ركعتين . فصل ركعتين ونظر إلى القوم وقال : والله لولا أني أخاف أن تقولوا إنه زاد في الصلاة لكي نبطىء بقتله لزدت . وقال قبل أن يقتلوه : اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدءاً ، ولا تبق منهم أحداً . ثم هتف وقال :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً
على أي جنب كان في الله مصرعي
وكان ذلك آخر ما قاله .

ويقول الحق : « والله رءوف بالعباد » وما العلاقة بين ما سبق وبين رءوف بالعباد ؟ مادام الله رءوفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً في كل مسلم ، وإنما جعلها فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية ، لأنه لا يريد أن يضحي كل المسلمين بأنفسهم ، وإنما يريد أن يستبقى منا أناساً يحملون الدعوة .

وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفراً ونفاقاً ، ومن يقابلهم عن مستقبلونها إيماناً خالصاً ، نادى جميع المؤمنين فقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحَةِ كَافَّةً
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

تبدأ الآية ببناء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يا من آمنتم بي استمعوا

لحديثي . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وآمنوا به ،
وماداموا قد أحبوا الله فلا بد أن يتجه كل مؤمن إلى من يحبه ؛ لأن الله لن يعطيه
إلا ما يسعده .

إذن فالتكليف من الله إسهاد لمن أحب ، « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كافة » ، وكلمة « في » تُفيد الظرفية ، ومعنى الظرفية أن شيئاً يحتوى شيئاً ، مثال
ذلك الكوب الذي يحتوى الماء فنقول : « الماء في الكوب » ، وكذلك المسجد يحتوى
المصلين فنقول : « المصلون في المسجد » .

والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف ، ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف
إذن فلا جهة يفلت منها المظروف من الظرف . ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى
صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول :

﴿ وَلَا صَلِّبَنَّكَ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾

(من الآية ٧١ سورة طه)

إن الصليب دائماً يكون على شيء ، وتشاء الآية الكريمة أن تشرح لنا كيف يمكن أن
يكون الصليب متمكناً من المصلوب . فأنت إذا أردت أن تصلب شيئاً على شيء فأنت
تربطه على المصلوب عليه ، فإذا ما بالغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل
المصلوب عليه .

ومثال ذلك ، هات عود كبريت وضعه على إصبعك ثم اربطه بخيط ربطاً جيداً ،
ستلاحظ أن العود قد غاص في جلدك . والحق يقول : « ادخلوا في السلم كافة »
وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ هو الإسلام ، فالمادة كلها واحدة ؛ لأن السلم ضد الحرب ،
والإسلام جاء لينهى الحرب بينك وبين الكون الذي تعيش فيه لصالحك ولصالح
الكون ولتكون في سلام مع الله وفي سلام مع الكون ، وفي سلام مع الناس . وفي
سلام مع نفسك .

قوله : « ادخلوا في السلم » معناه حتى يكتنقكم السلم . إن الله هو الإله الخالق

للكون ولا بد أن تعيشوا في سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحداً . فيجب علينا أن نعيش مع الأرض والسماء والكون في سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور المسخر الذى لا يملك أن يخرج عما رُسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك .

والإنسان حين يكون طائعاً يُسرَّ به كل شيء في الوجود ؛ لأن الوجود طائع ومُسَبَّح ، فساعة يجد الإنسان مُسَبَّحاً مثله يُسرَّ به لأنه في سلام مع الكون . وأنت في سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة ، وهذه الإرادة قَهَرَ الله لها كل جوارحك ، والذى تريده من أى عضو يفعله لك ، لكن هل يرضى أى عضو عما تأمره به ؟ تلك مسألة أخرى . مثلاً ، لسانك يتفعل بإرادتك . فتقول به : « لا إله إلا الله » وقال به غيرنا من المشركين غير ذلك ، وأشركوا مع الله بشراً وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون بالسنتهم والعياذ بالله : « لا إله في الكون » ولم يعص اللسان أحداً من هؤلاء لأنه مقهور لإرادتهم .

وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كما تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل ، والأيدى ، والعيون ، والأذان ، وكل عضو يُقر بما كان يفعل به ، لأنه لا سيطرة للإنسان على تلك الأجزاء في هذا اليوم . إنما السيطرة كلها للخالق الأعلى .

« لمن المُلْك اليوم لله الواحد القهار » . والحق حين ينادى المؤمنون بأن يدخلوا في السلم كافة فالمعنى يحتمل أيضاً أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا بعضاً من الدين ، ويتركوا البعض الآخر ، فيقول لهم : خذوا الإسلام كله وطبقوه كاملاً ؛ لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة ، وقواعد واضحة ، فلا يحاول أحد أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر ، وإلا لحدث الخلل .

وعلى سبيل المثال قد تجد خلافاً بين الزوج والزوجة ، وقد يؤدى الخلاف إلى معارك وطلاق ، وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سيقاً مسلطاً على المرأة . ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دَخَلْتَ على الزواج بمنطق الإسلام ؟ . إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة

والتي تحفظ للمرأة كرامتها ، ولكن هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام ، فلما وقع في الأزمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل من تشاركه حياته بمقياس الدين ؟ وهل وضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصالحة التي جاءت في الحديث الشريف :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » (١) .

هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضل مقياساً آخر ؟ . وعندما جاء رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الأب مقياس الإسلام في الاعتبار عند موافقته على هذا الزواج ؟ هل فضلتهم من ترضون دينه وخلقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . أنت تركت قواعد الإسلام فلماذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والمواقب ؟ .

إنك إن أردت أن تحاسب فلا بد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام . ثم تصرف بما يناسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شيء . فالإسلام يساند القوى في الكون ويساند القوى في النفس بحيث تعيش في سلام ولا تتعاند ؛ لأن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشأ من تعاند القوى . فتتعاند قوى نفسك في حرب مع نفسك ، وتعاند قوى البشر في حرب البشر مع البشر ، وتعاند قواك مع قوى الكون الأخرى ، فأنت تعاند الطبيعة وتعاند مع الحق سبحانه وتعالى .

إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب ، والحرب لا تنشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروسة بقيم من لا هوى له ، ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَلِرِائِبِ الْحَقِّ أَهْوَاءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾

(من الآية ٧١ سورة المؤمنون)

لماذا ؟ . دعك من الكون الأصم حولك ، أو دعك من الكون الذى لا اختيار له فى أن يفعل أو يتفعل لك ؛ فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه ، ولكن انظر إلى البشر من جنسك ، فما الذى يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ؟ .

ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعاً لك ؟ . وفى قانون التبعية لا يمكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بأن المتبوع أعلى منه ، ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه الفوقية أبداً . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكونوا تبعاً لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعاً . فحين نؤمن ندخل فى السلم . ولا يوجد تعاند بين أى قوة وقوة أخرى ؛ لأنى لست خاضعاً لك ، وأنت لست خاضعاً لى ، وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى منى ومنك . ويُشترط فى القوة التى نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيها تشرع .

إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين يشرعون ، فمشرع الشيوعية يضع تشريعه ضد الرأسمالية ، ومشرع الرأسمالية يضع تشريعه ضد الشيوعية ، لكن عندما يكون المشرع غير متنفذ بما يشرع . فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى .

وحيث ندخل فى الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد ، ذلك معنى « ادخلوا فى السلم كافة » ، هذا معنى وارد ، وهناك معنى آخر وارد أيضاً وهو ادخلوا فى السلم أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشذ منكم .

وحيث يأتى المعنى الأول فلأننا لو لم ندخل فى السلم جميعاً لشقى الذين يُسلمون بالذين لا يُسلمون ؛ لأن الذى يُسلم سيهدب سلوكه بالنسبة للآخرين ، ويكون نفع المسلم لسواه ، ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم ، فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى :

﴿ لَا يَصْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة المائدة)

على غير ظاهرها ، فمن فيمن هدايتكم أن تبصروا من لم يؤمن بأن يؤمن ؛ لأن

مصلحتكم أن تسلموا جميعاً ، فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ؛ لأن سلوكك سيصبح مستقيماً مهذباً ، والذي لم يسلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغير مهذب ، وستشقى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتاً طويلاً وتتحمل عناء كبيراً في أن تدعو غيرك ليدخل في الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحياة ، ولن يضيع وقتك لأنك ستحمي نفسك من شرور غير المسلم .

وأذكر جيداً أننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نقول : « إياك نعبد » فكلنا يارب نعبدك وسنسعد جميعاً بذلك ، واهدنا كلنا يارب ؛ لأنك إن هديتني وحدي فسيستمتع غيري بهدايتك لي ، وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون مهدين جميعاً .

هذا على معنى « ادخلوا في السلم كافة » أي جميعاً . أما معنى قوله تعالى : « لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » أي لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر . أما المعنى الثاني فادخلوا في الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد . ويأخذ شيئاً وبعضاً من الإسلام ويترك بعضاً منه ، فأنت تريد أن تبني حياتك . ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح أن للإسلام أسساً هي الأركان الخمسة ، وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتترك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة أركان .

وقد قال لي أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشئ بنياناً على ثلاثة أركان أو على أربعة أو على خمسة . فقلت له : ولكن حين تجعل البنيان على أربعة أركان ، وتوزع الأحمال والأثقال على أربعة أسس ، هل يمكنك حين تنشئ أن تجعلها ثلاثة أركان فقط ؟ قال : لا .

قلت : إذن فالبناء إنما ينشأ من البداية على الأسس التي تريدها ، ولذلك فأنت توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خمسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة ، وبعد ذلك بُنِيَ الإسلام . وحين يبني الإسلام فإياك أن

تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة ، بل يؤخذ الإسلام كله ، فالضرر الواقع في العالم الإسلامي إنما هو ناتج من التلفيقات التي تحدث في العالم المسلم . تلك التلفيقات التي تحاول أن تأخذ بعضاً من الإسلام وتترك بعضاً ، وهذا هو السبب في التعب والضرر ؛ لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا في السلم كافة » يعنى إياكم أن تتركوا حكماً من الأحكام . إن الذى يتعب المتتبعين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلحق حياة إسلامية في بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية .

إذن حتى ننجح في حياتنا ، فلا بد أن تأخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » إنهم يأخذون « أولى الأمر منكم » ويتركون « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » .

وأقول : لماذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة مستقلة بل قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر » ليدل على أن طاعة لى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تليقاً فى الإسلام ، خذوه كاملاً ، تستريحوا أنتم ونسترخ نحن معكم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه ، وتركهم أحراراً فى أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله فى وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون « فإن أرادوا رقيةً فليعملوا عقولهم المخلوقة لله ؛ فى الكون المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ؛ ليسعدوا أنفسهم ويدفعوها إلى الرقى ، وإن انتهى أحد منهم إلى قضية كونية ، واكتشف سرّاً من الأسرار فى الكون فهو لن يقدم للناس جديداً فى النهج ، وسيأخذ الناس هذا الجديد ولا يعارضونه .

إذن فمن الممكن أن يستنبط العلماء بعضاً من أسرار قضايا الكون المادية بواسطة العلم التجريبي ، وهى أمور سيتفق عليها الناس ، ولكن البشر يمكن أن يختلفوا فى الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لأن لكل واحد هوى ، وكل واحد يريد أن يتبع هواه

ولا يتبع هوى الآخرين ، والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا :
« ادخلوا في السلم كافة » أى ادخلوا في كل صور الإسلام ، حتى لا يأتى تناقض
الأهواء في المجتمع .

وكن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع ما في قلبك ، فلا تكن
مؤمن اللسان كافر القلب . كن منسجما مع نفسك حتى لا تعانى من صراع
الملكات . وأيضا كن داخلا في السلام مع الكون الذى تعيش فيه ، مع السماء ، مع
الأرض ، مع الحيوان ، مع النبات . كن في سلم مع كل تلك المخلوقات لأنها
مخلوقة مسخرة طائعة لله ، فلا تشد أنت لتغضبها وتحفظها عليك .

كن منسجما مع الزمن أيضا ؛ لأن الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله
سيلعنك هو والمكان ، وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كما علمك
الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ، وكان الرسول صلى الله عليه
وسلم يشيع السلام في الزمان والمكان ، وعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه وسلم
أكثر الناس صياما في شعبان ، ولما سأله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان شهر
يهمله الناس لأنه بين رجب ، - وهو من الأشهر الحرم الأربعة - وبين رمضان ،
فأحب أن يحى ذلك الشهر الذى يغفل عنه الناس ، فكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة فلا يجعله أقل من الأزمنة
الأخرى .

كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك ، فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق
- سبحانه - بعد أن أمرنا جميعا بالدخول في السلم بافعل ولا تفعل ، حذرنا من اتباع
الشیطان لأنه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله فقال جل شأنه :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

(من الآية ٢٠٨ سورة البقرة)

ولماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة ، وقف من

آدم هذا الموقف ، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة ، أى أن الشيطان لم يفاجئنا . وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة . بدليل أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل لأنفسنا مناعة قبل أن يأتى المرض . نطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال ، وضد الكوليرا ، وضد كذا ، وكذا ، فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة .

ومادام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لأن الله نبهكم لتلك المسألة مع الخلق الأول . والشيطان عندما يُذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن ، لأن طائع الجن مثل طائع البشر تماما ، ومرة يريد به شياطين الإنس . إذن من الجن شياطين ، ومن الإنس شياطين .

وحق تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ، فإن رأيت نفسك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ، لأن النفس تريدك عاصيا من لون يشبع نقصا فيها فهي تصر عليه : إنسان يحب المال فتسلط عليه نفسه من جهة المال ، وإنسان آخر يحب الجنس فتسلط عليه نفسه من جهة النساء ، وثالث يحب الفخر والمديح فتسلط عليه نفسه من جهة من يتأفقه . لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها ، فإن رآك قد امتنعت عن معصية فهو يزين لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصيا على أية جهة .

والحق يحذرننا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . وليس هناك عداوة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورده الحق على لسانه :

﴿ لَا غُورَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ ﴾ (٨٢)

(من الآية ٨٢ ، ٨٣ سورة ص)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿فَإِنْ زَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١٥)

والزّلة هى المعصية ، وهى مأخوذة من « زال » ، وزال الشيء أى خرج عن استقامته ، فكان كل شيء له استقامة ، والخروج عنه يعتبر زللا ، والزّلل : هو الذنوب والمعاصى التى تخالف بها المنهج المستقيم .

« من بعد ما جاءتكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا فى أن تزلوا ؛ لأننى بينت لكم كل شيء ، ولم أترككم إلى عقولكم ، ومن المنطقى أن تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحا لتدبروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه ، ومع ذلك ، إن أصابتكم الغفلة فانا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق المعوج . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم يرتضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على أن يبتدى إلى الحكم بذاته . وفى تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء واقترح بعضها من الاقتراحات ، ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ينزل القرآن على وفق ما قال عمر ، وقد يتساءل أحد قائلنا : ألم يكن النبى صلى الله عليه وسلم أولى ؟

نقول : لو كانت تلك الآراء قد جاءت من النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فيها غرابة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه ، لكن الله يريد أن يقول

لنا : إن العقل الفطرى عندما يصفو فهو يستطيع أن يهتدى للحكم الصحيح ، وإن لم يكن هناك حكم قد نزل من السماء . ولذلك تستفز أحكام سيدنا عمر عدداً كبيراً من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سوى عمر ؟ لماذا لا تقولون محمداً ؟

نقول لهم : لقد تربى عمر في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ، فما يقوله هو ، إنما قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أقر عمر بذلك وقال : « ما عمر لولا الإسلام » ، ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولاً ، ويسرى عليه ما يسرى على البشر ، فلا يوحى إليه ولم يكن معصوماً .

إذن كأن الحق أراد أن يُقَرَّبَ لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعاً عمر ، لأن عمر بالفطرة كان يهتدى إلى الصواب ، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفعل كذا » ، فينزل الوحي موافقاً لرأيه ، فكأن الله لم يكلفنا شططا ، إنما جاء تكليفه ليحمى العقول من أهواء النفس التى تطمس العقول ، فأفة الرأى الهوى ، ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة .

وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التى جمعت الصيف والشتاء فى ليلة واحدة ، فقد زوجت ابنها وابنتها ، وعاش الأربعة معها فى حجرة واحدة ، ابنها معه زوجته ، وابنتها معها زوجها ، والمرأة معهم ، تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها : « دفتى زوجك وأرضيه » فالجو بارد ، وتذهب لابنها وتقول : « ابعد عن زوجتك فالدنيا حر » .

إن المكان واحد ، والليل واحد ، لكن المرأة جعلته صيفا وشتاء فى وقت واحد والسبب هو هوى النفس . والله - سبحانه - يبين لنا ذلك فى قوله :

﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾

(من الآية ٧١ سورة المؤمنون)

إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يُشَرِّعَ لنا ، فالبشر يضيقون ذرعا بتقنيات أنفسهم لأنفسهم ، فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشرى ، فيقتنوا أشياء

يعدلون بها ما عندهم ، ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا يلتقى مع الإسلام أو يقترب من الإسلام .

لقد سألتني في أمريكا : لماذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم تقولون : إن الله يقول في كتابه : « ليظهره على الدين كله » . ومع ذلك لم يظهر دينكم على كل الأديان ، ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بلادين ؟

قلت : لو فطنتم إلى قول الله : « ولو كره الكافرون » و « لو كره المشركون » لذلك ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفر ، وظهوره مع وجود مشركين ، وإلا لو ظهر ولا شيء معه فمن يكره ؟ إن العقيدة التي يكرهها أهل الكفر هي التي تعزز وجود الإسلام . إذن « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون موجودا وسيكرهان انتشار الدين .

وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يجنون خطأ تقنينهم فيحاولون أن يعدلوا في التقنيات فلا يجنون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام الإسلام . لكنهم لم يذهبوا إليه كدين إنما ذهبوا إليه كنظام ، إن رجوعهم إلى الإسلام لدليل وتأكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام ، لأنهم لو أخذوا تلك الأحكام كأحكام دين لقال غيرهم : قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفدوا أحكامه . ولكنهم برغم كرههم للدين اضطروا لأن يأخذوا بتعاليمه ، فكانه لا حل عندهم إلا الأخذ بما ذهب إليه الإسلام .

إذن قول الله : « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » قوة لنظام الإسلام ، لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه ، وكانوا في إيطاليا - على سبيل المثال - يعيون على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا لحقوق المرأة ، ولكن ظروف الحياة والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق ، فهل قنوه لأن الإسلام قال به ؟ لا ، ولكن لأنهم وجدوا أن حل مشكلاتهم لا يأتي إلا منه .

وفي أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمر ، هل حاربوها لأن الإسلام حرمها ؟ لا ، ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن « ولو كره الكافرون » ، « ولو كره المشركون » : معناهما أنهم سيجأون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم . فإن لم يأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما .

« فإن زلتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » أى إياكم أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله ، فإن مرجعكم إلى الله وهو عزيز وعزته سبحانه هى أنه يغلب ولا يُغلب ، فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (٢١)

أى ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون أن تدهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم فى كون وإن أخذ زخرفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح ، ويصير الإنسان أمام لحظة الحساب .

وقوله : « هل ينتظرون » مأخوذة من النظر . والنظر هو طلب الإدراك لشيء مطلق . وطلب الإدراك لأى شيء بأى شيء يُسمى نظرا . ومثال ذلك أننا نقول لأى إنسان يتكلم فى أى مسألة معنوية : أليس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم لا ؟

إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشيء ، فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين ، وإن طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . وأحيانا يُطلق النظر على الانتظار ، وهو طلب إدراك ما يتوقع .

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » . يعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة وتفاجتهم فى الزمن الخاص ؟ لأنها لن تفاجئ أحدا فى الزمن العام . فسوف يكون لها آيات صغرى وآيات كبرى ، ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرى ، أن ذلك دليل على أن الله يمهلنا لتتدارك أنفسنا . فلا يزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها .

وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول : ما الذى يؤجل دخولهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ تماما كأن تقول لشخص أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحق يحثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فإذا تنتظرون ؟

« إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة » ساعة نقول : « يأتيهم الله » أو « جاء ربك » أو يأتى سبحانه بمثل فى القرآن مما نعرفه فى المخلوقين من الإتيان والمجيء وكالوجه واليد ، فلتأخذه فى إطار « ليس كمثله شيء » فإله موجود وأنت موجود ، فهل وجودك كوجوده ؟ لا .

إن الله حى وأنت حى ، أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع . أسمعتك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير ، أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت تعتقد أن له صفات مثلها فيك ، فلتأخذها بالنسبة لله فى إطار « ليس كمثله شيء » .

والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته ، ويبدى معنى قدرته ، « يد الله فوق أيديهم » ، يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول لهم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو أخذناه كما قال الحق عن نفسه ولكن فى إطار « ليس كمثله شيء » نكون قد سلمنا من الخطأ .. لاشبهناه بخلقته ، ولا عطلنا نصا عن معناه .

ولذلك يقول المحققون : إنك تؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به لكن فى إطار لا يختلف عنه عمّا فى أنه « ليس كمثله شيء » ، وإن أمكن أن تتصور أى شيء فربك على خلاف ما تتصور ، لأن ما خطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك ،

فبالإنسان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له ، ومادامت صوراً معلومة فهي في خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه .

إن ساعة يتجلّى الحق ، سيفاجئ الذين تصوروا الله على أية صورة ، أنه سبحانه على غير ما تصوروا وسيأتهم الله بحقيقة لم تكن في رءوسهم أبداً ؛ لأنه لو كانت صورة الحق في بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصوره ، وهو القادر لا ينقلب مقدوراً عليه أبداً ، ومن عظمت أن العقل لا يستطيع أن يتصوره مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثلاً يقرب لنا المسألة ، فقال :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٦١)

(سورة الذاريات)

إن الروح الموجودة في مملكة جسمنا والتي إذا خرجت من إنسان صار جيفة « وعاد بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد ، هذه الروح التي في داخل كل منا لم يستطع أحد تصورها ، أو تحديد مكانها أو شكلها ، هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع أن نتصورها ، فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » معنى بما لم يكن في حسابهم . هل ينتظرون حتى يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر ، والكون كله تبعثر ، والشمس كورت ، والنجوم انكدرت ، وكل شيء في الوجود تغير ، وبعد ذلك يفاجأون بأنهم أمام ربهم . فماذا ينتظرون ؟

إذن يجب أن يتهزوا الفرصة قبل أن يأتى ذلك الأمر ، وقبل أن تفلت الفرصة من أيديهم ويُنهى أمد رجوعهم إلى الله . لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ أينظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منهج الله ؟ إن ذلك لن يحدث .

ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئاً يتعلق بالحق فيما يكون مثله في البشر فلنأخذه في إطار « ليس كمثل شيء » . فكما أنك آمنت بأن الله ذاتاً لا كالدوات ،

فيجب أن تعلم أن الله صفات ليست كالصفات ، وأن الله أفعالاً ليست كالأفعال ، فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ؛ ثم تأق في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وتجعلها مثل صفات الناس ، فإذا كان الله يحيى ؛ فلا تتصور مجيئه أنه سيرك مكاناً إلى مكان ، فهو سبحانه يكون في مكان بما لا يخلو عنه مكان ، تلك هي العظمة .

إذا قيل : « إلا أن يأتيهم الله » فلا تظن أن إتيانه كإتيانك ؛ لأن ذاته ليست كذاتك ، ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم ، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم ، وفي الصفات باختلاف منازلهم ، فالحق منزّه عن كل شيء وكل تصور ، ولتأخذ كل شيء يتعلق به في إطار « ليس كمثله شيء » ؛ ففعل ربك يختلف عن فعلك . وإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك ؛ لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك ، والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمناً ولكنه يقول : « كن فيكون » .

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يحيى الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده .

« في ظلل من الغمام » . فيه شيء يظلك وفيه شيء تستظل به ، والشيء الذي يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه ، وشيء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كال مظلة تفتحها في أي مكان تريد . وكلمة « ظلل » معناها أنها تستر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا ذلك قال :

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظِّلِّ دَعَوْا اللَّهَ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة لقان)

أي جاءهم الفرع الأكبر كالظلة محيطاً بهم ، فكان الله يريد أن يخبرنا أن الكون سيندثر كله وسيأتيك الأمر المفرع ، الأمر المجمع ، والمؤمن كان يتوقعه ، وسيدخل

عليه برداً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله ، لكن الكافر سيصاب بالفرع الأكبر ؛ لأنه فوجيء بشيء لم يكن في حسابه .

وقارن بين مجيء الأمر لمن يؤمله ، وبين مجيء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق سبحانه وتعالى قال : ساعة تحيى هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر . وعندما تسمع « قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدي الناس ، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق في قصة نوح :

﴿ وَقَضَى الْأَمْرُ وَأَنْتَوْتُمْ عَلَى الْخُودِ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة هود)

أى انتهى كل شيء ، ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عما كانوا فيه ، فالله يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . « وإلى الله ترجع الأمور » ، ومرة ثانی « وإلى الله ترجع الأمور » .

وفيه فرق بين « ترجع الأمور » بفتح التاء وبين « ترجع الأمور » بضم التاء . فكان الأمور مندفة بذاتها ، ومرة تساق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذى ينتظره ، أما غير الراغب والذى كان لا يرجو لقاء ربه فسيرجع بالرغم عنه . تأتى قوة أخرى ترجعه ، فمن لم يحى رغباً يأتى رهباً . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ سَلِّبْنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَمَنْ يَبْدَلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

فكان الله لم يحمل على بنى إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم بما أكرمهم به الله من خير سابق ؛ فساعة تقول : « اسأل فلاناً عما فعلته معه » ، كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة ، وأنه لن يجد جواباً إلا ما يؤيد قولك . والحق يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه عليهم أنهم لن يستطيعوا مع لدهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التى يقوها الحق وتصبح حجة عليهم .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « سل بنى إسرائيل كم آتيناهم ساعة تسمع كم » فى مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلاف « كم » التى تريد بها الاستفهام . وأنت تقول : « كم فعلت كذا مع فلان » و « كم صنعت معه معروفاً » و « كم تهاونت معه » و « كم أكرمه » . لذلك فعندما تسمع « كم » هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثيرة التى يكفى بها على أن عددها لا يحصى .

« سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة » إن الحق يريد أن يضرب لنا مثلاً كمثل إنسان يأكل خبرك وينكر معروفك ، ويشكوك إلى إنسان ، فترد أنت لم ينقل لك الشكوى : سله ماذا قدمت له من جميل ، أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم . وأنت لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئاً .

ألم يفلق لهم البحر ؟ . ألم يجعل عصا موسى حية ؟ ألم يظللهم الله بالغمام ؟ ألم يعطهم الله المن والسلوى ؟ كل ذلك أعطاه الله لهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله ، فحل عليهم غضبه ؛ أخذهم بالسنين والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع والدم ، كل ذلك فعله الله معهم . . . وحين يقول الحق لرسوله : « سل بنى إسرائيل » فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا جاءك واحد منهم فاسأله : كم آية أعطاه الله لكم فانكرونها ، وتلكأتكم . وتعتصم . « كم آتيناهم من آية بينة » إن « كم » تدل على الكمية الكبيرة ، و « من آية » : معناها الأمر العجيب . و « بينة » تعنى الأمر الواضح الذى لا يمكن أن يغفل عنه أحد .

« سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة » ، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته

فإن الله شديد العقاب . وكيف يبدل الإنسان نعمة الله ؟ . إن نعمة الله حين تصيب خلقاً فالواجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران ، ومعنى الشكران هو نسبتها إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم بها . فإذا استقبل الناس النعمة بغير ذلك فقد بدلت . ولذلك يقول الحق في آية أخرى : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً » وما داموا قد بدلوها كفراً ، فيكون الكفر هو الذي جاء مكان الإيمان . إذن كان المطلوب أن يقابلوا النعمة بالإيمان « بالازدياد في التقرب إلى الله ، لكنهم بدلوا النعمة بالكفر .

« ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » قد نفهم أن معنى « شديد العقاب » هو أمر يتعلق بالآخرة ، ولعل أناساً يستبطلون الآخرة ، أو أناساً غير مؤمنين بالآخرة ، فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقى الناس بمن لا يؤمنون بالآخرة . . أو يستبطلونها لأن هؤلاء يعيشون في الأرض فساداً ، لأنهم لا يخافون الآخرة ولا يؤمنون بها ، أو أنها لا تخطر ببالهم .

فالذي يؤمن بأن هناك آخرة تأق وسيكون فيها حساب ، هو الذي سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان . أما الذي لا يؤمن أن هناك يوماً آخر فالدنيا تشقى به . فإذا لم يجعل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطلون الآخرة لشقى الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون أو يستبطلون .

وكل جماعة لا تقبل على منهج الله ، ويبدلون نعمة الله كفراً لا بد أن يكون الله فيهم عقاب عاجل ، وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إيماناً وخوفاً من اليوم الآخر فعليه أن يرتدع مخافة أن يأتيه العقاب في الدنيا . فالظالم إذا علم أن ظالماً مثله لقي عقابه وحسابه في الدنيا فسيخاف أن يظلم ، وإن لم يكن مؤمناً بالآخرة ، لأنه سيتأكد أن الحساب واقع لا محالة . ولذلك لا يؤجل الله العقاب كله إلى الآخرة ولكن ينزل بعضاً منه في الدنيا . ويقول الحق في الذين يبدلون نعمة الله كفراً :

﴿ وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۖ ﴾ (٢٨)

هذه عقوبة الآخرة، ولن يتركهم الله في الدنيا دون أن ينالهم العقاب .

وحق الذين يظلمون ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلا عقاب في الدنيا حتى يأتيهم يوم القيامة بل لا بد أن يحىء لهم من واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه الخواتيم حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا ، وإلا فيكون الشقاء واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنون بعقاب الآخرة .

وكان بعض الصالحين يقول : « اللهم إن القوم قد استبطلوا آخرتك وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر » ؛ لأنه سبحانه لو ترك عقابهم للآخرة لفسدوا وكانوا فتنة لغيرهم من المؤمنين . ولذلك شاء الله أن يجعل في منهج الإيمان تحريماً وعقوبة تقع في الدنيا ، لماذا ؟ حتى لا يستشري فساد من يشك في أمر الآخرة . وشدة عقاب الله لا يجعلها في الآخرة فقط ، بل جعلها في الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴾ (١١١)

(سورة طه)

ثم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١١٢)

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون ، هذا الواقع الذي يدل

على أنه سيد ذلك الكون ، ومعنى ذلك أن كل الأجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجهاد يخدم النبات ، والجهاد والنبات يخدمان الحيوان ، والجهاد والنبات والحيوان تخدم الإنسان ، فالإنسان سيد هذه الأجناس .

وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه ، فكما كانت الأجناس التي دونه في خدمته ، فلا بد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سيادته ، ولن يجد شيئاً في الوجود أبداً أعلى من الجنس الذي ينتسب إليه ، لذلك كان المفروض أن يقول الإنسان : أنا أريد جنساً ينهني عن نفسي ؛ فإنا في أشد الاحتياج إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذي أعلى منك أيها الإنسان هو الله وليس كمثله شيء وتعالى عن كل الأجناس . كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحباً ؛ لأن معرفة الله تحمل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزاً يبحث عنه ، وكان على الإنسان أن يفرح بمجيء الرسل ، وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة منه ، إن الإنسان هو الذي يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات ، ويعيده ليعزه . إذن فالؤمن بين أمرين : بين خادم له مسخر وهو من دونه من الجهاد والنبات والحيوان ، ومعطٍ مفضلٍ عليه مختارٍ وهو أعلى منه . إنه هو الله .

فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الأعلى . فيقول له الحق : خذ الأعلى . فإذا كنت سعيداً بعبء المخلوقات الأدنى منك ، وتحب أن تستزيد منها فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله .

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يريد أن يلفتنا إلى أن مقاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؛ لأن الذي زين لهم هو الأمر الأدنى . ومن خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الأدنى ويفضله على الأعلى . وكلمة « زين » عندما تأتي في القرآن تكون مبنية لما لم يسم فاعله مثل قوله تعالى :

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ .
وَالْأَفْئِصَةِ ﴾

(من الآية ١٤ سورة آل عمران)

هناك « زين للناس » وفي آية البقرة التي نحن بصددھا « زين للذين كفروا » لماذا قال الحق هناك : « زين للناس » ولماذا قال هنا : « زين للذين كفروا » ؟ لقد قال الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا ، فالأعلى لا يؤمنون به ، ولكن في مسألة الناس عامة عندما يقول الله عز وجل : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » فهو سبحانه يقول للناس : خذوا الحياة على قدرها، وزُينت یعنی حُسنّت . فمن الذى حسنھا ؟ لقد حسنھا الله عز وجل . فكيف تنسى الذى حسنھا لك ، وجعلھا جميلة وجعلھا تحت تصرفك ؟

كان يجب أن تأخذھا وسيلة للإيمان بمن رزقك إياھا ، وكلما ترى شيئا جميلا في الوجود تقول : « سبحانه الله » ، وتزداد إيمانا بالله . أما أن تأخذ المسألة وتعزلھا عن خلقھا فذلك هو المقياس النازل .

أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذى زينھا بأن جعل في الناس غرائز تميل إلى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا ، ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منهاجاً لتعلية هذه الغرائز ؟ لا ، لقد أعطى الغرائز وأعطى المنهج لتعلية الغرائز ، فلا تأخذ هذه وتترك تلك . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الكهف)

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يفضح من يعتقدون أنه لا حياة بعد هذه الحياة ، ونقول لهم : هذا مقياس نازل ، وميزان غير دقيق ، ودليل على الحق ؛ لأنكم ذهبتُم إلى الأدنى وتركتم الأعلى . ومن العجيب أنكم فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات . أنتم في الأدنى ، وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى ، إن الحق يقول : « ويسخرون من الذين آمنوا » . لماذا يسخرون منهم ؟

لأن الذين آمنوا ملتزمون ، ومادام الإنسان ملتزماً فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تأتيه من غير حل ، لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى ما يزين لهم من الحياة .

لذلك تجد إنساناً يعيش في مستوى دخله الحلال ، ولا يملك إلا حلة واحدة «بدلة» ، وإنساناً آخر يسرق غيره ، فتجد الثاني الذي يعيش على أموال غيره حسن المظهر والهندام وعندما يلتقى الاثنان تجد الذي ينهب يسخر من الذي يعيش على الحلال ، لماذا ؟ لأنه يعتبر نفسه في مقياس أعلى منه ، يرى نفسه حسن الهندام «الشياكة» فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» . لماذا يوم القيامة ، اليسوا فوقهم الآن ؟

إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المثلث للناس ؛ لأنهم لا ينظرون إلى الراحة النفسية وهي انسجام ملكات الإنسان حينها يذهب لينام ، ولم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ، ولا يؤذى أحداً ، ولا يرتشى ، ولا ينم ولا يقتاب ، كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون في سعادة لا تقدر بمال الدنيا .

ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس في المقارنة ، وإنما أدخل المسألة التي لا يقدر عليها أحد . «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۚ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۚ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۚ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۚ ﴾

(سورة المطففين)

ثم يقول الحق بعد ذلك :

﴿ قَالِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٢٥﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٦﴾ هَلْ نُؤِوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

(سورة المطففين)

أى هل عرفنا أن نجازيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصاً أن ضحك الآخرة ليس بعده بكاء .

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف الأسلوب في هذه الآية ، لقد كان المفروض أن يقول : « والذين آمنوا فوقهم » لكنه قال : « والذين اتقوا فوقهم » لأنه قد يؤخذ الإيمان على أنه اسم ، فقد شاع عنك أنك مؤمن ، فأنت بهذا الوصف لا يكفى لتتال به المرتبة السامية إلا إذا كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى .

فلا تقل : « أنا مؤمن » ويقول غيرك : « أنا مؤمن » ، ويصبح المؤمنون ملياراً من البشر في العالم ، نقول لهؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخذون الإيمان بالالتزام بمنهج السماء . ولذلك لم يقل الله : « والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » وإنما قال : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ما هو الرزق ؟ الرزق عند القوم : هو كل ما يتنفع به ، فكل شيء تنفع به هو رزق . وطبقاً لهذا التعريف فاللصوص يعتبرون الحرام رزقاً ، ولكنه رزق حرام .

والناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائماً وهو « المال » نقول لهم : لا ، إن الرزق هو كل ما يتنفع به ، فكل شيء يكون مجاله الانتفاع يدخل في الرزق : علمك رزق ، وخلقك رزق ، وجاهك رزق ، وكل شيء تنفع به هو رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ قول الله :

﴿ يَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾

(من الآية ٧١ سورة النحل)

كَانَ اللهُ يَرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ اسْتِطْرَاقَ أَرْزَاقِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَكُلَّ إِنْسَانٍ مُتَمَيِّزٌ وَتَزِيدُ عَنْهُ حَاجَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى النَّاسِ ، لَكِنَّ النَّاسَ لَا تَفْهَمُ الرِّزْقَ إِلَّا عَلَى أَنَّهُ مَالٌ ، وَلَا يَفْهَمُونَ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُونَ بِهِ .

إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَا مَعْنَى « يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » كَلِمَةُ « بِغَيْرِ حِسَابٍ » لَا بُدَّ أَنْ نَفْهَمَهَا عَلَى أَنَّ الْحِسَابَ يَقْتَضِي مُحَاسِبَ ، وَمُحَاسَبَ ، وَمُحَاسَبَ عَلَيْهِ . وَعَلَى هَذَا يَكُونُ « بِغَيْرِ حِسَابٍ » مِمَّنْ وَلِنَ وَفِي مَاذَا ؟

إِنَّهُ رَزَقَ بِغَيْرِ حِسَابٍ مِنْ اللَّهِ ؛ فَقَدْ يَرْزُقُكَ اللَّهُ عَلَى قَدَرِ سَعْيِكَ . وَرَبَّمَا أَكْثَرَ ، وَهُوَ يَرْزُقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، لِأَنَّهُ لَا تَوْجِدُ سُلْطَةً أَعْلَى مِنْهُ تَقُولُ لَهُ : لِمَاذَا أُعْطِيتَ فَلَانًا أَكْثَرَ عَمَّا يَسْتَحِقُّ .

وَهُوَ يَرْزُقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ؛ لِأَنَّ خَزَائِنَهُ لَا تَنْفَدُ . وَيَرْزُقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُهُ قَانُونٌ ، وَإِنَّمَا يُعْطَى بِطَلَاقَةِ الْقُدْرَةِ . إِنَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُعْطَى لِلْكَافِرِ حَتَّى تَتَعَجَّبَ أَنْتَ وَتَقُولَ : يُعْطَى الْكَافِرُ وَلَا يُعْطَى الْمُؤْمِنُ لِمَاذَا ؟

إِذَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ أَنْ يَحَاسِبَهُ فَلْيَسَّأَلْهُ لِمَاذَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ إِنَّهُ يُعْطَى مُقَابِلًا لِلْحَسَنَةِ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ . إِنْ الْحِسَابَ إِنَّمَا يَأْتِي عِنْدَمَا تَأْخُذُ مَعْدُودًا ، فَإِذَا أَخَذْتَ مِثْلًا مِائَةً مِنْ أَلْفٍ فَانْتِ طَرَحْتَ مَعْدُودًا مِنْ مَعْدُودٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْقُصَ ، وَعِنْدَمَا تَرَاهُ يَنْقُصُ فَانْتِ تَخَافُ مِنَ الْعَطَاءِ . لَكِنَّ اللَّهَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، إِنَّهُ يُعْطَى مَعْدُودًا مِنْ غَيْرِ مَعْدُودٍ .

إِذْنُ سَاعَةِ تَقْرَأُ « بِغَيْرِ حِسَابٍ » فَقُلْ إِنْ الْحِسَابَ إِنْ كَانَ وَاقِعًا مِنْ اللَّهِ عَلَى الْغَيْرِ ، فَهُوَ لَا يُعْطَى عَلَى قَدَرِ الْعَمَلِ بَلْ يَزِيدُ ، وَلَنْ يَحَاسِبَ نَفْسَهُ وَلَنْ يَحَاسِبَهُ أَحَدٌ .

﴿ مَا عِنْدَكَ يُنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾

(مِنْ الْآيَةِ ٩٦ سُورَةِ النِّحْلِ)

إِذْنُ « يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » تَجْعَلُ كُلَّ إِنْسَانٍ يَلْزِمُ أَدَبَهُ إِنْ رَأَى غَيْرَهُ قَدْ

رُزِقَ أَكْثَرُ مِنْهُ ؛ لَأنَّهُ لَا يَعْلَمُ حِكْمَةَ اللَّهِ فِيهَا . وَهَنَكَ أَنْاسٌ كَثِيرُونَ عِنْدَمَا يُعْطِيهِمُ اللَّهُ نِعْمَةً يَقُولُونَ : « رَبَّنَا أَكْرَمْنَا » ، وَعِنْدَمَا يُسْلِبُهُمُ النِّعْمَةَ يَقُولُونَ : « رَبَّنَا أَهَانْنَا » ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ①
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ② ﴾

(سورة الفجر)

كَلَّا . مَخْطِئٌ أَنْتَ يَا مَنْ اعْتَبَرْتَ النِّعْمَةَ إِكْرَامًا مِنَ اللَّهِ ، وَأَنْتَ مَخْطِئٌ أَيْضًا يَا مَنْ اعْتَبَرْتَ سَلْبَ النِّعْمَةِ إِهَانَةً مِنَ اللَّهِ ؛ إِنْ النِّعْمَةُ لَا تَكُونُ إِكْرَامًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِذَا وَفَّقَكَ اللَّهُ فِي حَسَنِ التَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ النِّعْمَةِ ، وَلَا تَكُونُ النِّعْمَةُ إِهَانَةً إِلَّا إِذَا لَمْ يَوْفُقْكَ اللَّهُ فِي آدَاءِ حَقِّ النِّعْمَةِ ، وَحَقِّ النِّعْمَةِ فِي كُلِّ حَالٍ يَكُونُ بِشُكْرِ الْمُنْعَمِ ، وَعَدَمِ الْإِنْشَاغَالِ بِهَا عَنْ رِزْقِكَ إِيَّاهَا .

وَنَحِبُ أَنْ نَفْهَمَ - أَيْضًا - أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : « وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » يَنْسَحِبُ عَلَى مَعْنَى آخَرٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - لَا يَجِبُ أَنْ تَقْلُرَ أَنْتَ رِزْقَكَ بِحِسَابِ حَرَكَةِ عَمَلِكَ فَقَطْ ؛ فَحِسَابُ حَرَكَةِ عَمَلِكَ قَدْ يَخْطِئُ . مِثَالُ ذَلِكَ الْفَلَاحُ الَّذِي يَزْرَعُ وَيَقْدِرُ رِزْقَهُ فِيمَا يُنْتِجُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَرَبْمَا جَاءَتْ آفَةٌ تَذْهَبُ بِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا نَلَاظُ وَنَشَاهِدُ ، وَيَصْبِحُ رِزْقُ الْفَلَاحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِسَابِهِ أَبَدًا .

وَلِهَذَا فَإِنَّ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْأَسْبَابِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَأْخُذُ حِسَابًا مِنَ الْأَسْبَابِ ، وَيُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ رِزْقُهُ ؛ لِأَنَّ الرِّزْقَ قَدْ يَأْتِي مِنْ طَرِيقٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِسَابِكَ وَلَا فِي حِسَابَاتِكَ ، وَقَالَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ① وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ② ﴾

(مِنَ الْآيَتِينَ ٢ ، ٣ سُوْرَةُ الطَّلَاقِ)

وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية العقيدة وموكب الرسالات في الأرض ، بداية وتسلسلا وتتابعا في رسل متعاقبين ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾

ولفائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة ، وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين على كونهم أمة واحدة ؛ فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ونقول : لا بد أن تحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة في قوله تعالى :

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢١٤﴾﴾

(سورة يونس)

لا بد لنا إذن أن نأخذ هذه الآية في ظل آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشري يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل

كلام الله بجماع تفكيره ، وأن يكون القرآن كله حاضراً في ذهنك ، ونخدم بعضه بعضاً .

« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين » . فقبل بعث الله النبيين كان الناس أمة واحدة يتبعون آدم ، وقد بلغ الحق آدم المنهج بعد أن اجتبهه وهده ، وعلم آدم أبناءه منهج الله ، فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة ، ولم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم ، فالعالم كان واسعاً ، وكانت القلة السكانية فيه هي آدم وأولاده فقط ، وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعاً . إذن لا تطاحن على شيء . ومن يريد شيئاً يأخذه ، وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لأنه لم تكن هناك ملكية لأحد ؛ فمن يريد أن يبني بيتاً فله أن يبنيه ولو على عشرين فدانا ، ومن يريد أن يأكل فأكهه أو يأخذ ثمرها من أى بستان فله أن يأخذ ما يريد .

والمثال على ذلك في حياتنا اليومية ، هناك رب الأسرة الذى يأتى بعشرين كيلو برتقالاً ويتركها أمام أولاده ، وكل طفل يريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد بلا حرج ، لكن لو اشترى رب البيت كيلو برتقالاً واحداً فكل طفل يأخذ برتقالة واحدة فقط .

إذن كان الناس أمة واحدة ، أى لم توجد الأطماع ، ولم يوجد حب الاستئثار بالمنافع مما يجعلهم يختلفون . إذن فأساس الاختلاف هو الطمع فى متاع الدنيا ، ومن هنا ينشأ الهوى .

وكان من المفروض فى آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنهج أن يبلغه لأولاده ، وأن يتقبل أبنائه المنهج . ولكن بعض أولاده تمرد على المنهج ، ونشأ حب الاستئثار من ضيق المستأثر والمتضرع به ، ومن هنا نشأت الخلافات . ولنا فى قصة هابيل وقابيل ما يوضح ذلك :

﴿ وَأَتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ

الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾

ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود ، حواء تلد توأمين في كل مرة ، وأراد آدم أن يزاوجهم فكيف تكون المزاوجة وهم جميعا أبناءه وأبناء عصر واحد ؟ وكل منهم يعرف أن الذي أمامه هو أخوه .

لقد واجه الشرع تلك المشكلة في ذلك الوقت ، واعتبر أن البعد هو بعد البطن ، أى أن الذى يولد مع أخيه في بطن واحد فهو أخوه ، أما الذى وُلد بعده أو قبله فكأنه ليس أخاه ، لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد البطون ، وكان الغرض من هذا التباعد أن تكون المرأة وكأنها أجنبية عن أخيها .

روى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما : « أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الآخر ، وأن هابيل أراد أن يتزوج أخت قابيل وكان أكبر من هابيل وأخت قابيل أحسن فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه ، وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى ، فأمرهما أن يقربا قربانا فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم ، وقرب قابيل حزمة من زرع من ردىء زرعه فترلت ناراً فأكلت قربان هابيل ، وتركت قربان قابيل فغضب وقال : لأقتلك حتى لا تنكح أختي ، فقال : « إنما يتقبل الله من المتقين » .

إذن ، كان ميلاد أول خلاف بين البشر حينما تنافس اثنان للاستئثار بمنفعة ما ، وكان هذا مثالا واضحا لما يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافع عن الأطناع .

« كان الناس أمة واحدة » لكنهم اختلفوا لحظة الاستئثار بالمنافع ، وأصبح لكل إنسان هوى . ولو شاء الله أن يجعل منهجه لأدم منهجا دائما إلى أن تقوم الساعة لفعل . لكنه سبحانه برحمته يعلم أنه خلقنا ، ويعلم أننا نعقل مرة ونسهو مرة ، ونلتزم مرة ، ونهمل مرة أخرى ، فشاء الله أن يواصل خلقه مواكب الرسل . ولذلك يأتى قوله الحق : « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » . ومهمة « التبشير والإنذار » هي أن يتذكر الناس أن هناك جنة ونارا ، ولذلك يبشر كل رسول من آمن من قومه بالجنة ، وينذر من كفر من هؤلاء القوم بالنار . ويذكرنا الحق سبحانه بأنه أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٣٧﴾﴾

(سورة الاعراف)

يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكم ، وأنه لا إله إلا هو كما أنه فطرهم على ذلك . ثم بعد أن أخرجهم إلى الوجود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنهج وكانت الأهواء غير موجودة ، فظل المنهج مطبقا بين بنى آدم . وبعد ذلك تعددت الأهواء ، وتعددت الأهواء إنما ينشأ عن الاستئثار بالمنافع ، وذلك بسبب الخوف من استئثار الغير ، فنشأ حب الذات . ولما كانت المنافع لا تتسع لأطباع الناس فقد استشرى حب الاستئثار والتملك .

ونجد هذه المسألة واضحة حينما تتوافر السلع وتغمر الأسواق . وتستطيع أن تشتري أى سلعة فى أى وقت تحب ، وتجدها متوافرة ، عند ذلك لا توجد أزمة ، لكن الأزمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس ، فيتكالب الناس على الاستئثار بها . وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد ، وتكون دون الأطماع هنا تتولد المشكلات .

ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق ، ومن تمام علمه سبحانه بضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استئثارهم بالمنافع ، أرسل الرسل إلى البشر ليشرروا ولينذروا . « وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات » فكان الحق لم يشأ أن يترك البشر ليختلفوا ، وإنما الغفلة من الناس هى التى أوجدت هذا الاختلاف . « من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ إلا من إرادة البغى ، والبغى هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه . ومادام كل

منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن ينشأ البغض .

« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » أى أن الله يهدى الذين آمنوا من كل قوم بالرسول الذى جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وبذلك يظل المنهج سائداً إلى أن تمضى فترة طويلة تغفل فيها النفوس ، وتبدأ من خلالها المطامع ويحدث النسيان لمنهج الله ، وتنشأ الأهواء ، فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى المنهج القويم ، واستمر هذا الأمر حتى جاءت رسالة الإسلام خاتمة وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للعالم كافة . وبذلك ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ؛ لأننا لو كنا سنختلف فى أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا فأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين . لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الحق لها منهجا واضحا يحميها من الاختلاف فى أصل العقيدة . وإن اختلف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل فى القرآن والسنة .

ونعرف أن من مميزاته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء بحق ، ولن تجد فى الموكب الرسالى رسولا أوكّل له الله أن ينشئ حكما جديدا لم ينزل فى كتاب الله إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التفويض فى أن يشرع عن الله ؛ فى ظل عصمة الله له فقد قال سبحانه :

﴿ وَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ فَعُذُّهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَأَنْتَهُاءُ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

إنه أمر واضح للمؤمنين بأن يأتمروا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير ، وأن يتنهوا عما ينهاهم عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ينهى عن الأمور التى ليس فيها خير لأمة المسلمين . ويأمر الحق جل وعلا جماعة المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله ، فيقول جل وعلا :

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴾ (٨٥)

(سورة النساء)

وهكذا نرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ، ومن يعرض عن طاعته فله العقاب في الآخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (٨٦)

(سورة آل عمران)

هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . إذن فقد فوض الله رسوله أن يُشَرِّعَ للبشر . وهو - عليه الصلاة والسلام - ما ينطق عن الهوى .

وميزة أخرى لأمة المسلمين هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق الاجتهاد في المسائل التي لم يأت فيها نص من القرآن ولا من السنة، أو ورد فيها نص ولكنه يحتمل أكثر من معنى، ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد أمّن أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أى خلاف ، وأن أى اختلاف لن يصل إلى الجوهر . فلو علم الله ألا أننا سوف نختلف اختلافاً في صحيح العقيدة لكان قد أرسل لنا رسلاً .

ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص القرآن أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل مسلم يريد أن يستقى دليله من الكتاب والسنة .

ومعنى ذلك أننا لم نترك الأصل ، ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح . بل إننا نجد أن بعضاً من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد حاولوا أن يضعوا حديثاً ينسبونه إلى رسول الله لينبؤوا عليه الحكم الذي يريدونه .

وهؤلاء مأواهم النار ؛ لأنهم نطقوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الرسول الكريم لقد كذبوا عليه ، ومن كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .

إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية ، أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هي أن يكون الناس أذكياء وعلى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير مقبول ؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل موجودة أو لا ؟

إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين على كل شيء فى المنهج . وأن الخلاف فيما بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة ، ولكن عليهم أن يتبهاوا ويرتقوا حتى يميزوا الأمور التى تكون من غير معطيات القرآن ، ثم يريد قوم أن يحملوها على القرآن .

إن عليهم ألا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم - حتى يكون هواهم تبعاً لما جاء به - وعلينا أن ننتبه إلى أن الله قد أمّن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام ، والقرآن ورسالة الإسلام لن يصيبهما التغير أو التحريف ، وكل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل دقة وفطنة ، فإذا أراد إنسان أن يستغل أية سلطة زمنية أو أن يحىء بحديث موضوع ليروج لباطله فعل المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان .

فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم ، كما شاء بالماء حياة المادة ، والماء حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة ، فإذا أردت أن تجعل له طعماً خرج عن خاصيته ؛ ربما أصبح مشروباً أو عصيراً أو غير ذلك ، وقد يحب بعض الناس نوعاً من العصير ، لكن كل الناس يحبون الماء ؛ لأن به تُصان الحياة ، فإذا رأيت ديناً قد تلون بجماعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام . وكل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه عن طبيعته الأصلية ، ولذلك نجد أمتنا فى مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل عالم من علماء الإسلام فى أى بقعة من بقاع الأرض مدين للأزهر الشريف . ونجد أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا نجد عندنا متشيعاً واحداً ،

وفي الوقت نفسه لا نجد واحداً يكره أبا بكر وعمر ، وهذا هو الإسلام الذي لا يتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة .

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾

(من الآية ١٣٨ سورة البقرة)

فالذين يحاولون في أى زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل أو بطقوس أو بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم : أنتم تريدون أن تخرجوا الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له ، ولا بد أن تقفوا عند حد الفطرة الإسلامية ، ولا تلونوا الإسلام هذا التلون . وبذلك نحقق قول الله : « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، ونعرف أن الهداية معناها الأمر الموصل للغاية ، وحين ترد الهداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نفهم أن الهداية من الله ترد على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل ، والمعنى الثانى هو المعونة .

وضربت من قبل المثل بشرطى المرور الذى يدل على الطريق الموصل إلى الغاية التى تريدها ، فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيئاً من المعونة ، بأن يسير معك أو يوصلك إلى المكان الذى تريد . فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ؟ إنه يهدى الجميع بمعنى يدهم ، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديم هداية أخرى ، وهى أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه . وبعضنا يدخله المعجب عندما يسمع قول الحق :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَيعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

الْمُؤْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَخَجِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة فصلت)

بعضنا يتعجب مناسئلا : كيف يقول سبحانه : إنه هداهم ، ثم استحبوا العمى على الهدى ؟ ونقول : إن « هداهم » جاءت هنا بمعنى « دهم » لكنهم استحبوا

العمى على الهدى ، أما الذين استجابوا لهداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله وأنجاهم ؛ لأنهم عرفوا تقواه سبحانه .

ونحن نسمع بعض الناس يقولون : مادام الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فما ذنب الذى لم يهتد ؟ نقول : إن الحق يهدي من شاء إلى صراط مستقيم ؛ أى يبين الطريق إلى الهداية ، فمن يأخذ بهداية الدلالة يزده الله بهداية المعونة ويسر له ذلك الأمر . ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم فى آية ، وأثبتها له فى آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحق نافيا الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة الفصص)

والحق يذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الهداية فى موضع آخر فيقول له :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

ومن هنا نفهم أن الهداية نوعان : هداية الدلالة ، فهو « يهدي » أى يدل الناس على طريق الخير . وهناك هداية أخرى معنوية ، وهى من الله ولا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، وهى هداية المعونة .

إذن قوله تعالى : « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » معناها : أنك تدل على الصراط المستقيم ، ولكن الله هو الذى يعين على هذه الهداية . « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » فعلينا أن نستحضر الآيات التى شاء الله أن يهدي فيها مؤمنا وآلا يهدي آخر . ويقول الحق - سبحانه - :

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٢٦٤ سورة البقرة)

معنى ذلك أن الله لا يهدي إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم على الاستمرار في الهداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين بهداية المعونة . والحق يقول في ذلك :

﴿ أَقْسَى أَشْسَ بُيُوتُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَشْسَ بُيُوتُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٥٥)

(سورة التوبة)

إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذى يؤسس بنيان حياته على تقوى من الله ابتغاء الخير والجنة ، وهو الذى جاءته هداية الدلالة فاتبعها ، فجاءته هداية المعونة من الله . وبين ذلك الذى يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط به البنيان فى نار جهنم ، إنه الذى جاءته هداية الدلالة فتجاهلها ، فلم تصله هداية المعونة ، ذلك هو الظالم المنافق الذى يريد سوء بالمؤمنين . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١٥٦)

(سورة التوبة)

إن الحق يبلغ رسوله أنه مهما استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ، ويظنون الكفر فلن يغفر الله لهم ، لماذا ؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت لهم فادعوا أنهم مؤمنون بها ، ولم تصلهم هداية المعونة ؛ لأنهم يكفرون بالله ورسوله ، والله لا يهدي مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

أى اظننتم انكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه ينفى هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك ، بل لابد من تحمل تبعات الإيمان ، فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلاً ، لكن الذى يُصعبُ الإيمان هو العمل . أى حمل النفس على منهج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : « لا إله إلا الله » لأنهم فهموا مطلوبها : لأن الأمر لو اقتصر على مجرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها ، لكان أسهل عليهم أن يقولوها ، لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها ، ولذلك أيقنوا تماماً أنهم لو قالوا : « لا إله إلا الله » لانتهدت كل معتقداتهم السابقة ، لكنهم لم يقولوها ؛ لأنهم أبوا وامتنعوا عن القيام بحقها وأداء مطلوبها .

إن الحق يقول : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء » فما العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات ؟ لقد كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا ، وصارت لهم أهواء يحرفون بها المنهج . أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يستعدوا للابتلاء ، وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب .

ونحن نعرف في النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى « لم » و « لما » فعندما نقول : « لم يحضر زيد » فهذا حديث فى الماضى ، ومن الجائز أن يحضر الآن . ولكن إذا قلت : « لما يحضر زيد » فالنفي مستمر حتى الآن ، أى أنه لم يأت حتى ساعة الكلام لكن حضوره وبجيته متوقع . ولذلك يقول الحق :

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُلْ لَّيْسَ بِتُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة المجرات)

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله ، فإزال هناك أمل أن نؤمن . لقد أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم ، وقد نزلت هذه الآية كما يقول بعض المفسرين في قوم من بنى أسد ، جاءوا إلى المدينة في سنة جذب ، وأعلنوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وكانوا يطلبون الصدقة ، ويحاولون أن يمتنعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يقاتلوه كما فعل غيرهم ، فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار الإسلام لكن ذلك لا يعنى أنهم متافقون ، ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار الإسلام لا يعنى الإيمان ؛ لأن الإيمان عملية قلبية .

لقد أعلنوا الخضوع لله ، وأرادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا هو كل الإيمان . وهم قالوا : « أمنا » فقال الحق لهم : لا لم تؤمنوا وكونوا صادقين مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية ، ولا يقال إنك أمنت ؛ لأنها مسألة في قلبك ، ولكن قل أسلمت ، أى خضعت وفعلت مثلاً يفعل المؤمنون ، فهل فعلت ذلك عن إيمان أو غير إيمان ، إن ذلك موضوع آخر .

هنا تقول الآية : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من الأمم ولا بد أن تفتنوا وأن تمحصوا ببياساء وضراء ، ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق أن يدخل الجنة ، فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم في أمر الاختبار ، فأنتم لن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء ، بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعماء .

أنتم ستدخلون مكانة عالية في الأمم ولذلك لا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مكانتكم ، فإن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الحاتمة وتساخون في

الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم .

« ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » إن قول الله : « ولما » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سبق على المؤمنين مثله .

وعندما نتأمل قوله الحق : « وزلزلوا » فأنت تكتشف خاصية فريدة في اللغة العربية ، هذه الخاصية هي تعبير الصوت عن واقعية الحركة ، فكلمة « زلزلوا » أصلها زلزلة ، وهذه الكلمة لها مقطعان هما « زل ، زل » . « زل » : أى سقط عن مكانه ، أو وقع من مكانه ، والثانية لها المعنى نفسه أيضاً ، أى وقع من مكانه ، فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر : وقوع أول ، ووقوع ثانٍ ، والوقوع الثانى ليس امتداداً للوقوع الأول ؛ ولكنه في اتجاه معاكس ، فلو كانت في اتجاه واحد لجاءت رتيبة ، إن الزلّة الثانية تأتى عكس الزلّة الأولى في الاتجاه ، فكأنها سقوط جهة اليمين مرة ، وجهة الشمال مرة أخرى .

ومثل ذلك « الخلخلة » أى حركة في اتجاهين معاكسين « خَلَّ » الأولى جهة اليمين ، و« خَلَّ » الثانية جهة اليسار ، وبهذا تستمر الخلخلة .

وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تغير الاتجاه الذى يُسمى في الحركة بالقصور الذاتى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكباً سيارة ، وبعد ذلك يأتى قائد السيارة فيعوقها بالكابح « الفرامل » بقوة ، عندئذ يندفع الراكب للأمام مرة ، ثم للخلف مرة أخرى ، وربما تكسر زجاج السيارة الأمامى حسب قوة الاندفاع ؛ ما الذى تسبب في هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان مهياً لأن يسير للأمام ؛ والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهياً للسير للأمام ، فهو يرتج ، وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقفها فجأة . وعملية « الزلزلة » مثل ذلك تماماً ، ففيها يصاب الشيء بالارتجاج للأمام والخلف ، أو لليمين واليسار ، وفي أى جهتين متعاكستين .

و« زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكبرى ، الملهية « المتكررة » ، وهى لا تتكرر

على نمط واحد ، إنما يتعدد تكرارها ، فمرة يأخذها الإيمان ، ثم تأخذها المصائب والأحداث ، وتتكبر المسألة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه : « متى نصر الله » ؟

ويأتى بعده القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل يتساءلون أولاً ، ثم يثوبون إلى رشدهم ويردون على أنفسهم « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة تتأرجح بين « متى نصر الله » وبين « ألا إن نصر الله قريب » ؟ .

لقد بلغ الموقف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء إلى القمة ، ومع ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه الاستمسك بالإيمان . لقد مستهم البأس والضراء وزلزلوا ، أى أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم ، حتى وصل الأمر من أثر هذه الهزة أن « يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » .

إن مجيء الأسلوب بهذا الشكل « متى نصر الله » يعنى استبطاء مجيء النصر أولاً ، ثم التبشير من بعد ذلك في قوله الحق : « ألا إن نصر الله قريب » . ولم يكن ذلك للشك والارتباب فيه . وهذا الاستبطاء ، ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة الكبيرة ، فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى نصر الله » فإذا بصوت آخر من المعركة يرد عليهم قائلاً : « ألا إن نصر الله قريب » .

وسيق الآية يقتضى أن الذين قالوا : « متى نصر الله » هم الصحابة ، وأن الذى قال : « ألا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى ، هذه القضية شاعت في هذه الصورة وهى ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء ، وهى ظاهرة إيمانية صحية ، وكان في استطاعة المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم يأت فيها تكليف إيمانى خوفاً من أن يكون في الإجابة عنها تقييد للحركة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على

أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (١) .

ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة ، وكانت هذه الظاهرة تؤكد أنهم عشقوا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناءً إسلامياً ، ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام في كل عمل ليعملوا على أساسه . يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٥ ﴾

والسؤال ورد من عمرو بن الجموح وكان شيخاً كبيراً فقال : يا رسول الله ، إن مالى كثير فبماذا أتصدق ، وعلى من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط ، بل كان يترجم عن مشاعر غيره أيضاً ، ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل وحده ولكنها تشمل كل المؤمنين .

والسؤال عن « ماذا ينفقون » ؛ فكان الشيء المنفق هو الذى يسألون عنه ، والإنفاق - كما نعرف - يتطلب فاعلاً هو المنفق ؛ والشيء المنفق - هو المال - ؛ ومنفقاً عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون ، فكان أمر الإنفاق أمر مُسَلَّم به ، لكنهم يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون ؟ فبأى السؤال على هذا الوجه ويحىء الجواب حاملاً الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مستنده عن أبى هريرة .

يقول الحق : « يسألونك ماذا ينفقون » هذا هو السؤال ، والجواب « قل ما أنفقتكم من خير فللوالدين » . إن الظاهر السطحي يظن أن السؤال هو فقط عن ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول : لا ، لماذا نسبت قوله الحق : إن الإنفاق يجب أن يكون من « خير » فالمال المنفق منه لا بد أن يتصف بأنه جاء من مصدر خير .

وبعد ذلك زاد وبين أنه : مادمت تعتقدون أن الإنفاق واجب فعليكم أن تعلموا ما هو الشيء الذي تنفقونه ، ومن الذي يستحق أن يُنفق عليه . « قل ما أنفقتكم من خير » . والخير هو الشيء الحسن النافع . والمنفق عليه هو دوائر الذي يُنفق ؛ لأن الله يريد أن يُحمّل المؤمن دوائره الخاصة ، حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حل المجتمع على كل المجتمع ، لأنه سبحانه حين يُحمّلني أسرق ووالدي والأقربين ، فهذه صيانة للأهل ، وكل واحد منا له والدان وأقربون ، ودائرتي أنا تشمل والدتي وأقارب ، ثم تشيع في أمر آخر ؛ في اليتامي والمساكين .

وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من اليتامي والمساكين فستجد الدوائر المتهاكة قد شملت كل المحتاجين ، ويكون المجتمع قد حل بعضه بعضا ، ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . وعرفنا أن السائل هو « عمرو بن الجموح » ، وكانت له قصة عجيبة ؛ كان أعرج ، والأعرج معذور من الله في الجهاد ، فليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .

وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة فجاءه عمرو بن الجموح وقال : يا رسول الله لا تحرمني من الجهاد فإن أبنائي يحرمونني من الخروج لعرجتي . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد عذرك فيمن عذر . قال : ولكنني يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجتي الجنة .

هذا هو من سأل عن ماذا ينفقون ، فجاءت الإجابة من الحق : « قل ما أنفقتكم من خير » أي ما أخرجتكم من مال ؛ لأن الإنفاق يعني الإخراج ، والخير هنا هو

المال ، والإنفاق يقتضى إخراج المال عن ملكية الإنسان بيع أو هبة أو صلة ، وأصل كلمة «الإنفاق» مأخوذ من «نفقت السوق» أى راجت ؛ لأن السوق تقوم على البضاعة ، وحين تأتى إلى السوق ولا تجد سلماً فذلك يعنى أن السوق رائجة ، ولكن عندما تجد البضائع مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة .

إذن فمعنى «نفقت السوق» أى ذهبت كل البضائع كما تذهب الحياة من الدابة ، فعندما نقول : نفقت الدابة ، أى ماتت . وأوجه الإنفاق بينها - سبحانه - فى قوله : «فللوالدين ، والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» . فهل كل يتيم محتاج ؟ ربما يكون اليتيم قد ورث المال لكن علينا أن نفهم أن المسألة ليست هى سد حاجة محتاج فقط ، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف فى أى زاوية من زوايا الضعف ؛ لأن الطفل عندما يكون يتيماً ولديه مال ، ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يميت ؛ لأن أبوته باقية فى إخوانه المؤمنين ، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آبائهم موجودون ، لكن حين يرى اليتيم كل أب مشغولاً بأبنائه عن أيتام مات أبوه ، هنا يظهر فيه الحقد ، وتترى فيه غريزة الاعتراض على القدر ، فيقول «لماذا أكون أنا الذى مات والدى ؟» ، ولكن حين يرى الناس جميعاً آباءه ، ويصلونه بالبسمة والود والترحاب والمعونة فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتماداً على وجود أبيه ، لكن حين يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة ، ويترتب على ذلك أن تشيع المحبة فى المجتمع الإسلامى والألفة والرضا بقدر الله ، ولا يعترض أحد على وفاة أبيه ، فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين .

ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه ، لو علموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه ؛ فليست المسألة مسألة حاجة مادية ، وإنما هى حاجة معنوية .

وأنا أقول دائماً : يجب أن نربى فى الناشئة أن الله لا يأخذ أحداً من خلقه وفى الأرض حاجة إليه ؛ وارتقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحداً وقد توفى وترك أولاداً صغاراً فيحزن أهله ومعارفه ؛ لأنه ترك أولاده صغاراً ، وينسون الأمر من بعد ذلك ، وتمر فترة من الزمن ويفاجأ الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة

الحى ، وكان والدهم كان محبسا على رزقهم . فحينما انتهى الأب فتح الله على الأبناء صناير الرزق ، وذلك حتى لا يُفْتَنَ إنسان فى سبب .

وبعد الإنفاق على اليتامى نجد الإنفاق يكون على المساكين وابن السبيل ، وقد عرفنا أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله . ويختتم الحق هذه الآية بقوله : « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . إن الله يريد أن يرد الطبع البشرى إلى قضية هى : إياك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد من الخلق ، ولكن اطلبه من الله ، وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك أنك مُنفق على الأقارب واليتامى وابن السبيل ؛ لأن الذين يريدون أن يعلموا لا يقدرُونَ لك على جزاء ، وعلمهم لن يزيدك شيئا ، وحسبك أن يعلم الله الذى أعطاك ، والذى أعطيت عما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته . فحين ينفق الناس لمرضاة الناس ، يلقون من بعد ذلك النكران والجحود فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق ، واستبقى الشر من أنفقه عليهم .

ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الأعلى عز وجل لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة ، ولسخر الله له قلوب من تصدق عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف . وهذه عدالة من الله تتجلى فى أنه يفعل مع المرائين ذلك ؛ لأنهم يعطون وفى بالهم أنهم أعطوا له ، ولو أعطوا الله لما أنكر الأخذ جميل العطاء . أنت أعطيت لمرضاته هو ، فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك ولهذا كان المتصدق فى السر من السبعة الذين يظلمهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله فمنهم :

« .. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شئاله ما تنفق يمينه »^(١) وهذا هو الأفضل فى صدقة التطوع ، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل ، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلانها أفضل ، والنافلة يكون إسرارها أفضل .

لكن لو عملت وفى بالك الله فستجد أثر العطاء فى وفاء من أخذ . فإياكم أن

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة .

تحاولوا ولو من طرف خفي أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير . وبعد ذلك يرجع الحق إلى قضية سبق أن عالجها في قوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » يرجع الحق إلى القتال فيتكلم عن المبدأ العام في القتال فيقول :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾

إن كراهية القتال هي قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج الأمر علاجا سوفسطائيا ، بمعنى أن يقول : وماذا في القتال ؟ لا ، إن الخالق يقول : أعلم أن القتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فانت قد علمت أن الذي شرعه يقدر ذلك . ولو لم يقل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يصور لهم الأمر العسير يسيرا .

إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعملوا أنكم مقبلون على مشقات ، وعلى متاعب ، وعلى أن تتركوا أموالكم ، وعلى أن تتركوا لذتكم وتمتعكم . ولذلك نجد كبار الساسة الذين برعوا في السياسة ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين ، فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم أنهم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال ، ومعنى ذلك أنهم يعثون النفس الإنسانية حتى تواجه الموقف بجباة قواها ، وبجميع ملكاتها ، وكل إرادتها .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » إنه سبحانه يقول لنا : أعلم أن القتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية ، هذه القضية هي ألا تحكموا في القضايا الكبيرة في حدود علمكم ؛ لأن علمكم دائما ناقص ، بل

خلوا القضايا من خلال علمي أنا ؛ لأنني قد أشرع مكروها ، ولكن يأتي منه الخير .
وقد ترون حبا في شيء ويأتى منه الشر . ولذلك ينبتنا الحق إلى أن كثيرا من الأمور
المحبوبة عندنا يأتي منها الشر ، فيقول الواحد منا : « كنت أتوقع الخير من هذا
الامر ، لكن الشر هو ما جاءني منه » .

وهناك أمور أخرى نظن أن الشر يأتي منها ، لكنها تأتي بالخير . ولذلك يترك الحق
فلتات في المجتمع حتى يتأكد الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يجري أمور الخير على
مقتضيات ومقاييس علم العباد ، إنما يجري الحكم على مقتضى ومقاييس وعلم رب
العباد . ولنتظر إلى ما رواه الحق مثلا للناس على ذلك :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أَرِجُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۚ فَلَمَّا
بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِبًا حُوتُهُمَا فَأَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ
لِفَتْنِهِ إِنِّي نَذَاءٌ نَالِقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا
إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمَّا نَسَبْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ أُنْهُمَا فَصَصَا ۚ ﴾

(سورة الكهف)

إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين ، ويقال : إنه ملتقى
بحرين في جهة المشرق ، وكان معها طعام هو حوت مملوح يأكلان منه ، لكن السفر
والمشقة أنساها الحوت وانطلق الحوت بأية من آيات الله إلى البحر ، وعندما وصل
موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأتي بالطعام بعد طول التعب ، لكن الفتى
يقول لموسى : إنه نسي الحوت ، ولم ينسه إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه
إلى البحر ، فقال موسى : إن هذا ما كنا نطلبه علامة على وصولنا إلى غايتنا وهي
مجمع البحرين ، أي أمر الحوت وفقده هو الذي نطلب ، فإن الرجل الذي جثنا من
أجله هناك في هذا المكان ، وارتد موسى والغلام على آثارهما مرة أخرى .

فما الذى يحدث ؟ يلتقى موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر ، وهو ولى من أولياء الله ، علمه الله العلم الربانى الذى يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص والتقوى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الربانى سيدنا الخضر عليه السلام أن يتعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الربانى الذى وهبه الله من العلم ما يفوق استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام :

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ صَبْرٌ عَلَىٰ مَا لَمْ نَحِطْ بِهِءَ خَبْرًا ۖ ﴾

(سورة الكهف)

لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الحوت هو مسألة في ظاهرها شر لكن في باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التى يعرف بها موسى كيف يلتقى بالعبد الصالح . ويستمر السياق نفسه في قصة موسى والعبد الصالح ، قصة ظاهرها الشر وباطنها الخير ، سواء في قصة السفينة التى خرقها أو الغلام الذى قتله ، أو الجدار الذى أقامه .

لقد كان علم العبد الصالح علماً ربانياً ، لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضاً من هذا العلم لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة الصبر ؛ لأن الذى قد يراه موسى من أفعال إنما قد يرى فيها شراً ظاهراً ، لكن في باطنها كل الخير .

وقيل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذى وهبه الله العلم الربانى . ويشترط العبد الربانى على موسى ألا يسأل إلا بعد أن يحدثه العبد الربانى عن الأسباب . ويلتقى موسى والعبد الربانى بسفينة فيصعدان عليها ، ويخرق العبد الربانى السفينة ، فيقول موسى :

﴿ أَنْزَلْنَاهَا لِيُفَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ ﴾

(من الآية ٧١ سورة الكهف)

فيرد العبد الصالح :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا ﴾

(سورة الكهف)

ويتذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصبر ، لكن ما الذي يفعله موسى وقد وجد العبد الصالح يغرق سفينة تحملهم في البحر ؟ إنه أمر شاق على النفس . لذلك يقول موسى :

﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾

(سورة الكهف)

إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح ، ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمور تفوق قدرته . وينطلق العبد الصالح وبمعه موسى عليه السلام ، فيجد العبد الصالح غلاما فيقتله ، فيقول موسى :

﴿ أَقْنَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْعًا تُكْرَهُ ﴾

(من الآية ٧٤ سورة الكهف)

ويذكر العبد الصالح موسى أنه لن يستطيع الصبر معه . ويمتدح موسى عما لا يعلم . ويمر العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطلبوا من أهل القرية الضيافة . لكن أهل القرية يرفضون الضيافة ، ويحمد العبد الصالح جدارا ماثلا يكاد يسقط فيبدأ في بنائه ، فيقول موسى :

﴿ لَوْ شِئْتُ لَنُخَذَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾

(من الآية ٧٧ سورة الكهف)

ويكون الفراق بين العبد الصالح وموسى . ويخبر العبد الصالح موسى بما لم يعلمه ولم يصبر عليه . إن غرق السفينة كان لإنقاذ أصحابها من اغتصابها منهم ، لأن هناك ملكا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا ، فأراد أن يعيها ليركها الملك لهؤلاء المساكين .

وقتل الغلام كان رحمة بأبويه المؤمنين ، كان هذا الابن سيجلب لها الطغيان والكفر . وأراد الله أن يبدله خيراً منه .

وأن الجدار الذي أقامه كان فوق كثر ، وكان لتييمين من هذه القرية وكان والد الغلامين صالحاً . لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما ويستخرجا الكثر ويقول العبد الصالح عن كل هذه الأعمال :

﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الكهف)

إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الرباني لنفسه ، ولكن ينسبه إلى الخالق الذي علمه . إذن فالحق يطلق بعضاً من قضايا الكون حتى لا يظن الإنسان أن الخير دائماً فيما يحب ، وأن الشر فيما يكره ، ولذلك يقول سبحانه : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » فإن كان القتال كرهاً لكم ، فلعل فيه خيراً لكم . وبمناسبة ذكر الكره نوضح أن هناك « كره » و « كره » . إن « الكره » بفتح الكاف : هو الشيء المكروه الذي نُحْمَل وتُكْرَهُ على فعله ، أما « الكُره » بضم الكاف فهو الشيء الشاق .

وقد يكون الشيء مكروهاً وهو غير شاق ، وقد يكون شاقاً ولكن غير مكروه . والحق يقول : « كتب عليكم القتال وهو كُره لكم » . ولنلاحظ أن الحق دائماً حينما يشرع فهو يقول : « كُتِبَ » ولا يقول : « كُتِبَتْ » ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع إلا لمن آمن به ؛ فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكاليف ، وهل يكون من المنطقي أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟

نعم ، إنه أمر منطقي ؛ لأن التكليف خير ؛ وقد ينظر بعض الناس إلى التكليف من زاوية أنه مُقَيَّد ، نقول لهم : لو كان التكليف الإيماني يقيد لكلف الله به الكافر ، ولكن الله لا يكلف إلا من يحبه . إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير ، ثم إن الله لا يكلف إلا من آمن به ؛ لأن العبد المؤمن مع ربه في عقد الإيمان .

إذن فالله حين يقول : « كُتِبَ » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على أحد حركة اختياره الموهوبة له ، والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن آمن عن اختيار وطوعية فقد دخل مع الله في عقد إيمان ، وبمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف . ومن هذه التكاليف القتال ، فقال سبحانه : « كُتِبَ عليكم القتال » .

وقوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة ، فجاءت « عليكم » لتناسب الأمر . وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فتحنا فنحن نأخذ الغنائم ، وإذا انهزمنا واستشهدنا فلنا الجنة .

ويعبر الحق عن ظاهر الأمر في القتال فيقول عنه : « وهو كره لكم وعسى أن نكروهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » . إنها قضية عامة كما قلنا . لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه ، « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فكل أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذي أجراه ؛ لأنه هو الذي يعلم .

وهناك قصة من التراث الإنساني تحكى قضية رجل من الصين ، وكان الرجل يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة ، وكان من ضمن الخيل حصان يحبه . وحدث أن هام ذلك الحصان في المراعى ولم يعد ، فحزن عليه ، فجاء الناس ليعزوه في فقد الحصان ، فابتسم وقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزوني فيه ؟

وبعد مدة فوجيء الرجل بالجواد ومعه قطع من الجياد يجره خلفه ، فلما رأى الناس ذلك جاءوا ليهتئوه . فقال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير ، فسكت الناس عن التهيئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به ، وسقط الولد من فوق الحصان فانكسرت ساقه ، فجاء الناس مرة أخرى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر ؟

وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو ، وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسورة ، فجاءوا يهتئون . فقال لهم : ومن أدراكم

أن ذلك خير؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها ، إن كانت خيراً أو شراً ؛ لكن علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة في ضوء قول الحق :

﴿لَجَلَا نَأْسُوا عَلَى مَا فَاَنكَرُوا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَانَسُوا﴾

(من الآية ٢٣ سورة الحديد)

والحق هو القائل : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . والله المثل الأعلى ، سبق لنا أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنون الذي يحب ولده الوحيد ويرجو بقاءه في الدنيا ، لذلك عندما يمرض الابن فالأب يعطيه الدواء المر ، وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير له . بعد ذلك يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية ، ولكن السؤال عن القتال في الشهر الحرام ، فما جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال استفزازي ، والمسألة لها قصة . ونعرف أن للسنة اثني عشر شهراً ، وقد جعل الله فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب ، وثلاثة سرد ، وهي ذو القعدة وذو الحجة . والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القتال محرم فيها .

لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق ، لذلك جعل الله لخلقهم ساترا يحمي كبرياءهم . ومن هذه السنن التي سنّها الله هي حرمة القتال في الأشهر الحرم ، والأماكن الحرم ، فيجوز أن الحرب تضر المحارب . لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من وقف القتال ، فيستمر في الحرب مهما كان الثمن ، فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول للمتحاربين : ارفعوا أيديكم في هذه الشهور لأن حرمت فيها القتال . وربما كان المحاربون أنفسهم يطمنون من أعماقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب ، ولكن كبرياءهم يمنعه من التراجع ، وعندما يتدخل حكم السماء سيجد كل من الطرفين حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة ، يحرم فيها القتال حتى يقول الناس إن الله هو الذي حرّمها ، وتكون لهم ستاراً يحمي كبرياءهم .

إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أراد أن يصون الإنسان حتى يحقن الدماء ، فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب ، ثم شهراً آخر ، فنعمو في هذه الفترة بالسلام والراحة والهدوء ، فربما يالفون السلام ، ولا يفكرون في الحرب مرة أخرى . لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل سعار الحرب في نفوسهم ، وهذه هي ميزة الأشهر الحرم .

والأشهر الحرم حُرِّم في الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف الأحداث ، فكل حدث يحتاج زماناً ومكاناً . وعندما يحرم الزمان ويحرم المكان فكل من طرفي القتال يأخذ فرصة للهدوء .

إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش

واليهود أن يثيروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا للاستطلاع ، والسرية هي عدد محدود من المقاتلين ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدي ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل معه ثمانية أفراد ، وجعله أميراً عليهم ، وأعطاه كتاباً وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين ، وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية ، وفي ذلك احتياط في إخفاء الخبر .

فلما سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى « بطن نخلة » وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عير قريش ، ولا تُكره أحداً ممن معك عل أن يسير مرغماً ، بمعنى أن يكون لكل فرد في السرية حرية الحركة ، فمن يفضل عدم السير في السرية فله هذا الحق .

وبينما هم في الطريق ضل بعير لسعد بن أبي وقاص وعقبه بن غزوان ، وذهبا يبحثان عن البعير ، وبقي ستة مقاتلين مع عبدالله ، وذهب الستة إلى « بطن نخلة » فوجدوا « عمرو بن الحضرمي » ومعه ثلاثة على عير لقريش ، فدخلوا معهم في معركة ، وكان هذا اليوم في ظنهم هو آخر جمادى الآخرة ، لكن تبين لهم فيما بعد أنه أول رجب أي أنه أحد أيام شهر حرام .

وقتل المسلمون ابن الحضرمي « قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله ابن جحش ، وأسروا اثنين ممن معه ، وفر واحد ، فلما حدث هذا ، وتبين لهم أنهم فعلوا ذلك في أول رجب ، عند ذلك اعتبروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمه شهر رجب .

وثارت المسألة أخذاً ورداً بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها قريش حيث قالوا : إن محمداً يدعى أنه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم ، ومع ذلك قاتل في الأشهر الحرم ، وسفك دماً ، وأخذ أموالنا ، وأسر الرجال . فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنائم والأسرى حتى يفصل الله في القضية فتزل حكم السماء في القضية بهذا القول الحكيم :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدْعٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾

(سورة البقرة)

نحن مُسلمون أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير ، ولكن انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكبر ذاك . أنتم تقولون : إن القتال في الشهر الحرام مسألة كبيرة ، ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به ، ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام ، وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام ، فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال في الشهر الحرام ، ثم تأخذكم الغيرة على الحرمات .

فكان الحق أراد أن يضع قضية واضحة هي : لا تأخذوا من جزئيات التدين أشياء وتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل فالواقع يعرض الأشياء ، ونحن نقول : نعم إن القتال في الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين في دينهم وصددهم عن طريق الله ، وكفركم به - سبحانه - وإهداركم حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله ، وإخراجكم أهله منه ، إن هذه الأمور الأثمة هي عند الله أكبر جرماً وأشد إثماً من القتال في الأشهر الحرم لاسترداد المسلمين بعض حقهـم لديكم .

ولهذا يرد الحق سهام المشركين في نحورهم « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » أى إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام « بل « ولا يزالون يقاتلونكم » أى وسيصرون ، ويدامون على قتالكم

« حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .

وتأمل قوله : « إن استطاعوا » إن معناها تحيد لهم بأنهم لن يستطيعوا أبداً فـ « إن » تأتي دائماً في الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » سيظلون يقاثلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ثم يختم الحق الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الآية يقابلها آية أخرى يقول الحق فيها :

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(من الآية ٥ سورة المائدة)

وإذا قارنا بين الآيتين نجد أن الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قد ورد فيها قوله : « فيمت وهو كافر » وفي سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلماء في المسألة اختلافات جميلة . ولكنهم اتفقوا أولاً على أن أى إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتداً فقد حبطت أعماله . ولكن اختلافهم تركز فيما لو رجع وأمن مرة ثانية ، أى لم يمت وهو كافر ، بل رجع فأمن بعد رده ، فهل حبط عمله أم لم يحبط ؟ .

وللإمام الشافعى رأى يقول : إن الذى يرتد عن الدين تحبط أعماله إن مات على الكفر ، أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التى كانت قبل الارتداد تكون محسوبة له . والإمام أبو حنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لا ، إن آية سورة المائدة ليس فيها « فيمت وهو كافر » وعليه فإننا نحملها على آية سورة البقرة التى ذكر فيها ذلك من باب حمل المطلق على المقيد ، وعلى ذلك فالذى يكفر بعد إيمانه عمله محبط سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع ، فلا يحاسب له عمل .

أين موضوع الخلاف إذن ؟ . هب أن إنساناً آمن وأدى فريضة الحج ثم لا قدر الله كفر وارتد ، ثم رجع فأمن أنظّل له الحجة التى قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه حج جديد ؟ هذه هى نقطة الخلاف . فالشافعى يرى أنه لا يحبط عمله مادام قد

رَجَعَ إِلَى الْإِيمَانِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ : « فِيمَتَ وَهُوَ كَافِرٌ » فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَمِتْ عَلَى الْكُفْرِ فَإِنَّ عَمَلَهُ لَا يَحِيطُ . وَلَكِنْ لَا يَأْخُذُ ثَوَابًا عَلَى ذَلِكَ الْحِجْجِ الَّذِي سَبَقَ لَهُ أَنْ آدَاهُ ، لَقَدْ ثَفَّتْ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . وَهُوَ أَنَّ الْحِجْجَ رَكْنَ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، فَالَّذِي لَا يَحِجُّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحِجْجِ فَاللَّهُ يَعْاقِبُهُ عَلَى تَقْصِيرِهِ ، وَالَّذِي حِجَّ لَا يَعْاقَبُ وَيَأْخُذُ ثَوَابَ فَعَلِهِ .

فَكَانَ الْأَعْمَالُ الَّتِي طَلَبَهَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ لَمْ تَفْعَلْهَا وَكَانَتْ فِي اسْتَطَاعَتِكَ عَوِقَتْ ، وَإِنْ فَعَلْتَهَا يَمُرُّ عَمَلُكَ بِمَرَحِلَتَيْنِ « الْمَرَحْلَةُ الْأُولَى هِيَ الْأَتْعَابُ ، وَالْمَرَحْلَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ أَنْ تُثَابَ عَلَى الْفِعْلِ » فَالشَّافِعِيُّ قَالَ : إِنْ الشَّخْصُ إِذَا فَعَلَ فَعَلًا يُثَابَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ ، ثُمَّ كَفَرَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ لَا يُعَاقَبُ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُثَابُ . أَمَّا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ قَالَ : إِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِعَمَلِهِ الَّذِي سَبَقَ الرَّدَّ مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ » أَيْ أَبْطَلَتْ وَزَالَتْ ، وَكَأَنَّهُمَا لَمْ تَكُنْ .

إِنَّ الْقُرْآنَ اسْتَعْدَمَ هُنَا كَلِمَةَ « حَبِطَ » ، وَهِيَ تُسْتَخْدَمُ تَعْبِيرًا عَنِ الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ ، فَيُقَالُ : « حَبِطَتِ الْمَاشِيَةُ » أَيْ أَصَابَهَا مَرَضٌ اسْمُهُ الْحَبَاطُ ، لِأَنَّهَا تَأْكُلُ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ تَنْتَفِخُ بِهِ ، وَعِنْدَمَا تَنْتَفِخُ فَقَدْ تَمُوتُ . وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ : « إِنْ مِمَّا يَنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ حَبِطًا أَوْ يَلُمُ »^(١) .

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْذَرُنَا مِنْ أَنْ الْخَيْرُ قَدْ يَنْدَسُ فِيهِ شَرٌّ ، مِثْلَمَا يَحْدُثُ فِي الرَّبِيعِ الَّذِي يَنْبِتُ فِيهِ مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي يَعْجِبُ الْمَاشِيَةَ فَتَأْكُلُهُ فَيَأْتِيهَا مَرَضُ « الْحَبَاطِ » ، فَتَنْتَفِخُ ثُمَّ تَمُوتُ ، أَوْ « يَلُمُ » أَيْ تَوْشِكُ أَنْ تَمُوتَ ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ الَّتِي فَعَلَهَا الْكَفَّارُ تَصْبِحُ ظَاهِرَةً مِثْلَ انْتِفَاخِ الْبَطْنِ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ الْبَاطِلَةُ سَتَحِيطُ كَمَا تَحِيطُ الْمَاشِيَةُ الَّتِي أَكَلَتْ هَذَا اللَّوْنَ مِنَ الْخَضَرِ ، ثُمَّ انْتَفَخَتْ فَيُظَنُّ الْمَشَاهِدُ لَهَا أَنَّهَا سَيَمُوتُ ؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَفَاجَأُ بِأَنَّهُ مَرِضٌ . لَقَدْ أَعْطَانَا اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الْمَعْنَى الْمَحْسُوسِ لِتَشَابُهِ الصُّورَتَيْنِ ؛ فَالْمَاشِيَةُ عِنْدَمَا تَحِيطُ تَبْدُو وَكَأَنَّهَا نَمَتْ وَسَمِنَتْ ، لَكِنَّهُ نَمُو غَيْرَ طَبِيعِيٍّ إِنَّهُ لَيْسَ شَحْمًا أَوْ لَحْمًا ، لَكِنَّهُ وَرَمٌ ، كَذَلِكَ عَمَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ عَمَلٌ حَابِطٌ . وَإِنْ بَدَأَ أَنَّهُمْ قَدْ قَامُوا بِأَعْمَالٍ ضَخْمَةٍ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّهَا طَيِّبَةٌ وَحَسَنَةٌ .

ويقول بعض الناس : وهل يُعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت منها البشرية ، هل من المعقول أن تصير أعمالهم إلى هذا المصير؟ لقد اكتشفوا علاجاً لأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس ، وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . ونقول لأصحاب مثل هذا الرأي : مهلاً ، فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهي أن الذى يعمل عملاً ؛ فهو يطلب الأجر عن عمل له ، فهل كان هؤلاء يعملون وفى باهم الله أم فى باهم الإنسانية والمجد والشهرة؟ لقد أعطتهم الإنسانية المجد والشهرة ، وماداموا قد نالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجراً فى الآخرة . لذلك يقول الحق :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَبِئْسَ مَا كَفَرُوا بِهِمْ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قُوَّةً حَسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٢٨)

(سورة النور)

إن الكافر يظن أن أعماله صالحة نافعة لكنها فى الآخرة كالسراب الذى يراه الإنسان فى الصحراء فيظنه ماء ، ويجد نفسه فى الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله حسابه بالعقاب ، وليس لهم من جزاء إلا النار ، وينطبق عليهم ما ينطبق على كل الكافرين بالله ، وهو «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» .

هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين ، فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعاً حتى يردوكم عن دينكم ؛ لأن منهج الله دائماً لا يخيف إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوى الذى يريد أن يعيش العالم فى سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته فى الوجود لا ترهقه سيادة مبادئ الإسلام ، إنما ترهق مبادئ الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكذب غيرهم وهم يبذلون كل الجهد ويستخدمون كافة الأساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم ، ولكن هل يمكنهم الله من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنهج الحق .

إنه سبحانه يعطى المناعة للمؤمنين ، والمناعة - كما نعرف - هى أن تنقل للسليم

ميكروب المرض بعد إضعافه ، وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر على هذا الميكروب ؛ لذلك قال الحق : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم » . إن الخلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر ، هو أن المؤمن إنما يعمل العمل الصالح وفى نيته أن المكافئ هو الله ، وهو يتجه بنية خالصة فى كل عمل . ويأخذ بأسباب الله فى العلم ليتفجع به غيره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة وعظيمة ، وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العالم المسلم ، وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس ، لا أن يترك غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان .

إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا ، وهو دين العلم والتقدم ، ويضمن لمن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . وإذا كان المؤمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسَخَّراً عن عمل له ، أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلوم والاكتشاف فهو يأخذ الأجر فى الدنيا وفى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله .

أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا والجهاد والنبات والحيوان المسخرة لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسن الثواب فى الآخرة ، ألا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى ، وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟! ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥٨)

إن الآية قد عدت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين آمنوا ، والصنف

الثاني هم الذين هاجروا ، والصنف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنوا إيماناً خالصاً لوجه الله ، وهاجروا لنصرة الدين ، وجاهدوا من أجل أن تعلو كلمة الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . ولقائل أن يقول : أليست الرحمة مسألة متيقنة عندهم ؟

ونقول : ليس للعبد عند الله أمر متيقن ؛ لأنك قد لا تظن إلى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبة منها ، ولا التوبة عنها . عليك أن تضع ذلك في بالك دائماً ، وأن تتيقن من استحضارية الإخلاص لله في كل عمل تقوم به ؛ فقد تحدثك نفسك بشيء قد يفسد عليك عملك ، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وسيد الموصولين بريهم يقول : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يُرفع ودعاء لا يُسمع » (١) .

إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسين في كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط صاحبها بشيء يفسد الطاعة . وعلى المسلم أن يظل في محل الرجاء . والمؤمن الذي يثق في ربه لا يقول : إن على الله واجباً أن يعمل لي كذا ؛ لأن أصل عبادتك لله سبق أن دفع ثمنها . وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك ، مدفوع ثمنها لك إيجاداً من عدم وإمداداً من عُدَم ، ومدفوع ثمنها بأن متعتك الله بكل هذه الأشياء . فلو قارنت بين ما طلبه الله منك - على فرض أنك لا تستفيد منه - فقد أفدت بما قدم لك أولاً ، وكل خير يأتيك من بعد ذلك هو من فضل الله عليك ، والفضل يُرجى ولا يُتيقن .

وعظمة الحق سبحانه وتعالى في أنك تدعوه خوفاً وطمعاً . ويقول هذا المثل - والله المثل الأعلى - إن من عظمتك أمام والدك أنك تجد لك أباً تخاف منه ، وترغب أن يحقق لك بعضاً من أحلامك ، ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت الأبوة والبنوة .

كذلك عظمة الرب يُرغب ويُرهب : إن رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص

الإيمان ، وإن رهبت ولم ترغب فلإيمانك ناقص أيضاً ، لذلك لابد من تلازم الاثنين : الرهبة والرغبة . ولو تبهر الإنسان ما فرضه الله عليه من تكاليف إيمانية لوجد أنه يفيد من هذه التكاليف أضعافاً مضاعفة . فكل ما يجازى به الله عباده إنما هو الفضل ، وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل . ومحض الفضل يُرجى ولا يُتيقن .

وما هو ذا الحق يقول :

﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ﴾

(سورة الاعراف)

إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر الرحمن ومشيتته وتسخيره ، وله تمام التصرف في كل الكائنات وهو الخالق البديع ، لذلك فليدع الإنسان الله بخشوع وخضوع في السر والعلانية ، والحق لا يحب من يعتدى بالقول أو الرياء أو الإيذاء .

إن الإيمان يجب أن يكون خالصاً لله ، فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو المعصية ؛ لأن الحق قد وضع المنهج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن ، ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورحمة الله قريبة من المطيعين للحق جل وعلا .

إن عظمة الرب في أنه يُرغب ويُرهب ؛ إن رغبت فيه ولم ترهبه فعملك غير مقبول ، وإن رهبت ولم ترغب فعملك غير مقبول . إن الرغبة والرهبة مطلوبان معاً ، لذلك فالمؤمن المجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله .

والحق يقول : « أولئك يرجون رحمة الله » ، ما هي الرحمة ؟ الرحمة ألا تبلى بالأم من أول الأمر ، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوشَةً ۚ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الإسراء)

الشفاء هو أن تكون مصاباً بداء ويرثك الله منه . لكن الرحمة ، هي ألا يأتي الداء أصلاً « والله غفور رحيم » .

والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبرأ من أن يكون له ذنب . فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماماً فلسوف يتعب الإنسان منا ، ولذلك أحب أن أقول - دائماً - مع إخوان هذا الدعاء : « اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب » . أى عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان ، لأن الميزان يتعبنا .

ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدها ، ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته . إن الرسول الكريم يقول :

« لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته » (١) .

إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله ، إن المؤمن يتجه بعمله خالصاً لله يرجو التقبل والمغفرة والرحمة ، وكل ذلك من فضل الله . ويأتى الحق لسؤال آخر :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

والخمر - كما نعرف - مأخوذة من الستر ، ويقال : « دخل فلان في حمرة » أى في أيكة من الأشجار ملتفة فاختبأ فيها . و« الخمار » هو القناع الذى ترتديه المسلمة لستر رأسها ، وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة . و« خماره الأمر » أى خالطه . وكل هذه المعانى مأخوذة من عملية الستر . و« الميسر » مأخوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس بمكاسب يسيرة بلا تعب .

الخمر والميسر من الأمور التى كانت معروفة فى الجاهلية . والإسلام حين جاء ليواجه نظما جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة ، ولم يجابهها ويواجهها على مراحل بل أزالها من أول الأمر ، ورفع راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، ثم جاء الإسلام فى الأمور التى تعتبر من العادات فبدأ يهونها ؛ لأن الناس كانت تألفها ، لذلك أخذها بشيء من الرفق والهوادة . وكان هذا من حكمة الشرع ، فلم يجعل الأحكام فى أول الأمر عملية قسرية فقد يترتب عليها الخلل فى المجتمع وفى الوجود كله ، وإنما أخذ الأمور بالهوادة .

وإذا كانت الحمرة مأخوذة من الستر ، فماذا تستر ؟ إنها تستر العقل بدليل أن من يتعاطاها يغيب عن وعيه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذى كرمه الله بالعقل أن يأتى للشئ الذى كرمه به ويُستَر به أمور الخلافة فى الأرض ويستره ويغيبه ، لأن من يفعل ذلك فكأنه رد على الله النعمة التى أكرمه بها ، وهذا هو الحقيق .

ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم الدنيا ، ونسأل هؤلاء : وهل نسيان الهموم يمنع مصادرها ؟ لا ، ولذلك فالإسلام يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجراح عقلك ، فإذا كانت هناك هموم ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها ، لا ، بل لابد أن توظف عقلك فى مواجهتها ، ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأتى لمركز إدارة الأمور الحياتية وهو العقل ، والذي يعينك على مواجهة المشكلات وتقهره بتغيبه عن العمل .

وهل النسيان يمنع المصائب ؟ إن الذى يمنع المصائب هو أن تحاول بجراح فكرك أن

تجد السبيل للخروج منها ، فإذا كان الأمر ليس في استطاعتك فمن الحق أن تفكر فيه ؛ لأن الله يريد منك أن تريح عقلك في مثل هذه الأمور ، وإن كان الأمر له حل وفي استطاعتك حله ، فأنت تحتاج للعقل بكامل قوته .

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا في هذه القضية بحكمة الحكيم ، ويعطينا عطاء لنحكم نحن في الأمر قبل أن يطلب منا . إنه - سبحانه - يمتن علينا ويقول :

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾

(من الآية ٦٧ سورة النحل)

فعندما ذكر الله « سَكَرًا » مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : « رِزْقًا » وصفه بأنه « حسنًا » . فكان يجب أن ننتبه إلى أن الله يمهّد لموقف الإسلام من الخمر ؛ فهو لم يصف « السكر » بأي وصف ، وجعل للرزق وصفاً هو الحسن ؛ فالتناس عندما يستخرجون من هذه الثمرات سكرًا ، فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن ، لأن هناك فرقاً بين أن تأخذ من العنب غذاءً وبين أن تخمره فتفسده وتجعله سائراً للعقل .

وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونصح . فعندما تنصح شخصاً فأنت تقول له : سادتك على طريق الخير وأنت حر في أن تسير فيه أو لا تسير . وعندما تشرع وتضع الحكم ، فأنت تأمر هذا الشخص أو ذاك بأن يفعل الأمر ولا شيء سواه .

والحق سبحانه وتعالى عندما قال : « يسألونك عن الخمر والميسر » ، ذكر لنا المفسد وترك لنا الحكم عليها ، قال سبحانه مُبَلِّغًا أَرْسُولَهُ : « قل فيها إثم كبير ومنافع للناس » ولولم يقل « ومنافع للناس » لاستغرب الناس وقالوا : نحن نأخذ من الخمر منافع ، ونكتسب منها ، وننسى بها همومنا ، كانت هذه هي المنافع بالنسبة لهم ، لكن الحق يوضح أن إثمها أكبر من نفعها ، أي أن العائد من وراء تعاطيها أقل من الضرر الحادث منها ، وهذا تقييم عادل . فلم تكن المسألة قد دخلت في نطاق التحريم ، لأنها مازالت في منطقة النصيحة والإرشاد .

وقوله تعالى : « وإثمها أكبر من نفعها » يجعل فيها نوعاً من الذنب ، لقد كان

التدرج في الحكم أمراً مطلوباً لأنه سبحانه يعالج أمراً باللف العادة ، فيمهد سبحانه ليخرجه عن العادة . والعادة شيء يقود إلى الاعتیاد ؛ بحيث إذا مر وقت ولم يأت ما تعودت عليه نفسك ودمك يحدث لك اضطراب . ومادامت المسألة تقود إلى الاعتیاد ، فالأفضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتیاد .

لقد كانت بداية الحكم في أمر الخمر أن أحداً من المسلمين شرب الخمر قبل أن تحرم نهائياً ، وجاء ليصلي ، فقال : « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » وبعدها نزل تأديب الحق بقوله :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة النساء)

وفي ذلك تدريب لمن اعتاد على الخمر ألا يقربها ؛ فالإنسان الذي يصلي صدر عليه الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران ، فمتى يمتنع إذن ؟ إنه يصحو من نومه فلا يقرب الخمر حتى يصلي الصبح ، ويقرب الظهر فيستعد للصلاة ، ثم العصر بعد ذلك ، ويليهِ المغرب فالعشاء ، أي لن يصبح عنده وقت لشرب في الأوقات التي ينتظر فيها الصلاة ، إذن فلا تصبح عنده فرصة إلا في آخر الليل ، فإذا ما جاء الليل يشرب له كأساً ثم يغط في نومه . ويكون الوقت الذي امتنع فيه عن الخمر أطول من الوقت الذي يتعاطى فيه الخمر .

ولما بدأ تعودهم على الخمر يترزعزع ، حدثت بعض الخلافات والمشكلات التي دفعتهم لأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكماً فاصلاً في الخمر فتزل قوله تعالى :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ

بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُذْكَرَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصلوة فهل أنتم متبهون ﴿١١﴾

(سورة المائدة)

فقالوا : انتهينا يارب .

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله ؛ لأن العقل هو مناط التكليف للإنسان ، وهو مناط الاختيار بين البدائل ، فأراد الحق أن يصون للإنسان تلك النعمة .

إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التي لا يستغنى عنها الإنسان : سلامة النفس ، وسلامة العرض ، وسلامة المال ، وسلامة العقل ، وسلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس . ولو نظرت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل ، فسلامة العقل تجعله يفكر في دينه . وسلامة العقل تجعله يفكر في حركة الحياة . وسلامة العقل تجعله يجتاط لصيانة العرض .

إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية التي تدور حولها هذه المسألة ، والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنسان عقله بأي شيء مسكر . حتى لا يحدث عدوان على هذه الضرورات الخمس .

وقد جمع الله في هذه الآية التي نحن بصدد خواتمها بين الخمر والميسر ، وهو جل وعلا يريد أن يحصى غفلة الناس . فلعيب الميسر يتمثل في صورته البسيطة في اثنين يجلسان أمام بعضهما البعض ، وكل واحد منهما حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر ، فأى أخوة تبقى بين هؤلاء ؟ إن كلا منهما حريص على أن يعيد الآخر إلى منزله خاوى الجيوب فأى أخوة تكون بين الاثنين ؟

ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر في صورة الأصحاب ، ويحرص كل منها على لقاء الآخر ، فأى خيبة في هذه الصداقة ؟!

ومن العجيب أن يقر كل من الطرفين صاحبه على فعله . يأخذ ماله ويبقى على صداقته ، والعجب الأكبر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب الميسر . ولولا حظت حياة هؤلاء الذين يلعبون الميسر تجدهم يتفقون ويذرون بلا احتياط ولا ينتفعون أبداً بما يصل أيديهم من مال مهما كان كثيراً ، لماذا ؟

لأن المال حين يُكتسب بيسر ، يُصرف منه بلا احتياط ، هذا هو حال من يكسب ، أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش في الحسرة والألم على ما فقد ، وتجاهه فقر دائم ، وربما اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه ، إن لم يبيع ملابسه . وأعز ما يملك ، ويحدث كل ذلك بأمان زائفة ، وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ؛ الذي كسب والذي خسر ، فالذي كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثر ، والذي خسر يأمل أن يسترد ما خسره ويكسب .

وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شيء يهون عليه ، ويعتاد أن يعيش على الكسب السهل الرخيص ، وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ربما سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر ؛ إنهم أصحاب الرذائل في المجتمع ، فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون ، ولا أخلاق عندهم وليس لهم صاحب ولا صديق ، وبيوتهم منهار ، وأسرههم مفككة ، وعليهم اللعنة حتى في هيتهم وهندامهم .

ولذلك قال الحق : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » ومادام الإثم أكبر من النفع ، فقد رجح جانب الإثم . هذا في العملية الذاتية ، أما في العملية الزمنية فقد قال سبحانه :

﴿ لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى ﴾

(من الآية ٤٣ سورة النساء)

وبعد ذلك أنهى - سبحانه - المسألة تماماً بقوله الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٤﴾

(سورة المائدة)

ثم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » إنه السؤال نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبل هو « قل ما أنفقتم من خير فلوللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » وهنا جواب بشكل وصورة أخرى « قل العفو » والعفو معناه الزيادة وفي ذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى - :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴾

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ

وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿٩٥﴾

(سورة الأعراف)

إن الله - جلّت قدرته - يحذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتبر ، إنه - سبحانه - لم يرسل نبياً إلى قوم فقابلوهُ بالتكذيب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس والمرض والضّر لعلمهم يتوبون إلى ربهم ويتذللون له - سبحانه - ليرفع عنهم ما ابتلاهم به ، ثم لما لم يرجعوا ويقبلوا عما هم فيه من الكفر والعناد اختبرهم وامتحانهم بالنعم ؛ بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم وخيراتهم ، وقالوا - وهم في ظل تلك النعم - : إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إنما هو سنة الكون ، وعادة الدهر ، فأسلافنا وآباؤنا كان يعترضهم مثل ما يصيبنا ، ولما أصروا على كفرهم باغتهم الله بالعذاب ، وأنزل بهم العقاب المفاجيء . قلبهم الله بين الشدة والرخاء ، وعالجهم بالضّر واليسر ، حتى لا تكون لهم حجة على الله ، ولما ظهرت خسة طبعهم وأقاموا على باطلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتأمل قوله تعالى في ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴾

﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ وَحَتَّى إِذَا
فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٣٨﴾

(سورة الأنعام)

أى لم نجعل بعقابهم بل تركناهم فتمادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أُوتوا من
النعمة والثروة وكثرة العدد ، « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أى يائسون من رحمة
الله أو نادمون متحسرون ، ولا ينفعهم الندم حينئذ . فقد فانت الفرصة وضيعوها
على أنفسهم .

إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة ، إنهم يتهادون فيعاقبهم
الحق عقابا صاعقا « كالذى يرفع كائنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض »
والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معنى آخر للعفو ،
فقد يأتى بمعنى الترك :

﴿ قَمْنٌ عَنِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

أى فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة ، وتارة
أخرى يكون بمعنى الترك ، والحق هنا يقول : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »
أى أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة ، فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو
المترك ، وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين ، فلا تظن أن المعانى
تتضارب ؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النهاية . فالعفو هو الزيادة ، والعفو
أيضا يؤخذ بمعنى الصفح .

إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية فى المجتمع .
فالذى يزرع أرضا ويتيج ما يكفيه هو وعياله ويزيد ، فهل يترك ما يزيد عن حاجته
ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج ؟ أيها أقرب إلى العقل والمنطق ؟ وكان
ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟

لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك ، فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه .
لأن حركة المتحرك تنفع المتحرك ، أراد المتحرك أو لم يرد ؛ ولذلك نجد « زكاة الركاز » وهي الزكاة المفروضة على ما يوجد في باطن الأرض من ثروات كالمعادن النفيسة والبتروول وغيرها ، لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة عشرين في المائة ، أى الخمس بينما الذى يحرق الأرض ويذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتتمو ، فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجت زراعته .

وأما الذى يزرع على ماء الرى فعليه نصف العشر . والذى يتاجر كل يوم ويتعب فيذهب للمنتج يشتري منه ، ثم يوفر السلعة على البائع فيشتريها ، هذا نقول له : عليك اثنان ونصف في المائة (٢,٥ ٪) فقط .

إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد ، كأن الحق يحمى الحركة الإنسانية من حق التقنين البشرى . إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته ليستفيع المجتمع ، وأوكل الله للحاكم الذى يتبع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم به كرامة الفقراء . إن يَخْلُ الأغنياء بفضل الله عليهم ، ولم ينفقوا على الفقراء من رزق الله ؛ فالمنهج الحق يحمى المال من فساد الطمع ، ومن فساد الكسل ، ويريد الحياة مستقيمة وأمنة للناس .

فالذى ينفق من ماله على أهله يحيا وهو آمن . وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه فتزداد دائرة الأمان ، وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حق التقنين من البشر ، فاللقن من البشر يأى للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء ، نقول له : إن هذا المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سيتفيع بجهد بالرغم عنه ؛ فالإنسان الذى يملك مالا يلقى الله خاطرا في باله ، فيقول : « ماذا لو بنيت عمارة من عشرة أدوار ، وفي كل دور أربع شقق » ويحسب كم تعطيه تلك العمارة من عائد كل شهر . إن هذا الرجل لم يكن في باله إلا أن يربح ، فنتركه يفكر في الربح . وعندما نراقب الفائدة التى ستعود على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا العمل ، ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل في بناء تلك العمارة الجديدة ؟ ابتداء من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم .

إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل قبل أن يدخل جيبه مليم واحد ؛ لقد ألقى الله في نفسه خاطراً ، فأخرج كل ما في جيبه ، وألقاه في جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد .

أما إذا قلنا له : ستأخذ ما يزيد عن حاجتك قسراً فلا بد أن يقول لنفسه : « سأجعل حركتي على قدر حاجتي ولا أزيد إلا قليلاً » . والحق عز وجل لا يريد أن يشيع هذا المنطق بين الناس . ولكن يريد لهم أن يتحركوا في الحياة بالجدية والحلال ، وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم ، لأن الحركة لا يستفيد منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها المجتمع ، فبعضه يسكن ، وآخر يزرع ، وثالث يعمل ، وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس وزكاتهم .

عن المقدم بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » (١) .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٤٠)

إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله : « في الدنيا والآخرة » وكأنه يقول لنا : إياكم أن

تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه في الآخرة فقط ، أبداً. إن الجزاء سيصيبكم في الدنيا أيضاً .

وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم ومنهج الأخلاق في حياتهم تجدهم قد أخذوا جزاءهم في الدنيا رضا وسعادة وأماناً حتى أنك تجد الناس تتساءل : كيف ربي فلان أولاده ، وكيف علمهم برغم أن مرتبه بسيط ؟

هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة في كل حركات حياته . فلا تظن أن الجزاء مقصور على الآخرة فقط ، بل يجعل الله بالجزاء في الدنيا ، أما الآخرة فهي زيادة ، ونحن نأخذ متاع الآخرة بفضل الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » (١) .

وأحب أن يتأمل كل منا أحوال الناس المستقيمين في منهج الحياة ، ويرى كيف يعيشون وكيف ينفقون على أولادهم ، ويتأمل البشر والرضا الذي يتمتعون به ، وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفسية .

وكانه سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن كل ما جاء في المنهج القويم « إنما جاء لينظم لنا حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس .

ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، بين لنا صنفين من المجتمع : أما الصنف الأول فهو الصنف المناق الذي لا ينسجم منطقاً مع واقع قلبه ونفسه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَبْرَةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۚ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

(١) أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهم بروايات مختلفة .

وَالنَّاسُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٥﴾

(سورة البقرة)

وليت هذا الصنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع ، لا ، إنه إذا قيل له من ناصح محب مشفق : « اتق الله » أخذته العزة بالإثم !! والصنف الآخر في المجتمع هو من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتمثل ذلك في أنه إما أن يبيع نفسه في القتال فيكون شهيداً ، وإما أن يستبقها استبقاء يكون فيه الخير لمنهج الله . فقال سبحانه :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٥﴾﴾

(سورة البقرة)

ثم تكلم الحق عن الدخول في السلم كافة ، والدخول في السلم أي الإسلام يطلب منا أن ندخل جميعاً في كل أنواع السلم في الحياة ، سلم مع نفسك فلا تتعارض ملكاتك ، فلا تقول قولاً يناقض قلبك ، وسلم مع المجتمع الذي تعيش فيه ، وسلم مع الكون الذي يخدمك جهاداً ونباتاً وحيواناً ، وسلم مع أمك التي تعيش فيها ، فقال سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُرْ

عَدُوٌّ مِّنْكُمْ ﴿٢٦﴾﴾

(سورة البقرة)

كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق ، وضع لهم المنهج الذي يضمن لهم السلامة والأمن في كل أطوار هذه الحياة ، فإن رأيت خللاً أو اضطراباً في الكون ، أو رأيت خوفاً أو قلقاً فاعلم أن منهجاً من مناهج الإسلام قد غُطِل . والحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا أن ندخل في السلم كافة فهو سبحانه يحذرننا أننا إن زللنا عن المنهج فإن الله عزيز حكيم فلا يغلبه أحد ، ولا يقدر عليه أحد ، فهو القادر القوي الذي يُجرى كل شيء بحكمة ، فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه ، وإنما تسيئون إلى أنفسكم وإلى أبناء جنسكم ؛ لأن الله لا يُغلب .

وينبئنا الحق سبحانه تنبئها آخر ، إنه يلفتنا إلى أننا لا نملك أمر الساعة ، فالساعة تأتي بغتة ومفاجئة ، صاخة طامة ، مرجفة مزلزلة . فاحذروا أن نصيبكم هذه الرجفة وأنتم في غفلة عنها . وكل ذلك لندخل أيضا في السلام في اليوم الآخر ، وكان الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلمات القرآن ليست مجرد كلمات نظرية ، ولكنها كلمات الحكيم الخبير التي حكمت تاريخ الأمم التي سبقت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم .

فكم من آيات أرسلها الحق إلى بني إسرائيل فتلكأوا وكان منهم ما كان ، وشقوا هم ، وشقى بهم المجتمع ، إذن فالكلام ليس كلاماً نظرياً . ويريد الله لنا أن ننظر بعمق إلى أمور الحياة ، وألا ننظر إلى سطحيات الأمور ، فيجب ألا نتدعنا زينة الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة ؛ لأن الحياة الدنيا أمدها قصير . وعلينا أن نقيس عمر الدنيا بأعمارنا منها ، وأعمارنا فيها قصيرة ؛ لأن منا من يموت كبيراً ومنا من يموت صغيراً .

وبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه هملاً ، وإنما أرسل لهم رسلاً يبينون لهم منهج الله ، فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء في نفوسهم ، ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء ، بل استمر موكب الرسالات في البشر ، وكلما غلبتهم الأهواء وطم الفساد ، أرسل الحق برحمته رسلاً لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذي ميزه الله بخلود منهجه ، وجعل القيم في أمته . وصارت الأمة المحمدية هي حاملة أمانة حراسة المنهج الذي يصون حركة الحياة في الأرض ؛ لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء .

ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نهاية الإنسان إلى نعيم الله في الجنة لن يأتي سهلاً ميسوراً ، بل هو طريق مخوف بالكاره ، فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها وتدريبوها على تحمل هذه المكاره ، وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حُفَّت الجنة بالمكاره وحفَّت النار بالشهوات)^(١) .

(١) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أنس .

ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة في الأرض عقلاً يفكر به ، وطاقة تنفذ تخطيط العقل ، وكوناً مادياً أمامه يتفاعل معه في الحركة : فالعقل يخطط ، والطاقة تنفذ في المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة موجودة لله ، وليس لك أيها الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن توجه طاقات مخلوقة للعمل في مادة مخلوقة ، فانت لا توجد شيئاً .

وبعد ذلك يطلب الحق منك أيها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة ، بأن تقدر للعاجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك ، وتسع من تعول ، وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تؤمن الساء كل عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين ، وهو سبحانه يطمئنك بأنك إذا فعلت ذلك وأمنت العاجز ، فهو - جل وعلا - يؤمنك حين يطرأ عليك العجز .

لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة دواً بين الناس ، فلا يوجد قوم قادرين دائماً ولا قوم عاجزون دائماً ، بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم ؛ ومن العاجزين بالأمس قادرين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة في الوجود . وحتى يعلم كل منا أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ ليعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن تنفق ، والنفقة على الغير لا تتأى إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته ، فكان الحق يقول لك : إن عليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من تعول ، وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه .

وبعد ذلك يكلفنا سبحانه بأن كل مؤمن عليه أن يأخذ مسئولية الإنفاق على الدائرة القريبة منه ؛ ليتحمل كل موجود في الحياة مسئولية قطاع من المجتمع مربوط به رباطاً نسبياً ؛ كالوالدين والأقربين . وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعاً على المجتمع مطلوبين من الجميع . سواء كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا بهم قرابة ، فهم جميعاً أقاربنا ؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم .

ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد ؟ طبعاً لا ؛ لذلك ينبهنا الحق إلى أننا سنجد أقواماً لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في الوجود ؛ لأنهم

لا يعيشون إلا على مظالم الناس ، هؤلاء قوم سيسوؤهم- أن يطبق منهمج الله ، فلتتبهوا هؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى تمنع الفتنة بالكفر من الأرض ؛ لأن الكفر يعدد الآلهة في الكون وسيبيع كل إنسان الهوى ، ويصبح إلهه هوأه ويستعدد الآلهة بتعدد الأهواء ، ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال : « وهو كره لكم » ، كل ذلك ليضمن لنا الغاية التي يريدنا ، وهي الدخول في السلم والسلام والإسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن نهجر أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ ﴾

(سورة البقرة)

ويلفتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطي في الإنسان ليحميه ويجعله جهازاً سليماً قادراً على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة ، وهو العقل ، ويلفتنا بضرورة أن نمنع عن العقل كل ما يغمره أى يستره عن الحركة تمنع عنه الخمر لماذا ؟ ليظل العقل كما يريده الله أداة الاختيار بين البدائل .

ومادام العقل هو الذى يخطط للطاقة الموجودة في الإنسان لتعمل في المادة الموجودة في الكون، فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سليماً ، فلا يحاول الإنسان أن يستره ، ولا يقل أحد : « إنى أستره من فرط زيادة المشكلات » ، لا : لأن المشكلات لا تريد عقلاً واحداً منك فقط ، ولكنها تريد عقليين ، فلا تأتى للعقل الواحد لتطمسه بالخمر ، فمواجهة المشكلات تقتضى أن نخطط تخطيطاً قوياً .

وبعد ذلك يحذرنا الحق أن نأخذ من حركة الآخرين بغير عرق وبغير جهد ، فيحذرنا من الميسر وهو الرزق السهل ، والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل إنسان أن يتحرك في الحياة حركة سليمة لا خداع فيها . وكان كل ما تقدم هو من إشارات قوله الحق : « في الدنيا والآخرة » ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلْيَنْخَوِّفُوا اللَّهَ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَتْكُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

ونعرف أن اليتامى قد لا يدخلون في دائرة المحتاجين لكن الله ينهنا إلى أن المسألة في اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتنيات ، ولكنه في حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل الإيماني عما فقد من الأب . وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت أبائهم . وحين يجد اليتيم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذي يعوضه حنان الأب ولا يعاني من نظرة الأسى التي ينظر بها إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم ، وبذلك تخلع منه الحقد .

وكان المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم ، وعلى أمر حركة اليتيم مثونة العمل ، فلو أن يتيماً دخل تحت وصاية إنسان ، وأراد هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلماً مستقلاً في الحياة لشق ذلك على نفس الرجل ، ولذلك أذن الله أن يخلط الوصى ماله بمال اليتيم ، وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله ، بما لا يوجد عند الوصى مشقة . ولما نزل قوله تعالى :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

(من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام)

ونخرج الناس ، ونساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصاً أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾

(من الآية ١٠ سورة النساء)

وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامى ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل

الأمر ، فأنزل القول الحق : « قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم » والمخالطة تكون على أساس أن اليتامى إخوانكم واحذروا جيداً أن يكون في هذا الخلط شيء لا يكون فيه إصلاح لليتيم .

وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفى الوصى في أن يكون مشرفاً على مال اليتيم دون حساب ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يحاول أحد أن يقول أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينما الأمر على غير ذلك ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح .

ويقول الحق : « ولو شاء الله لأعتكم » والإعانة هو أن توقع غيرك وتدخله في أمر فيه مشقة، فلولم يبح الله لكم مخالطتهم لأصابتكم مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء أن يخالطوا اليتامى ، ومعنى المخالطة : هو أن يؤخذ الوصى حركة اليتيم مع حركته ، وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه ، بدلاً من أن يكون لليتيم على سبيل المثال أدوات طعام مستقلة ، وقد كان هذا هو الحاصل .

وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة مثل الثلاثجات ، وكان ذلك ضرراً باليتيم ، وضرراً أيضاً بمن يشرف عليه . لكن حين قال : « وإن تخالطوهم » ، فكان ذلك توفيراً للمشقة على الأوصياء . فالمخالطة هي المعاشرة التي لا يتعثر فيه التمييز .

وقد درسنا في طفولتنا درساً بعنوان « الخلط والمزج » فالخلط هو أن تخلط على سبيل المثال حبوب القول مع حبوب العدس ، أو حبوب الأرز مع حبات البنلق .

وعندما تأتى لتمييز صنف من آخر ، فأنت تستطيع ذلك ، وتستطيع أن تفصل الصنفين بعضاً عن بعض بالغربال ؛ ولذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب ونحوها .

أما المزج فهو في السوائل . والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن نمزج ما لهم بآلنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوماً إلى سن الرشد ، وسيكون على الوصي أن يفصل ماله عن مال اليتيم .

ويتابع الحق : « والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصي قد يدعى أمام الناس أنه برعى حق اليتيم ، وأنه يقوم بمصالحه ويحترم ماله ، لكن الأمر قد يختلف في النية وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصي مع اليتيم وعن المخالطة ، بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه ، وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف أن رقابة الله فوق كل رقابة ، ولو شاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم وحده ، ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وفي ذلك مشقة شديدة على النفس . وحتى نفهم معنى العنت بدقة فلنقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ ﴾

(سورة التوبة)

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول منكم ، عربى ومن قريش يبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى . يحرص عليكم كيلا تقعوا في مشقة أو تعيشوا في ضنك الكفر ، حريص على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس الملائكة ، ولكن جاء من جنس البشر ، فلا يقولن أحد : إنه لا يصلح أسوة لى . إنه نشأ في مكة التي تعيش بها قريش ، وتاريخه معروف لقومه : بدليل أنهم خلعوا عليه أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهي الأمانة ، فالحق جاء به من البشر وليس بغريب عليهم ، وبمجرد أن أخبر بالوحي وجد أناساً آمنوا به قبل أن يقرأ قرآنا ، وقبل أن يأتهم بتحدٍ .

فعندما جاءه الملك جبريل عليه السلام في غار حراء ، فقال: اقرأ . قال : ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ، [أى ضمني وعصرني ، والحكمة فيه شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضراً] ثم أرسلني فقال : اقرأ ، قلت : ما أنا

بقارىء فأخذنى فغطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذنى الثالثة فغطى ثم أرسلنى فقال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها فقال لها : « زملونى . زملونى » . فزملوه حتى ذهب عنه الروع ، فقال لخديجة وأخبرها الخبر : « لقد خشيت على نفسى » لكن خديجة رضى الله عنها بحسن استنباطها تقول : « كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق »^(١) .

إن خديجة رضوان الله عليها تستنبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهياً للرسالة .

﴿ لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴾

(من الآية ١٢٨ سورة التوبة)

أى محب لكم يشق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم ، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولاً بأمته . ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمتى . أمتى . أمتى » .

والحق سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم « رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى .. الآية » . وقال عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز وجل : « يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما ييكيك » . فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله : « يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك »^(٢) .

(١) رواه البخارى باب كيف كان بدء الوحي .

(٢) رواه مسلم .

إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوي نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته ، ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد يتغير على أخيه ؛ لذلك لم يشأ الرسول الكريم أن يُخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الخالق الكريم إلى أمره هو صلى الله عليه وسلم .

إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنسان ، حتى الرسول نفسه . نقول ذلك في معرض حديثنا عن العنت الذى يمكن أن يصاحب الإنسان إن لم يرع حق الله في مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم ، وهو الحق الذى يَغلب ولا يُغلبه أحد . ونرى في قول الحق : « إن الله عزيز حكيم » أن صفة العزة متازرة بصفة الحكمة .

وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى في مسألة جديدة لونها نظرنا إليها لوجدناها أساس أى حركة في الحياة وفي المجتمع ، إنها مسألة الزواج . ويريد سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذى كرمه وجعله خليفة في الأرض « وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته .

إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجي واحد ؛ لأن الأهواء المتضاربة هي التي تفسد حركة الحياة ، فأراد أن يصدر المجموع الإنسان كله عن ينبوع عقدي واحد ، وأراد أن يحمي ذلك ينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات والأهواء ، لذلك ينهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحانه يريد سلامة الوعاء الذى سيوجد ذلك الإنسان ، من بعد الزواج ، فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة بالتكاثر . ولذلك لا بد من الدقة في اختيار ينبوع الذى يأتي منه النسل ، فهو سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَئِنَّكُمْ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾

إن الحق يقول : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ، وهذه أول لبنة في بناء الأسرة وبناء المجتمع ، لأنها لو لم تكن مؤمنة ، فإذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها ، وأنت مهمتك كأب ومربٍ لن تتأق إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غرست في الوليد ، فإياك أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لأن هذا يخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الولد يؤثر في أوليات تكوينه إنه يؤثر في قيمه ، وتكوين أخلاقه . وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويحس ، والطفل يقضى سنواته الأولى في حضن أمه ، وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون في حضن أبيه ، فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه .

ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في الكائنات كلها ، فهناك طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب ، وهناك طفولة أخرى تستغرق شهراً ، وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة التي سيقوم بها الإنسان ، كل الطفولات التي قبلها طفولات لها مهمة سهلة جدا ، إنما الإنسان هو الذي ستأق منه القيم ، لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فترة بلوغ الحلم . والحق هو القائل :

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَقْدِنُوا كَمَا اسْتَقْدَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ﴾

فكان الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ الحلم ، فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟ وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمناً غير مضطرب الملكات . وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمناً فسيقوم بإيمانه على القهر والقسر والولاية للأب ، وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس صادق .

ونحن نعرف أن الثمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذرة التي تتكون منها شجرة جديدة ، وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فجأة وليس لها طعم . وقد أراد الحق أن يبينها إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة إلى أن تنضج ويصير لها بذور .

إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولداً صالحاً نافعا ، يريد الحق للنساء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » أي إياكم أن تتخذعوا بالمعايير الهابطة النازلة ، وعلى كل منكم أن يأخذ حكم الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لأن إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجاباً قصير العمر .

إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجمال ، وتبقى القيم هي المتحكمة ، ونحن نجد المرأة حين تتزوج ، ثم يبطئ الحمل فإنها تعاني من القلق وكذلك أهلها .

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين ، فهذا كله سيرد ويهدأ بعد فترة ، ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة ، وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يفرق في الندم ؛ لأنها لم تكن في باله وقت أن اختار .

لذلك تريد المرأة أن تمكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل بها ، وحتى

يقول المجتمع : « عليك أن تتحملها من أجل الأولاد » ! فالرجل بعد الزواج يريد فيما أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة أولاً ، لذلك يحزننا الله قائلاً : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . وجاء قوله « حتى يؤمن » لأن الإسلام يجب ما قبله مادامت قد آمنت فقد انتهت المسألة .

وانظروا إلى دقة قوله سبحانه : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة » أى إن الأمة المسلمة خير من حرة مشركة ، « ولو أعجبتمكم » لقد جاء قول الحق هنا بمقاييس الإعجاب الحسى . ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل مقاييس خالدة ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة .

ثم يقول الحق : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وهذا هو النظر في الخطاب وهو ليس متقابلاً فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين ، إنما قال : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وتلك دقة في الأداء هنا ؛ لأن الرجل له الولاية في أن ينكح ، فيأمره بقوله له : لا تنكح ، لكن المرأة ليس لها ولاية أن تنكح نفسها . فتحن نعرف القاعدة الشرعية التي تقول : « لا نكاح إلا بولي » وهو لم يوجه حديثه للنساء ؛ لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر من مجموعة زوايا أخرى تحكم الموقف .

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كي نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا الزواج ، لكن الأب أو ولي الأمر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أخرى ، فلو تركنا للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة . وساعة تأق المقاييس العقلية الأخرى فلن نجد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل الحياة الزوجية . لذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة ، كي لا نأتيها بواحد تكرهه ، ولكن الذى يزوجهها إلى ذلك الرجل هو وليها ؛ لأن له المقاييس العقلية والاجتماعية والخلقية التى قد لا تنظر إليها الفتاة ؛ فقد يهرها في الشاب قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه ، لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساناً غير جدير بها .

ولكى تكون المسألة مزيجاً من عاطفة بنت ، وعقل أب ، وخبرة أم ، كان لابد من

استشارة الفتاة ، وأن يستنير الأب برأى الأم ، ثم يقول الأب رأيه أخيراً ، وكل زواج يأتي بهذا الأسلوب فهو زواج يحالفه التوفيق ، لأن المعايير كلها مشتركة ، لا يوجد معيار قد اختلف ؛ فالأب بنى حكماً على أساس موافقة الابنة ، أما إذا رفضت الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة ، لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل ؛ لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج .

وكثير من الزوجيات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله في الدخول إلى الزواج . وحين لا يطبقون منهج الله في الدخول إلى الزواج ثم يُقابِلون بالفشل ، فهم يصرخون منادين قواعد الإسلام لتتقدمهم .

ونقول لهم : وهل دخلتم الزواج على دين الله ؟ إنكم مادتم قد دخلتم الزواج بأرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بأرائكم . فالدين ليس مسئولاً إلا عمن يدخل بمقاييسه ، لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منهج الله . ولقلنا : قد تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا . لذلك كان لا بد أن تقع المشكلات .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ » هذه قضية لها سبب ، لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها ، لقد كان السبب فيها هو ما رُوي أنه كان هناك صحابي اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين . وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها « عناق » وكانت تحبه ، وساعة رآته أرادت أن تحلوه به فقال لها : ويحك إن الإسلام قد حال بيننا ، فقالت له : تزوجني ، فقال لها : أتزوجك لكن بعد أن أستمأر وأستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما استأمره نزل قوله تعالى : « وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ » ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .

وقيل إن قوله تعالى : « وَلَا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » نزلت في خنساء^(١) وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان ، فقال لها حذيفة : يا خنساء قد ذكرت

(١) الخنس : انخفاض في قصة الأنف مع ارتفاع قليل في طرف الأنف .

في الملأ الأعلى مع سوادك ودمايتك وأنزل الله ذكرك في كتابه ، فأعتقها حذيفة وتزوجها .

ويتابع الحق فيقول : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » . إن المقاييس واحدة في اختيار شريك الحياة ، إنها الرغبة في بناء الحياة الأسرية على أساس من الخير ، وغاية كل شيء هي التي تحدد قيمته ، وليست الوسيلة هي التي تحدد قيمة الشيء ، فقد تسير في سبيل وطريق خطر وغايته فيها خير ، وقد تسير في سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر ، ولذلك يقول الحق : « أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » . والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهو يدعو إلى الجنة ، والمغفرة تأتي بإذن الله أي بتيسير الله وتوفيقه . ونعرف جميعاً الحكمة التي قالها الإمام « على » كرم الله وجهه : لا خير في خير بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة .

وقوله الحق : « لعلهم يتذكرون » ترد كثيراً ، هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر يُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت ، لكن الغفلة إذا انتهت إليها ، فهي تذكرك ما كنت قد نسيت من قبل ، لكن إن طال الغفلة « ونسى الأصل فهذه هي الطامة ، التي تنطمس بها المسألة » .

إذن فالتذكر يشمل مراحل : المرحلة الأولى : أن تعرف إن لم تكن تعرف ، أو تعلم إن كنت تجهل ، والمرحلة الثانية : هي أن تتذكر إن كنت ناسياً ، أو توائم بين ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحى لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تقع في الجهل ، والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة في الأرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك الإنساني ؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فستتوزع السلوك حسب الأهواء . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند .

فيريده الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها ؛ فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشركة ؛ لأن المشركة في مثل هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هي - كما قلنا - أطول أعمار الطفولة في الكائن الحي . ولو كان الأب مؤمناً والأم مشركة فالأب سيكون مشغولاً بحركة الحياة فتأصل عن طريق الأم معظم القيم التي تتناقض مع الإيمان .

وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضاً ألا تتزوج المؤمنة مشركاً ؛ لأنها بحكم زواجها من مشرك ستتقل إليه وإلى بيته المشركة وإلى أسرته . وسينشأ طفلها الوليد في بيئة شركية فتأصل فيه الأشياء القيمة التي تتناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة ، أى بعدم زواج المؤمن من مشركة ، وبعدم زواج المؤمنة من مشرك ، أن يحمي الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمي الحاضن الأول للطفولة يكون النبيوع الأول الذي يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعاً واحداً ، فلا يتذبذب بين عقائد متعددة . لذلك جاء قول الحق :

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآ أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ٢١ ۝ ﴾

(سورة البقرة)

كل ذلك حتى يصون الحق البيعة التي ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلمنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق :

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن

قَبْلَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَخَلِّي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾

(سورة المائدة)

وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مانع ، لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك ، وقالوا : وهل هناك شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر ؟ والموقف الثاني : أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسألها أهى تدين بالوهمية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة مجرد الخلاف في الرسول فالأمر بهون ، أما إن كانت تؤمن بالوهمية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت في الشرك وعلى المؤمن أن يحتاط .

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالباً ما ينقلها إلى بيته هو وستكون البيئة المؤثرة واحدة ، ووجود الولاية للأب مع الوجود في البيئة الإيمانية سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها ، وإن كان على الإنسان أن يتيقظ إلى أن هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك ، فمن الخير أن يبتعد المسلم عن ذلك ، وأن يتزوج ويعصم ويعف فتاة مسلمة .

وحين يحمى الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى في الطفل عدم التزوع ، وعدم التمزق ، وعدم التنافر بين ملكاته . وحين نضمن للطفل التواجد والنشأة في بيئة متألّفة فهو ينشأ طفلاً سويّاً . والإسلام يريد أن يحافظ على سويّة هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولماذا لا نوجد محاضن جماعية ؟ وكأنهم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال .

نقول لهم : إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا ، ولذلك فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب « أطفال بلا أسر » فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولماذا

نذهب بعيداً ؟ إننا عندما نتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال في إسرائيل فالبحوث العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادى يتشر بينهم حتى سن الشباب .

وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب ألا يشاركه في أمه أحد ، حتى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فما بالك بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا يغنى عن حنان الأم حنان مائة مربية ؛ فليس للمربيات جميعاً قلب الأم التى ولدت الطفل ، فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حناناً شكلياً ولا وظيفياً ، ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطى العطاء الصحيح ، لذلك لا بد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته له وحده ، ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان أخاً له ، وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى الشارع ليجد حركة الحياة ، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من الأطفال فيحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب له كيان معروف في المجتمع الخارجى .

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أمّاً لا يشاركه فيها أحد ، وأن له أباً لا يشاركه فيه أحد . وإن شاركه فيها أحد فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعاً حنان الأم ورعاية الأب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لأمه هو احتياج هام وأساسى للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور ، والحق تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من الآن ؛ القول الحكيم الصادق بين هذه الحقيقة واضحة فى أجل صورها :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصْلَتُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّقِيتُ الْيَأْسَ مِنَ الْإِلَهِ ۝١٥﴾

إن الأم هي الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق . إذن ، فالحق يريد أن يحمي اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء المعقدي من أن تتأثر بالشرك ، ويريد أن يحفظ للأسرة كياناً سليماً .

ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأتي التشريع ليقتن هذه المسألة لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تياران :

تيار يرى أن الحائض هي امرأة تعاني من قذارة ، لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها في بيت واحد وكذلك أبنائه . وتيار آخر يرى المرأة في فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ . كان الحال - إذن - متارجحاً بين الإفراط والتفريط ، فجاء الإسلام ليضع حداً لهذه المسألة فيقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٢٢٢)

حين تقرأ « هو أذى » فقد أخذت الحكم ممن يؤمن على الأحكام ، ولا تناقش المسألة ، ومهما قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له : لا ، الذى خلق قال : « هو أذى » . والمحيض يطلق على الدم ، ويراد به - أيضاً - مكان الحيض ، ويراد به زمان الحيض .

وقوله الحق عن المحيض إنه أذى يبيىء الذهن لأن يتلقى حكماً في هذا الأذى ، وبذلك يستعد الذهن للخطر الذى سيقى به الحكم . وقد جاء الحكم بالخطر والمنع بعد أن سبقت حيثيته .

إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض فى المرأة عملية كيميائية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب . وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن حائض ؛ لأن المحيض أذى لهم . لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء ؟ إنه أذى للرجال والنساء معا ؛ لأن الآية أطلقت الأذى ، ولم تحدد من المقصود به . والذى يدل على ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل فى مكان حساس هو موضع الإنزال عنده ، فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة .

والذى يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وفى مبيضها عدد محدد معروف له وحده سبحانه وتعالى من البويضات ، وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة فقد لا يتم تلقيح البويضة . فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة الهرمونات التى كانت تثبت بطانة الرحم . وعندما تقل نسبة الهرمونات يحدث الحيض .

والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية ، وتصبح منطقة المهبل والرحم فى حالة تهيج ، لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جداً لنمو الميكروبات المسببة للالتهابات سواء للمرأة ، أو للرجل إن جامع زوجته فى فترة الحيض . والحيض يصيب المرأة بأذى فى قوتها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص لها ألا تصوم وآلا تصل . إذن فالمسألة منهكة ومتعبة لها ، فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر مما هى عليه .

إذن فقوله تعالى : « هو أذى » تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمرأة . وبعد ذلك بيّن الحق أن كلمة « أذى » حيثية تتطلب حكماً يرد ، إما بالإباحة وإما بالخطر ، ومادام هو أذى فلا بد أن يكون حظراً .

يقول عز وجل : « فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن » والذى يقول : إن المحيض هو مكان الحيض يبنى قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية ، لكن ما فوق

السرة وما فوق الملابس فهو مباح . فقوله الحق : « ولا تقربوهن » أى لا تأتوهن فى المكان الذى يأتى منه الأذى وهو دم الحيض . « حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . » و« يطهرن » من الطهور مصدر طَهَّرَ يطهر ، وعندما تأمل قوله : « فإذا تطهرن » نجد أنه لم يقل : « فإذا طهرن » ، فما الفرق بين « طهر » و« تطهر » ؟

إنَّ « يطهرن » معناها امتنع عنهن الحيض ، و« تطهرن » يعنى اغتسلن من الحيض ، ولذلك نشأ خلاف بين العلماء ، هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته ، أم لا بد من الانتظار حتى تتطهر المرأة بالاغتسال ؟ .

وخروجنا من الخلاف نقول : إن قوله الحق : « تطهرن » يعنى اغتسلن فلا مباشرة قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر فى استنباط الحكم ، ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

(سورة الواقعة)

ما المقصود إذن ؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسه إلا الملائكة الذين طهرهم الله من الخبث ، أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون ؟ بعض العلماء قال : إن المسألة لا بد أن ندخلها فى عموم الطهارة ، فيكون معنى « إلا المطهرون » أى الذين طهرهم من شرع لهم التطهير ؛ ولذلك فالمسلم حين يغتسل أو يتوضأ يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر .

فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال ، والطهر بتشريع الله ، فكما أن الله طهر الملائكة أصلا فقد طهرنا معشر الإنس تشريعا ، وبذلك نفهم الآية على إطلاقها ونرفع الخلاف . وقول الحق فى الآية التى نحن بصدد خواطرها عنها : « حتى يَطْهُرْنَ » أى حتى يأذن الله لمن بالطهر ، ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله لمن بالطهر . « فأتوهن من حيث أمركم الله » يعنى فى الأماكن الحلال .

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل عليك أنسا ، فكما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضا منك أن تتطهر معنويا بالتوبة ، لذلك جاء بالأمر حسيا ومعنويا . وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بحكم جديد ، هذا الحكم ينهى إشكالا أثاره اليهود .

وقد كان اليهود يشرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في قبلها - بضم القاف - جاء الولد أحول . وه القبل « هو مكان الإتيان ، وليس معناه الإتيان في الدبر والعياذ بالله كما كان يفعل قوم لوط . ولما كان هذا الإشكال الذي أثاره اليهود لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال :

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣٣)

إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أى وجه من الأوجه شريطة أن يتم الإتيان في محل الإنبات . وقد جاء الحق بكلمة « حرث » هنا ليوضح أن الحرث يكون في مكان الإنبات . « فأتوا حرثكم » وما هو الحرث ؟ الحرث مكان استنبات النبات ، وقد قال تعالى :

﴿ وَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ ﴾

(من الآية ٢٠٥ سورة البقرة)

فأتوا المرأة في مكان الزرع « زرع الولد ، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقر به . وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله : « فأتوا حرثكم أنى شئتم » معناها إتيان المرأة في أى مكان ، وذلك خطأ ، لأن قوله : « نساؤكم حرث لكم » يعنى محل

استنبات الزرع ، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد ، فأعنا في المكان الذى ينجب الولد على أى جهة شئت .

ويتابع الحق : « وقدموا لأنفسكم » أى إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسى فحسب ، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحصى متاع ما ينشأ من هذه اللذة ؛ لأن الذرية التى ستأتى من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاع وتكاليف ، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهّد الناس فى الجماع .

ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم فى تربية أولادهم بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنسانى . ومع هذا يحذرنّا الحق أن نعتبر هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إتيان النساء فقال : « وقدموا لأنفسكم » . يعنى انظروا جيدا إلى هذه المسألة على ألا تكون هى الغاية ، بل هى وسيلة ، فلا تقلبوا الوسيلة إلى الغاية « وقدموا لأنفسكم » أى ادخروا لأنفسكم شيئا ينفعكم فى الأيام المقبلة .

إذن فالأصل فى العملية الجنسية الإنجاب . « وقدموا لأنفسكم » أى لا تأخذوا المتاع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هو آت . وكيف نقدم لأنفسنا ؟ أو ماذا نفعل ؟ حتى لا نشقى بمن يأتى ، وعليك أن تتبين هذه العملية فقدم لنفسك شيئا يريحك ، وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ساعة تأتى لهذه النعمة وتقرب من زوجتك لا بد أن تسمى الله وتقول : « اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني » ، وعندما يأتى المسلم أهله وينشأ وليده فلن يكون للشيطان عليه دخل . وقال بعض العلماء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحر ، لماذا كل ذلك ؟ .

لأنك ساعة استنبته أى زرعته ، ذكرت المنيب وهو الله عز وجل . وما دمت ذكرت المنبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية . وعلى عكس ذلك ينشأ الطفل الذى ينسى والده الله عندما يياشر أهله فيقع أولاده فريسة للشياطين .

« وقدموا لأنفسكم » أى قدموا لها ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم فى

الحياة ؛ لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد ، وتذكر الله وتستعيز من الشيطان فينعم عليك الخالق بالولد الصالح . هذا الولد يدعو لك ، ويعلم أولاده أن يدعو لك ، وأولاد أولاده يدعون لك ، وتظل المسألة مسلسلّة فلا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة ، وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون التقديم .

وهب أنك رُزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك ، إنك تكون قد قدمته . ليخلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن تذكر فيه « وقدموا لأنفسكم » .

ويقول الحق : « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين » معنى « اتقوا الله » أى إياكم أن تغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعمال ، وكن أيها المسلم فى هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله ، ولا تشك فى هذا اللقاء أبداً . ومادمت ستقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تبشّر بالجنة . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا
وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

وفى الآية ثلاثة أشياء : أولا : أن تبرّوا ، أى أن تفعلوا البر . والبر قد يكرهه الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : أن تتقوا ، أى أن تتجنبوا المعاصى ، والتقوى تكون أيضا شاقة فى بعض الأحيان . ثالثا : أن تصلحوا بين الناس ، أى أن تصلحوا ذات البين ، وقد يكون فى الإصلاح بين الناس مثونة وذلك بعد أن تمتنعوا أن تجعلوا الله عرضة للقسم .

وحين يقول الحق : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » فالعرضة هى الحجاب ،

وهى ما يعترض بين شيئين ، « وعرضة » هى - أيضاً - الأمر الصالح لكل شيء ، فيقال : « فلان عرضة لكل المهمات » . أى صالح . والعرضة - كما عرفنا - هى ما يعترض بين شيئين ، كأن يضع الإنسان يده على عينيه فلا يرى الضوء ، هنا تكون اليد « عرضة » بين عيني الإنسان والشمس . إن الإنسان يحجب بذلك عن نفسه الضوء .

كان الحق يقول : « أنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان وفصل الخير والبر والتقوى » . فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك فقد تقول : « أنا أقسمت ألا أبر هذا الإنسان » إنك بذلك جعلت اليمين بالله مانعاً بينك وبين البر .

ويريد الحق بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز في منع البر أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس . . ومن حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليفعل الخير وليكفر عن يمينه لماذا ؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل خيراً فهو يضع الله مانعاً بينه وبين الخير ، وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع هو الحلف بالله . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس . لذلك فالحق يقول : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » . أى أن الحق يريد أن يحمى عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس .

إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل هذه العمليات، فالحق يريد لك أن تبحث في هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع الله . ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البر ، واتقى فيه كل إنسان المعاصي ، ورأى فيه كل إنسان نزاعاً بين جماعتين فأصلح هذا النزاع ، أليس هذا دخولاً في السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للناس بتابع الخير وألا يسدوها أمام أنفسهم .

إن الحق هو الأمر بالآلا يجعل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبر ، أو بين الإنسان والتقوى ، أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس . ويتساهل الإسلام في

مسألة التراجع والحنث في البر فيقول السلف الصالح : « لا حنث خير من البر » - إذن فالمجتمع الذي فيه صنع البر ، وتقوى المعاصي ، والصلح بين المتخاصمين يدخل في إطار :

﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ﴾

(من الآية ٢٠٨ سورة البقرة)

والإنسان قد يتعلل بأي سبب حتى يتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين الناس ، بل يعمل شيئاً يريجه ويخلع عليه أنه ممثّل لأمر الله ، ولنضرب لذلك مثلاً . سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة واشترك مع من خاضوا في الإفك الذي اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها .

وخلاصة الأمر أن عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كانت قد خرجت مع الرسول الكريم في غزوة « بني المصطلق » وكان الأمر بالحجاب قد نزل ، لذلك خرجت عائشة رضي الله عنها في هودج .

وقام الرسول بغزوته وحن وقت العودة . وفقدت عائشة عقداً لها . وكانت رضي الله عنها خفيفة الوزن ؛ لأن الطعام في تلك الأيام كان قليلاً . راحت عائشة رضي الله عنها تبحث عن عقدها المفقود ، وعندما حلوا هودج عائشة رضي الله عنها لم يفتنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها المفقود ، وكان جيش رسول الله قد ابتعد عنها . وظنت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها . وكان خلف الجيش صفوان ابن المعطل السلمي وعرفته عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة . ودار حديث الإفك بواسطة عبدالله بن أبي بن سلول رأس النفاق .

وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح الحق كذب هذا الحديث . وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون بنت أبي بكر . وأبوبكر صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولو أن غير عائشة حدث لها ما حدث لعائشة لكان موقف أبي بكر هو موقفه عندما جاء قريبه مسطح بن أثاثة واشترك في حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرىء الله عائشة وينزل القول الذي يثبت براءة أم المؤمنين في حديث الإفك ، وحين يبرئها الله يأتي أبو بكر وكان يتفق على مسطح فيقطع عنه النفقة ويقول : « والله لا أنفق عليه أبداً » لماذا ؟ لأنه اشترك في حديث الإفك . والمسألة في ظاهرها وري . لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أثاثة لأن مسطحاً خاض في الإفك . لكن انظر إلى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا طريق ، وذلك طريق آخر ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

(سورة النور)

فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك ، أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟ . وما دمت تريد أن يغفر الله لك فاعف للناس خطاهم . قالها الحق عز وجل لأبي بكر ؛ لأنه وقف موقفاً من رجل خاض في الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يصح .

قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا » لا تقل : إني حلفت بالله على ألا أفعل ذلك الخيرة لا . افعله فالله يرضى لك أن تحت وتكفر عن يمينك .

« ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم » . إن الله عز وجل يبلغنا : أنا لا أريد أن تجعلوا الحلف بى عرضة ، يعنى حاجزاً أو مانعاً عن فعل الخير . مثلاً لو طلب منك أن تبر شخصاً أساء إليك فلا تقل : حلفت ألا أبر به لأنه لا يستحق . عندها تكون قد جعلت اليمين بالله مانعاً للبر . وكان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك : لا ، أنا متجاوز عن اليمين بى ؛ إن حلفت ألا تبر أو لا تتقى أو لا تصل رحماً أو لا تصلح بين اثنين ، أنا تسامحت في اليمين .

والحديث يقول : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)^(١) وهكذا يحصى الله سبحانه وتعالى فعل البر ويحصى التقوى ويحصى عمليات الإصلاح بين الناس ، ولو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلها ، لماذا ؟ لأنك عندما تحلف بالله ألا تفعل ، وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المانع ، فقد ناقضت التشريع نفسه ؛ لأن الله هو الأمر بالبر والإصلاح والتقوى ، فلا تجعل يمين البشر مانعاً من تنفيذ منهج رب البشر .

« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » إن حلفت على ترك واجب وجب أن ترجع في اليمين . احثت فيه وكفر عنه ، والحكم نفسه يسرى على الذي يمنع ممتلكاته كالدابة أو الماكينة أو السيارة من انتفاع الناس بها بحجة أنه حلف ألا يعبرها لأحد ، وذلك أمر يحدث كثيراً في الأرياف .

ويختتم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم : « والله سميع عليم » . إنه سبحانه سميع باليمين الذي حلفته ، وعليم بنيتك إن كانت خيراً أو شراً فلا تتخذ اليمين حجة لأن تمنع البر والتقوى والإصلاح . والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن اليمين يعطينا أصلاً من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حقا أو لغو ، ومن رحمة الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذي عُقد القلب عليه ، أى الذى يقصد صاحبه ألا يحدث فيه ، أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه .

مثلاً « الأيمان الدارجة على ألسنة الناس كقولهم : « والله لو لم تفعل كذا لفعلت معك كذا » ، « والله سأزورك » ، « والله ما كان قصدى » أو الحلف بناءً على الظن ؛ كأن تحلف بقولك : « والله حدث هذا » وأنت غير متأكد من تمام حدوثه ، لكن ليس في مقصدك الكذب .

أما اليمين الغموس فهي الحلف والقسم الذى تعرف كذبه وتحلف بعكس ما تعرف ، كأن تكون قد شاهدت واحداً يسرق أو يقتل وتحلف بالله أنه لم يسرق أو لم يقتل . من أجل ذلك كله يحسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله :

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذى والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (٢٢٥)

وكان من المناسب أن تأتي هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين التي لا تقع وكأنه قال لنا : ارجعوا فيها واحتشوا وساقبل رجوعكم في مقابل أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ، فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلأن له مقابلا في فعل الخير . وقوله الحق : « بما كسبت قلوبكم » هو المعنى نفسه لقوله تعالى :

﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾

(من الآية ٨٩ سورة المائدة)

أى الشيء المعقود في النفس والذي رسخ داخل نفسك ، لكن الشيء الذي يمر على اللسان فلا يؤاخذنا الله به . « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » والأيمان جمع يمين ، واليمين : هو الحلف أو القسم ، وسمى يميناً ؛ لأنهم كانوا قديماً إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه ، وذلك لأن اليمين هي الجارحة الفاعلة .

وبالنسبة ، فالجارحة الفاعلة إياك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب ، وإنما هي تفعل بالخلق أى كما خلقها الله ، فهي مجبرة على الفعل حسب خلقتها .

ولذلك عندما تجد إنساناً ويده اليمينى لا تعمل ويزاول أعماله بيده اليسرى فلا تحاول أن تجعله يستخدم اليمينى بدلا من اليسرى ؛ لأن محاولتك عبث لن يجدى ؛ لأن السبب فى أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمينى سبب خلقى ، فالجهاز الخاص بالتحكم فى الحركة فى المخ هو الذى يقر هذا الأمر : إن كان مخلوقا فى النصف الأيمن من المخ كانت اليد اليمينى هى الفاعلة ، وإن كان مخلوقا فى النصف

الأيسر من المخ فاليد اليسرى هي التي تعمل .

لذلك نجد الذي يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذي يكتب باليمنى في بعض الأحيان . ومن هنا نقول : إنه من الخطأ أن تحاول تغيير سلوكك الذي يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؛ لأن ذلك عبث لن يصل لنتيجة .

وأحيانا نجد الجهاز المتحكم في حركة اليدين موجودا في منتصف ووسط المخ فيرسل حركات متوازنة لليد اليمنى واليد اليسرى معا ، ولذلك نجد شخصا يكتب بيديه اليمنى واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسه ، ويؤدي بها الأعمال بتلقائية عادية . والله في خلقه شئون . فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد ، فهو قادر على أن يجعل اليد اليمنى تعمل ، وقادر على أن يجعل اليد اليسرى تعمل . أو يجعلهما يعملان معا بالقوة نفسها ، أو يجعل كلتا اليدين غير قابلتين للعمل . إنها ليست عملية آلية خارجة عن إرادة الله ، بل كل شيء خاضع لإرادته سبحانه .

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » المقصود به الحلف ، والحلف من معانيه التقوية ، وهي مأخوذة من الحلف ، وهو أن يتحالف الناس على عمل ما . ونحن عندما نتحالف على عمل فنحن نقسم العمل بيننا ، وعندما نفعل ذلك يسهل علينا جميعا أن نفعله .

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم » والكسب عملية إرادية . لأنك ساعة تقسم بالله دون أن تقصد فهو لا يؤاخذك ، وهذا دليل على أن الله واسع حلیم . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ لِلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةٌ

أَشْهُرٌ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٦﴾

يؤلون : أى يحلفون ألا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة ، ويريد الرجل أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين ، وبدون أن يحلف . وبعض الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نساءهم من تلقاء أنفسهم ، فيحلفون ألا يقربوهن حتى يكون اليمين مانعا ومشجعا له على ذلك . وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب قبل الإسلام .

كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته فى الفراش أى فترة من الزمن يريد لها ، وبعضهم كان يحلف ألا يقرب زوجته زمنا محددًا ، وقبل أن ينتهى هذا الزمن يحلف يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى ، وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة ، وإعصالا لها ، وامتناعا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق الزوجة فى الاستمتاع بزوجها .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهى هذه المسألة ، وهو سبحانه لا ينهىها لحساب طرف على طرف ، وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن يحرمها ويحرمها نهائيا ويمنع الناس منها . لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس البشرية ، فقد ترى امرأة أن تستغل إقبال الرجل عليها ، إما لجمال فيها أو لتوقد شهوة الرجل ، فتحاول أن تستزله ؛ لذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنع عن زوجته أربعة أشهر ، أما أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن يمتنع زوجها عنها .

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » والإسلام يريد أن يبني الحياة الزوجية على أساس واقعى لا على أفكار مجنحة ومجحفة لا تثبت أمام الواقع ، فهو يعترف بالميلو فيعليها ولكن لا يهدمها ، ويعترف بالفرائز فلا يكتمها ولكن يضبطها .

وهناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشرى خفيا حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط ، لكن الانضباط يعترف بالفريزة ويعترف بالميلو ، ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدمها . ويخضع البشر فى كل أعمالهم لهذه النظرية حتى فى صناعتهم ، فالذين يصنعون

المرجل البخارية مثلاً يجعلون في تلك المراحل التي يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطاً فيفجرها يجعلون لها متنفساً حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وُجد ، وقد يصممون داخلها نظاماً آلياً لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها .

والحق سبحانه وتعالى وضع نظاماً واضحاً في خلقه الذين خلقهم ، وشرع لهم تكوين الأسرة على أساس سليم . وبني الإسلام هذا النظام أولاً على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدها حتى لا تتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة ، لذلك منع المسلم من أن يتزوج من مشركة ، وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركاً . وبعد ذلك علمنا معنى الالتقاء الغريزي بين الزوجين . ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق العنان للغريزة في كل زمان والتواجد الزوجي ، فجعل الحيض فترة يحرم فيها الجماع وقال :

﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطاً سليماً نظيفاً .

الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار ؛ لأن الإنسان حادث له بداية ونهاية ، وكل ما يكون حادثاً لا بد أن يطراً عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل بالمرأة . كان لا بد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منهج الله ؛ لأن اللقاء إن تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لأن مناهج البشر متغيرة وموقوتة ، ولذلك يجب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله .

فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات ، ومن الجائز جداً أن يحدث خلاف بين الزوجين ، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفساً يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التهذيب والإبقاء ، فشرع للرجل إن رأى في امرأته إذلالاً له بجهاها ويحسبها ، وقد يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة في هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته ، ولم يجعل الله تلك الفترة مطلقة ، إنما قيدها بالحلف حتى يكون الأمر مضبوطاً .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

فالحق يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا يمين فقد يُغير رأيه بأن يأتي زوجته ، ولذلك قال الحق : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » أى إن لك أيها الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت المدة على أربعة أشهر فهي لن تكون تأديبا بل إضرارا . والحالف عز وجل يريد أن يؤدب لا أن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديا ولا حق له .

إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن لها التقنين السليم . إنه عز وجل يترك لنا ما بدلنا على ذلك ، ففي خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يمر عمر في جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة :

تطاول هذا الليل واسود جانبه
وأرقى إيا خليل ألاعب
فوالله لولا الله تخشى عواقبه
لزلزل من هذا السرير جوانبه

معنى ذلك أن المرأة تعاني من الوحشة إلى الرجل ، وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى سلوك غير قويم ، لكن تقوى الله هي التي تمنعها من الانحراف . ومن الجائز أن نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو يسير في الشارع ، وأقول : إن المرأة التي تأتي عندها هذه الأحاسيس تترنم في سكون الليل ، وعندما يسكن الليل لا تكون فيه ضجة فيسهل سماع ما يقال داخل البيوت ، ألم يسمع عمر كلام المرأة التي تجادل ابنتها في غش اللبن ؟

ولما سمع الفاروق كلام هذه المرأة التي تعاني من وحشة إلى الرجل ، ذهب بفطرته السليمة والمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها ، وقال لها : كم تصبر المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر . فسن عمر سنة أصبحت دستوراً فيما بعد ، وهي ألا يبعد جندى من جنود المسلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » سبق حادثة عمر ، ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا

صدق ما قنته لنا ، ويأتى عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة .

« فَإِنْ فَاوَا » أى فإن رجع الرجل ، وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي الأربعة أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهى المسألة . ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق ، فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم ، وقال بعض الفقهاء : إن مضي مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ونفى يجعلها مطلقة طلاق واحدة بائنة . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٢٧)

واختلف العلماء ؛ هل تطلق الزوجة طلاق بائنة أو طلاق رجعية ؟ ومعنى « طلاق رجعى » مأخوذ من اللفظ نفسه ، أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن منها أو رضاً . أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد .

والطَّلَقُ فى الإيلاء بينونة صغرى وهى التى تحتاج إلى عقد ومهر جديدين ، هذا إذا لم يسبق طلاقان . والبينونة الكبرى وهى التى توصف بأنها ذات الثلاث ، فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات ، فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ، وعاشت معه حياة زوجية كاملة ، ثم طلقها لأى سبب من الأسباب ، وبعد ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين ، لكن بعد أن يكتوى بغيرة زوجها من رجل آخر . والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فيقول :

﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٢٧)

فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه ، وأشياء تمكنه من أن يؤدب زوجته ، ولكن الإسلام لا يجب أن يتهاى الرجل فى التأديب . وإذا تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد فاصل .

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى فى التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق .

وعندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاما واقعيا يناسب الميول الإنسانية ؛ لأننا مادمنأ أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو مشاعر لم تكن فى الحسبان ساعة الزواج . ويجوز أن يكون الإنسان فى ساعة الزواج مدفوعا بحرارة ملكة واحدة ، وبعد ذلك عندما يحىء واقع الحياة تتملكه ملكات متعددة ، وقد تسيطر عليه المسألة الجنسية ، وتدفعه للزواج ، وفى سبيل إرضاء شهوته الجنسية قد يهمل بقية ملكات نفسه . فإذا ما دخل واقع الزواج وهدأت شرة وحرارة غرائز الإنسان تنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها فى زوجته فلا يجدها ويتساءل ما الذى أخفاها عنه ؟

أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية ، فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية واحدة ، ولم ينظر لباقي الجوانب . مثلاً قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع أخلاقه ، وقد يجد تفكيرها وثقافتها تتنافر مع تفكيره وثقافته ، وربما وجد عدم التوافق العاطفى بينه وبينها ولم يحدث تألف نفسى بينهما ، والعواطف - كما نعلم - ليس لها قوانين .

فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة ، فهو لذلك لا يبنى حياته على طهر ، وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة فى حياتها معه ، بينما يعطى لنفسه الحرية فى أن يعدد ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة ، وربما يحدث العكس ، وذلك أن يجد الرجل أن امرأة واحدة تكفيه ، لكن المرأة تريد أكثر من رجل .

وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب فى الحياة ، وتكون زوجته راغبة فى أن يأتيها بالمال

من أى طريق ، فيختلفان . وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب في الحياة فلا ترضى أن يتكسب زوجها من مال حرام .

من هنا يأتي الشقاق ، إن الشقاق يأتي عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتها نظيفة طاهرة ، مستقيمة ، ولا يرى الآخر ذلك . مثل هذه الصورة موجودة في الواقع حولنا ، فكم من بيوت تشقى عندما تختفى الوحدة الأسرية ، وتختلف نظرة أحد الزوجين للأمور عن الآخر .

وهذا هو سبب الشقاق الذى يحدث بين الزوجين عندما لا يكتفى أحدهما الزوجين بصاحبه . ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف ، والطهر ، والخيرية لاستقامت أمور حياتها . ولذلك يأتي الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظروف الحياة فيحل الحق سبحانه :

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْلَمْنَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفية ، والحكم التكليفى الأول هو : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولنا أن نلاحظ أن الحكم لم يرد بصيغة الأمر ولكن جاء في صيغة الخبر ، فقال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ، وحين يريد الحق سبحانه وتعالى حكماً لازماً لا يأتي له بصيغة الأمر الإنشائي . ولكن يأتي له

بصيغة الخبر ، هذا أكد وأوثق للأمر كيف ؟

معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به امتثالاً ، ويُطبق الامتثال في كل الجزئيات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار واقعاً يُحكى وليس تكليفاً يُطلب ، ومادام قد أصبح الأمر واقعاً يُحكى فكان المسألة أصبحت تاريخاً يُروى هو : « والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء » . ويجوز أن نأخذ الآية على معنى آخر هو أن الله قد قال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن » فيكون كلاماً خبرياً .

وقلنا إن الكلام الخبرى يحتمل الصدق والكذب ، إن الله قد قال ذلك فمن أراد أن يصدق كلام الله فليتخذ الحكم ، ومن أراد أن يبارز الله بالكذب ولا يصدقه فلا يتخذ الحكم ، ويرى في نفسه آية عدم التصديق وهي الخسران المبين ، أليس ذلك أكثر إلزاماً من غيره ؟ ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ اَلْخَبِيْثَاتُ لَئِيْثِيْنَ وَاَلْخَبِيْثُوْنَ لَئِيْثِيْنَ وَاَلْطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَاَلطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبِيْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢١﴾ ﴾

(سورة النور)

إن هذا وإن كان كلاماً خبرياً لكنه تشريع إنشائي يحتمل أن تطيع وأن تعصى ، ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا « الخبيثات للخبيثين » يعنى أن ربكم يريد أن تكون « الخبيثات للخبيثين » وأن تكون « الطيبات للطيبين » وليس معنى ذلك أن الواقع لا بد أن يكون كما جاء في الآية ، إنما الواقع يكون كذلك لو نفذنا كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمررنا على شرعه . والمعنى نفسه في قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمناً . ويحتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل البيت الحرام آمناً . إذن فقوله الحق : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » هو

حكم تكليفى يستحق النفاذ لمن يؤمن بالله ، وقوله : « يتريصن » أى ينتظرون ، واللفظ هنا يناسب المقام تماماً ، فالمتريصه هى المطلقة ، ومعنى مطلقة أنها مزهود فيها ، وتريص وتنتظر انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحياتها للزواج من زوج آخر . ولم ينته القول الكريم بقوله : « يتريصن » وإنما قال : « يتريصن بأنفسهن » مع أن المتريصه هى نفسها المطلقة ؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمانة بالسوء تكونان فى صراع على الوقت وهو « ثلاثة قروء » ، « وقروء » جمع « قراء » وهو إما الحيضة وإما الطهر الذى بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : « ثلاثة قروء » ما المقصود به ؟

هل هو الحيضة أو الطهر ؟ إن المقصود به الطهر ؛ لأنه قال : « ثلاثة » بالثناء ، ونحن نعرف أن الثناء تأتى مع المذكر ، ولا تأتى مع المؤنث ، و« الحيضة » مؤنثة و« الطهر » مذكر ، إذن ، « ثلاثة قروء » هى ثلاثة أطهار متواليات . والعلة هى استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين فى أن يراجعا نفسيهما ، فربما بعد الطهر الأول أو الثانى يشتاق أحدهما للآخر ، فتعود المسائل لما كانت عليه ، لكن إذا مرت ثلاثة أطهار فلا أمل ولا رجاء فى الرجوع .

ثم يقول الحق بعد ذلك : « ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » وما معنى الخلق ؟ الخلق هو إيجاد شيء كان معدوماً ، وهذا الشيء الذى كان معدوماً إما أن يكون حملاً وإما أن يكون حيضاً ، وللحامل عدة جاءت فى قوله الحق .

﴿ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

(من الآية ٤ سورة الطلاق)

أما المرأة الحائض وهى التى بدون حمل ، فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات . وهناك حالة ثالثة هى :

﴿ وَاللَّاتِي يَأْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي

لَمْ يَحْضَنْ ﴾

(من الآية ٤ من سورة الطلاق)

أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها « ثلاثة أشهر » الحكم نفسه للصغيرة التى لم تحض بعد ، أى عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات :

- إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أى ثلاثة أطهار إن كانت ممن يحضن .
- إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها .
- وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض ، أو كانت صغيرة لم تصل لسن الحيض ، هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر .

وقوله تعالى : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » يدل على أن المرأة لها شهادتها لنفسها في الأمر الذى يخصها ولا يطلع عليه سواها . وهى التى تقرر المسألة بنفسها ، فتقول : أنا حامل أو لا ، وعليها ألا تكتم ذلك ، فقد يجوز أن تكون حاملا وبعد ذلك تكتم ما فى بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتزوج رجلاً آخر فينسب الولد لغير أبيه ، فعالبا ما يستمر الحمل تسعة أشهر ولكن فيه استثناء « فهناك حمل مدته سبعة شهور ، وأحيانا ستة شهور . وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدعى أنها حامل من الزوج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة أشهر أو ستة أشهر .

وبعضنا يعرف قصة الحامل فى ستة شهور ، فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثمان رضى الله عنه لأنها ولدت لسته أشهر ، فأراد أن يقيم عليها حد الزنى « فتدخل الإمام على ابن أبى طالب وقال : كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لسته أشهر ، ألم تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ؟ قال عثمان : وماذا قال الحق فى ذلك ؟ فقرأ الإمام على قول الله :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

(من الآية ٢٣٣ سورة البقرة)

أى أنها ترضع الوليد لمدة أربعة وعشرين شهراً ، وفى آية أخرى قال الحق :

﴿ حَلَلَتْ أُمُّ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهرا وهى مدة الرضاع وطرحناها من الثلاثين شهرا التى تجمع بين الحمل والرضاع فى الآية الثانية فهمنا أن الحمل قد يكون ستة أشهر . هنا قال سيدنا عثمان متعجبا : والله ما فطنت لهذا .

إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن ، ومن هنا نفهم الحكمة فى قوله تعالى : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » ، حتى لا تدعى المرأة أنها لم تستحمل وتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولذا ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من إشكال « منها ألا يرث الولد من الأب الأول ، وأن محارمه لم تعد محرمة عليه ، فأخته من أبيه لم تعد أخته ، وكذلك عماته وخالاته وتنقلب الموازين » هذا من جانب الأب الأصل .

أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له ، سيرث منه ، وتصبح محارم الرجل الثانى محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن ، وتحدث تداخلات غير مشروعة .

إذن فقوله الحق : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » هو قول يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف ، ولا يعتدى أحد على حقوق الآخر . هذا بالنسبة للحمل . فكيف يكون الحال بالنسبة للحيض ؟

أيضا لا يحل لها أن تكتن حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويقول الحق : « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » . فما علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعى ؟ إنها علاقة وثيقة ؛ لأن الحمل أو الحيض مسائل خفية لا يحكمها قانون ظاهر ، إنما الذى يحكمها هو عملية الإيمان ، ولذلك قيل : « الغيب لا يحرسه إلا غيب » ومادام الشيء غائبا فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى .

ويتابع الحق : « ويعولتهن أحق بردهن فى ذلك » والبعل هو الزوج ، وهو الرب والسيد والمالك ، وفى أثناء فترة التريض يكون الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته ، وقوله تعالى : « ويعولتهن أحق بردهن » هل يعنى ذلك أن هناك أناسا يمكن أن

يشاركوا الزوج في الرد ؟ لأن الحق جاء بكلمة « أحق » وفي ظاهرها تعطى الحق لغير الأزواج أن يراجعوا ؟ لا ، إنما المقصود هو أنه لا حق لأحد هنا إلا للزوج ، فالرد خلال العدة من حق الزوج ، فليس للزوجة أن تقول : لا ، وليس لولى الزوجة أن يقول : لا . فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هي وجب إثارة وتقديم رغبته على رغبته ، وكان هو أحق منها ، ولا ينظر إلى قولها ، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق فقد رضيت به أولاً . أما إذا انتهت العدة فالصورة تختلف ، لا بد من الولي « ولا بد من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الزوجة .

« ومعلتن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » هذا إن أرادوا إصلاحاً . والإرادة عمل غيبى ، فكأنها تهديد للزوجين ، إن التشريع يجيز لهما العودة ، لكن إذا كان الزوج يريد أن يردها ليقع بها الضرر لسبب في نفسه فالدين يقول له : لا ، ليس لك ذلك . وإن كان القضاء يميز له ردها ، إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم . إن من حق الزوج أن يرد زوجته رداً شرعياً للعفة والإحصان ولغرض الزوجية لا لشيء آخر ، أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك .

أما قضائياً فالقضاء يعطيه الحق في ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما كانت الأسباب الكامنة في نفسه ، لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل . ويتابع الحق : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » أى أن للزوجة مثل ما للزوج ، لكن ما الذى لهن وما الذى عليهن ؟

المثلية هنا في الجنس ، فكل منهما له حق على الآخر حسب طبيعته « الزوج يقدم للزوجة بعضاً من خدمات ، والزوجة تقدم له خدمات مقابلة ، لأن الحياة الزوجية مبنية على توزيع المسؤوليات ، إن الرجل عليه مسؤوليات تقتضيها طبيعته كرجل « والمرأة عليها مسؤوليات تحتمها طبيعتها كأنثى . والرجل مطالب بالكدح والسعى من أجل الإنفاق . والمرأة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود من مهمته في الحياة . ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

(سورة الروم)

والسكن إلى شيء هو نقيض التحرك ، ومعنى « لتسكنوا إليها » أى إنكم تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم ، فالرجل عليه الحركة ، والمرأة عليها أن تنهى له حسن الإقامة ، وجمال العشرة وحنان وعطف المعاملة . فالمسؤوليات موزعة توزيعاً عادلاً ، فهناك حق لك هو واجب على غيرك ، وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك .

ويقول الحق : « وللرجال عليهن درجة » وهى درجة الولاية والقوامة . ودرجة الولاية تعطينا مفهوماً أعم وأشمل ، فكل اجتماع لا بد له من قِيَم ، والقوامة مسئولية وليست تسليطاً ، والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن غرضها ؛ فالأصل فى القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة فى الحياة .

ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيما يتعلق برسالتها كامرأة وفى مجالات خدمتها ، أى فى الشئون النسائية ، فكما أن للرجل مجاله ، فللمرأة مجالها أيضاً . والدرجة التى من أجلها رُفِعَ الرجل هى أنه قوام أعلى فى الحركة الدنيوية ، وهذه القوامة تقتضى أن ينفق الرجل على المرأة تطبيقاً لقول الحق :

﴿ وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾

(من الآية ٣٤ سورة النساء)

إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته ، وليعلم أن الله عزيز لا يجب أن يستذل رجل امرأة هى مخلوق لله ، والله حكيم قادر على أن يقتصر للمرأة لو فهم الرجل أن درجته فوق المرأة هى للاستبداد . أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هى منة منها عليه ، فلا استدلال فى الزواج ؛ لأن الزواج أساسه المودة والمعروف . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَاءٍ مَاتَ أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ﴾

هنا يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة في عدتها وكيفية ردها ومراجعتها ، إنه سبحانه يتحدث عن الطلاق في حد ذاته . والطلاق مأخوذ من الانطلاق والتحرر ، فكانه حل عقدة كانت موجودة وهي عقدة النكاح ، وعقدة النكاح هي العقدة التي جعلها الله عقداً مغلفاً وهي الميثاق الغليظ ، فقال تعالى :

﴿وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

(من الآية ٢١ سورة النساء)

إنه ميثاق غليظ لأنه أباح للزوجين عورات الآخر ، في حين أنه لم يقل عن الإيمان إنه ميثاق غليظ ، قال عنه : « ميثاق » فقط ، فكان ميثاق الزواج أغلظ من ميثاق الإيمان . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربى في الناس حل المشكلات بأيسر الطرق . لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح ، ونهاية العقدة ليست كبدايتها ، ليست جذرية ، فبداية النكاح كانت أمراً جذرياً ، أخذناه بإيجاب وقبول وشهود . وأنت حين تدخل في الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه ، لكن الأمر في عملية الطلاق يختلف ، فالرجل لا يملك أغيار نفسه ، فربما يكون السبب فيها هيناً أو لشيء

كان يمكن أن يمر بغير الطلاق ؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في حل العقدة فقال : « الطلاق مرتان » يعنى مرة ومرة ، ولقائل أن يقول : كيف يكون مرتين ، ونحن نقول ثلاثة ؟ وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله قال الله تعالى : « الطلاق مرتان » فلم صار ثلاثا ؟

فقال صلى الله عليه وسلم مبتسماً : « فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان » . فكان معنى « الطلاق مرتان » ، أى أن لك في مجال اختيارك طلقتين للمرأة ، وإنما الثالثة ليست لك ، لماذا ؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح مسألة عودتها إليك من حقك ، وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر . .

﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

(من الآية ٢٣٠ سورة البقرة)

أما قول الرجل لزوجته أنت « طالق ثلاثاً » يُعتبر ثلاث طلاقات أم لا ؟ نقول : إن الزمن شرط أساسى في وقوع الطلاق ، يطلق الرجل زوجته مرة ، ثم تمضى فترة من الزمن ، ويطلقها مرة أخرى فتصبح طليقة ثانية ، وتمضى أيضاً فترة من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله : « فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان » ولذلك فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلاقات ، وإنما هى طليقة واحدة ، صحيح أن سيدنا عمر رضى الله عنه جعلها ثلاث طلاقات ؛ لأن الناس استسهلوا المسألة ، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا ، لكنهم لم يكفوا ، وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء في القرآن وهو « الطلاق مرتان » .

وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لا في العبارة الواحدة ، أن الحق سبحانه يعطى فرصة للتراجع . وإعطاء الفرصة لا يأتى في نفس واحد وفي جلسة واحدة . إن الرجل الذى يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثاً لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه ولو اعتبرنا قوله هذه ثلاث طلاقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولكن عظمة التشريع في أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان نفسه ، فربما أخطأ في المرة الأولى ، فيمسك في المرة الثانية ويندم . وساعة تجد التشريع يوزع أمراً يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث ، فلا بد من وجود فاصل زمنى

بين كل مرة . وبعض المتشدقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم على منهج الله فيقولون : إن الله حكم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم فقال :

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾

(من الآية ١٢٩ سورة النساء)

ويقولون : إن الله اشترط في التعدد العدل ، ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل بين الزوجات مهما حرصنا ، فكأنه رجع في التشريع ، هذا منطقهم . ونقول لهم : أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى ، إن الحق يقول : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ثم فرع على النفي فقال :

﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ ﴾

(من الآية ١٢٩ سورة النساء)

ومادام النفي قد فُرع عليه فقد انتفى ، فالأمر كما يقولون : نفي النفي إثبات . أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى : « فلا تميلوا كل الميل » إشارة إليها . وكذلك الأمر هنا « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . فإدام قد قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال : « الطلاق مرتان » أى أن لكل فعل زمناً ، فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب ، وإلا فالطلاق الثلاث بكلمة واحدة في زمن واحد ، يكون عملية قسرية واحدة ، وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب ، وفي هذه المسألة يقول الحق : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » لأن المفروض في الزوج أن يدفع المهر نظير استمتاعه بالبضع ، فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره شيئاً ، لكن الحق استثنى في المسألة فقال : « إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » .

فكان الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة مخرجاً إن أريد بها الضرر وهي لا تقبل هذا الضرر . فيأتى الحق ويشرع : مادام قد خافا ألا يقيما حدود الله ، فقد أذن لها أن افتدى نفسها أيتها المرأة بشيء من مال، ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئاً عن نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر .

وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة « جميلة » أخت « عبدالله ابن أبي » حينما كانت زوجة لعبدالله بن قيس . فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : « أنا لا أتهمه في دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر في الإسلام » وهي تقصد أنها عاشت معه وهي تبغضه . لذلك لن تؤدي حقه وذلك هو كفر العشير أى إنكار حق الزوج وترك طاعته .

وهي قد قالت: إنها لا تتهمه لا في دينه ولا في خلقه لتعبر بذلك عن معاني عاطفية أخرى . فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك ، فقالت : لقد رفعت الحياء فوجدته في عدة رجال فرأيتهم أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : « أتردين حديثه ؟ » فقالت : وإن شاء زدت ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بالزيادة ، ولكن رُدِّي عليه حديثه .

ويُسمى هذا الأمر بالخلع ، أى أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذى تخاف ألا تؤدي له حقاً من حقوق الزوجية ، إنها تخلع نفسها منه بما لا يصيبه ضرر ، فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها منه . ويتابع الحق سبحانه : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » وهذا الشيء هو الذى قال عنه الله في مكان آخر :

﴿وَأَتَيْتُمُ إحْدِلَهُنَّ قِنطَاراً﴾

(من الآية ٢٠ سورة النساء)

ويتابع الحق الآية بقوله : « إلا أن يخافا ألا يقييا حدود الله » والمقصود هنا هما الزوجان ، ومن بعد ذلك تأتي مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذى يهيم أمرهما في قوله : « فإن خفتن ألا يقييا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » .

وحُدود الله هي ما شرعه الله لعباده حداً مانعاً بين الحل والحرم . وحدود الله إما أن ترد بعد المنهى « وإما أن ترد بعد الأوامر ، فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول :

« تلك حدود الله فلا تعتدوها » أى آخر غايته هنا ، ولا تتعدوا الحد ، ولكن إن جاءت بعد النواهي يقول : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ، لأن الحق يريد أن يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس ، فتلح عليها أن تفعل ، فإن كنت بعيداً عنها فالأفضل أن تظل بعيداً .

وانظر جيداً فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه » (١) .

ومادامت الحدود تشمل مناهي الله وتشمل أوامر الله فكل شيء مأمور به وكل شيء منهى عنه يجب أن يظل في مجاله من الفعل في « افعل » ومن النهي في « لا تفعل » . وإذا انتقل نظام (افعل) إلى دائرة (لا تفعل) وانتقل ما يدخل في دائرة « لا تفعل » إلى دائرة « افعل » ، هنا يختل نظام الكون ، ومادام نظام الكون أصابه الخلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان آخر ، وتشريع الطلاق حد من حدود الله ، فإن حاولت أن تأتى بأمر لا يناسب ما أمر الله به في تنظيم اجتماعى فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنهى عنه ، وبذلك تحدث ظلماً .

والحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجاً يمنع وقوع المجتمع في الأمراض والآفات ، والبشر إن أحسن الظن بهم فى أنهم يشعرون للخير وللمصلحة ، فهم يشعرون على قدر علمهم بالأشياء ، لكننا لا نأمن أن يجهلوا شيئاً يحدث ولا يعرفوه ، فهم شرعوا لما عرفوا ، وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف ؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم التشريعى وقالوا: نعدل ما شرعنا ، وإن ظلوا فى غلوائهم فمن الذى يشقى ؟ إن المجتمع هو الذى يشقى بعنادهم .

(١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه .

والحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعاً في أن منهم من لا يريد الخير ، ولكن هناك فرق بين أن تريد خيراً وألاً تقدر على الخير . أنت شرعت على قدر قدرتك وعلمك . ونعرف جميعاً أن شقاء التجارب في القوانين الاجتماعية النظرية تقع على المجتمع .

ونعرف جيداً أن هناك فرقاً بين العلم التجريبي المعمل والكلام النظرى الأهوائى ؛ فالعلم التجريبي يشقى به صاحب التجربة ، إن العالم يكدر ويتعب في معمله وهو الذى يشقى ويضحي بوقته وبماله وبصحته ويعيش في ذهول عن كل شيء إلا تجربته التى هو بصدها ، فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذى يسعد باكتشافه هو المجتمع . لكن الأمر يختلف في الأشياء النظرية ؛ لأن الذى يشقى بأخطاء المقتنين من البشر هو المجتمع ، إلى أن يجيء مقتن يعطف على المجتمع ويعدل خطأ من سبقه .

أما الحق سبحانه وتعالى فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء ، فافه - سبحانه - يتركنا في العالم المادى التجريبي أحراراً . ادخلو المعمل وستنتهون إلى أشياء قد تتفوقون عليها ، لكن إياكم واختلافات الأهواء ؛ لذلك تولى الله عز وجل تشريع ما يختلف فيه الأهواء . حتى يضمن أن المجتمع لا يشقى بالخطأ من المشرعين ، لفترة من الزمن إلى أن يجيء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه غيره .

لذلك نجد في عالمنا المعاصر الكثير من القضايا النابعة من الهوى ، ويتمسك الناس فيها بأهوائهم ، ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطاً لا يستطيعون بعدها أن يضعوا رءوسهم في الرمال ، بل لابد أن يواجهوها ، فإذا ما واجهوها فإنهم لا يجدون حلاً لها إلا بما شرعه الإسلام ، ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام .

إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقولون : أنتم تقولون عن دينكم : إنه جاء ليظهر على كل الأديان ، مرة يقول القرآن :

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

شَهِيدًا ﴿١٨﴾ ۞

(سورة الفتح)

ومرة يقول القرآن :

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَامِهِمْ وَأَلَّهِ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٨﴾

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ ۞

(سورة الصف)

ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام في قولهم ويضيفون : إن إسلامكم لم يظهر على الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ ونقول لهم : أو يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعاً ، لا ، لو فطنوا إلى قول الله : « ولو كره الكافرون » لعلموا أن إظهار الإسلام على الدين لابد أن يلازمه وجود كافرين كارهين ، ومادام الإسلام موجوداً مع كافرين كارهين فهو لن يظهر كدين ، ولكنه يظهر عليهم - أى يغلبهم - كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات مجتمعاتهم الكافرة ، فسيأخذون من أنظمة وقوانين الإسلام وهم كارهون ، ولذلك نجدهم يستقون قوانينهم وإصلاحاتهم الاجتماعية من تعاليم الإسلام .

ولو كانوا سيأخذونه كدين لما قال الحق : « ولو كره الكافرون » أو « ولو كره المشركون » لأنهم عندما يعتنقونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك . لكن حين يقول سبحانه : « ولو كره الكافرون » و« ولو كره المشركون » فذلك يعنى : أن اطمئنوا يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام ديناً ، إن تجارب الحياة ستأق لتثبت لدى الجاحدين صدق دينكم ، وصدق الله في تقينته لكم ، وسيضطر الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم رغم عنادهم وإصرارهم على أن يكونوا ضد الإسلام .

وضربنا على ذلك مثلاً بما حدث في إيطاليا التي بها الفاتيكان قبله الكاثوليك الروحية ؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق ، وحدث مثل ذلك في أسبانيا وغيرها من الدول . انظر كيف تراجعوا في مبادئ كانوا يعيونها على الإسلام ! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنياً بشرياً لا بتقنين إلهي . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا في ديننا ، وأن مشكلات البشرية في بلاد الكفر والشرك لن يحلها إلا الإسلام ، فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام .

ومن شرف الإسلام ألا يأخذوه كدين ؛ لأنهم لو آمنوا به لكانت أفعالهم وقوانينهم تطبيقاً للإسلام من قوم مسلمين ، ولكن أن يظنوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من مبادئ الدين الذي يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك الفخر الأكبر للإسلام . إن هذا هو مفهوم قول الحق : « ولو كره الكافرون » و« ولو كره المشركون » وإذا ما جاء لك أحد في هذه المسألة فقل له : من شرف الإسلام أن يظل في الدنيا مشركاً ، وأن يظل في الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل مجتمعاتهم بقضايا الإسلام ، والإسلام يفخر بأنه سبقهم منذ أربعة عشر قرناً إلى ما يلهثون وراءه الآن بعد مضي كل هذا الزمن . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

وسبق أن قال الحق : « الطلاق مرتان » وبعدها قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله : « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » . وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين

الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلا بد من درس قاس ؛ فلا يمكن أن يرجع كل منها للآخر بسهولة . لقد أمهلها الله بتشريع البينة الصغرى التى يعقبها مهر وعقد جديدان فلم يرتدعا ، فكان لابد من البينة الكبرى ، وهى أن تتزوج المرأة بزواج آخر وتجرب حياة زوجية أخرى . وبذلك يكون الدرس قاسياً .

وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية ، فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً زواجاً كامل الشروط من عقد وشهود ومهر ، لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسية بينهما ، وذلك هو « المحلل » الذى نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام .

فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلم أن ذلك حرام على الاثنين ، فليس فى الإسلام محلل ، ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة ، وليس له حقوق عليها ، وفى الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع لزوجها السابق ، لأن المحلل لم يكن زوجاً وإنما هو تمثيل زوج ، والتمثيل لا يثبت فى الواقع شيئاً . ولذلك قال الحق : « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » .

والمقصود هنا النكاح الطبيعى الذى ساقى إليه الظروف دون افتعال ولا قصد للتحليل . وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهى استحالة العشرة ، وليس لأسباب متفق عليها ، عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التى كانت فى عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات .

« فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » أى أن يغلب على الظن أن المسائل التى كانت مثار خلاف فيما مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل ، وأخذاً درساً من التجربة تجعل كلا منهما يرضى بصاحبه . وبعد ذلك يقول الحق :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعِظُكُمْ بِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

ولنلاحظ قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » ونسأل : هل إذا بلغت
الأجل وانتهت العدة « هل يوجد بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؟ ، هل
يوجد إلا التسريح ؟ . إن هناك آية بعد ذلك تقول :

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
رَضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ٢٣٢ من سورة البقرة)

إذن نحن أمام آيتين كل منهما تبدأ بقوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » .
لكن تكملة الآية الأولى هو : « فأمسكنهم بمعروف أو سرحوهن بمعروف » وتكملة
الآية الثانية هو : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ما سر هذا الاختلاف
إذن ؟

نقول : إن البلوغ يأتي بمعنيين ، المعنى الأول : أن يأتي البلوغ بمعنى المقاربة مثل
قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » . أى عندما تقارب القيام
إلى الصلاة فافعل ذلك . والمعنى الثانى : يطلق البلوغ على الوصول الحقيقى
والفعل . إن الإنسان عندما يكون مسافرا بالطائرة ويهبط فى بلد الوصول فهو يلاحظ
أن الطيار يعلن أنه قد وصل إلى البلد الفلانى . إذن مرة يطلق البلوغ على القرب
ومرة أخرى يطلق على البلوغ الحقيقى .

وفي الآية الأولى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » هنا طلق الرجل زوجته لكن عدتها لم تنته بل قاربت على الانتهاء قربا يمكنه أن يسرحها أو أمسكها بإحسان ، وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يسمح له أن أمسك أو يسرح ، لكنه زمن قليل . إن الحق يريد أن يتمسك الزوج بالإبقاء إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة ، وهذه علة التعبير بقوله : « فبلغن أجلهن » أى قاربن بلوغ الأجل . إن الحق يريدنا أن نتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للإمسك ، فهي لحظة قد ينطق فيها الرجل بكلمة يترتب عليها إما طلاق ، وإما عودة الحياة الزوجية .

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمحصر مناقشة الأسباب في الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة ، لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منهما يُلين جانبه للآخر .

لكن إذا ما دخل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر في نفسه الخصومة ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين . فإذا ما دخل الأب أو الأخ أو الأم في النزاع فسوف تشتعل الخصومة ، وكل منهم لا يشعر بإحساس كل من الزوجين للآخر ، ولا بليونة الزوج لزوجته ، ولا بمهادنة الزوجة لزوجها ، فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة ، أما الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة . ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك بالآخر .

ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها أحد تنتهى بسرعة بدون أم أو أب أو أخ ، ذلك لأنه تدخل طرف خارجي لا يكون مالكا للدوافع العاطفية والنفسية التي بين الزوجين ، أما الزوجان فقد تكفى نظرة واحدة من أحدهما للآخر لأن تعيد الأمور إلى مجاريها . فقد يُعجب الرجل بجمال

المرأة ويشتاقي إليها ، فينسى كل شيء . وقد ترى المرأة في الرجل أمراً لا تحب أن تفقده منه فتتسنى ما حدث بينها ، وهكذا .

لكن أين ذلك من أمها وأمه ، أو أبيها وأبيه ؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك .

ولهذا فأننا أنصح دائماً بأن يظل الخلاف محصوراً بين الزوج والزوجة ؛ لأن الله قد جعل بينهما سيلاً عاطفياً . والسيال العاطفي قد يسيل إلى نزوع ورغبة في شيء ما ، وربما تكون هذه الرغبة هي التي تصلح وتجعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة والطلاق . ولذلك شئت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وهي حائض ، لماذا ؟

لأن المرأة في فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيها ، وربما ينفر منها ، لكن يريد الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلا في طهر لم يسبق له أن عاشرها فيه معاشرة الزوج زوجته ويعد أن تغتسل من الحيض ، وذلك حتى لا يطلقها إلا وهو في أشد الأوقات رغبة لها .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون الخلافات بين الزوج والزوجة في إطار الحياة الزوجية ، حتى يحفظها سياج المحبة والمودة والرحمة . لكن تدخل الأطراف الأخرى يحطم هذا السياج ، أياً كان الطرف أما أو أبا أو أخا .

ويقول الحق : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » أي لا تبق أيا الرجل على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلالها . ومعنى الضرار أنك تصنع شيئا في ظاهره أنك تريد الخير وفي الباطن تريد الشر . ولذلك أطلق اللفظ على « مسجد الضرار » فظاهر بنائه أنه مسجد بني للصلاة فيه ، وفي الباطن كان الهدف منه هو الكفر والتفريق بين المؤمنين . وكذلك الضرار في الزواج ؛ يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها لبيتها ، يقول ذلك ويبيت في نفسه أن يعيدها ليذها ويتقم منها ، وذلك لا يقره الإسلام ؛ بل وينهى عنه .

إن الحق عز وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » فإياك أن تظن أنك حين تعتدى على زوجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها هي ، لا ، إنما أنت تظلم نفسك ؛ لأنك حين تعتدى على إنسان فقد جعلت ربه في جانبه ، فإن دعا عليك قبل الله دعوته ، وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك ، فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذي يأتيك بسخط الله عليك .

ويتابع الحق سبحانه وتعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا » أى خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكما بلا مراوغة وبلا تحليق في خيال كاذب ، إنما هو أمر واقعي ، فلا يصح أن يهزا أحد بما أنزله الله من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة .

« واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » ونعمة الله عليهم التي يذكرهم الله بها في معرض الحديث عن الطلاق هي أنه - سبحانه - يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع لهم أين كان حظ المرأة في الجاهلية في أمور الزواج والطلاق ، وما أصبحت عليه بعد نزول القرآن ؟ لقد صارت حقوقها مصونة بالقرآن .

إن الحق عز وجل يمتن على المؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام ؛ فقد كان الرجل يطلق امرأته ويعيدها « ثم يطلقها ويعيدها ولو ألف مرة دون ضابط أو رابط . وكان يحرم عليها المعاشرة الزوجية شهورا ويتركها تتعذب بلوعة البعد عنه ، ولا تستطيع أن تتكلم .

وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبدا ولا تخرج من بيتها وكأنها جرثومة ، وقبل ذلك كله كانت مصدر عار لأبيها ، فكان يقتلها قبل أن تصل إلى سن البلوغ بدعوى الحرص على عرضه وشرفه .

باختصار كان الزواج أقرب إلى المهازل منه إلى الجد ، فجاء الإسلام ، فحسم

الأمر حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين . فاذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم بالإسلام ، وانظروا إلى ما أنعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه وغربه ليصل إلى مثله .

كنتم أمة بلا حضارة وبلا ثقافة ، تعبدون الأصنام وتقيمون الحرب وتشعلونها بينكم على أنفه الأسباب وأدونها ، وتجهلون القراءة والكتابة ، ثم ينزل الله عليكم هذا التشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن . ألا تذكرون هذه النعمة التى أنتم فيها بفضل من الله ؟ لذلك قال سبحانه : « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » والكتاب هو القرآن ، والحكمة هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويختتم الحق تلك الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم » .

فياكم أن تهموا دينكم بأنه قد فاته شئ من التشريع لكم ، فكل تشريع جاهز فى الإسلام ، لأن الله عليم بما تكون عليه أحوال الناس ، فلا يستدرك كون الله فى الواقع على ما شرع الله فى كتابه ، لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التشريع . وبعد ذلك يقول الحق :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ لِلَّهِ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

«فلين أجليهن» هنا أى فانتته العدة ، ولم يستنفذ الزوج مرات الطلاق ، ولم يعد للزوج حق فى أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين . هب أن الزوج أراد أن

يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى ، وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من الأقارب ، ويقفون في وجه إتمام الزواج ، والزوجان ربما كان كل منهما يميل إلى الآخر ، وبينهما سيال عاطفي ونفسي لا يعلمه أحد ، لكن الذين دخلوا في الخصومة من الأهل يقفون في وجه عودة الأمور إلى مجاريها ، خوفا من تكرار ما حدث أو لأسباب أخرى ، ونقول هؤلاء : مادام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أن يقف أحد في طريق عودة الأمور إلى ما كانت عليه .

وقوله الحق : « فلا تعضلوهن » نعرف منه أن العضل هو المنع ، والكلام للأهل والأقارب وكل من يهيم مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة . وه أن ينكحن أزواجهن « أي الذين طلقوهن أولا .

والمعنى : لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللاتي طلقوهن من قبل . وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من العودة لأزواجهن أنهم بالتهاذي في الخصومة بمنعون فائدة التدرج في الطلاق التي أرادها حكمة الله .

إن حكمة التشريع في جعل الطلاق مرة ، ومرتين هي أن من لم يصلح في المرة الأولى قد يصلح في المرة الثانية ، وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع لهم أن يطلقوا مرة ومرتين ، وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ في المرة الأولى ألا يخطئ في الثانية ، لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من جديد .

وقوله الحق : « أن ينكحن أزواجهن » ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى ينسب النكاح للنسوة ، فقال : « ينكحن » وهذا يقتضي رضا المرأة عن العودة للزوج فلا يمكن أن يطلقها أولا ثم لا يكون لها رأي في العودة إليه .

« إذا تراضوا بينهم بالمعروف » وما داموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منهما للآخر أفضل ، فليتعهد أهل السوء الذين يقفون في وجه رضا الطرفين ، وليتركوا الحلال يعود إلى مجاريه . « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى

لكم وأطهر» إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تؤمنون بالله رباً حكيماً مشرعاً وعالماً بنوازع الخير في نفوس البشر .

وكلمة « وأطهر » تلفتت إلى حرمة الوقوف في وجه المرأة التي تريد أن ترجع لزوجها الذي طلقها ثم انتهت العدة ، وأراد هو أن يتزوجها من جديد ، إن الحق يبلغنا : لا تقفوا في وجه رغبتها في العودة لأي سبب كان ، لماذا يارب ؟

وثائق الإجابة في قوله الحق : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تأمل جمال السياق القرآني وكيف خدم قوله تعالى : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » المعنى الذي تريده الآيات . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن في عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين أركى وأطهر . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

انظر إلى عظمة الإسلام ها هوذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق ، فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة ، والحق

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَنْظُرُ لِلْمَسْأَلَةِ نَظْرَةَ الرَّحِيمِ الْعَلِيمِ بِعِبَادِهِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَحْمِيَ الثَّمَرَةَ الَّتِي تَنْجُو مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَحْدُثَ الشَّقَاقُ بَيْنَ الْآبَوَيْنِ . فَيُبَيِّنُ : لَا تَجْعَلُوا شِقَاقَكُمْ وَخِلَافَكُمْ وَطَلَاقَكُمْ مُصَدَّرَ تَعَاثُرٍ لِلطِّفْلِ الْبَرِيِّ الرُّضِيعِ .

وهذا كلام عن المطلقات اللاتي تركن بيوت أزواجهن ، لأن الله يقول بعد ذلك : « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ومادامت الآية تحدثت عن « رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ » فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل ، لأنها لو كانت معه لكان رِزْقُ الوليد وكسوته أمراً مفروغاً منه . والحق سبحانه يفرض هنا حقاً للرضيع ، وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع . وبعض الناس فهموا خطأ أن الرِزْقَ والكسوة للزوجات عموماً ونقول لهم : لا . إن الرِزْقَ والكسوة هنا للمطلقات اللاتي يرضعن فقط .

ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمراً مفروغاً منه ، فشرع حق الطفل في أن يتكفله والده بالرِزْقِ والكسوة حتى يكون الأمر معلوماً لديه حال الطلاق .

وقوله تعالى : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ » نلاحظ فيه أنه لم يأت بصيغة الأمر فلم يقل : يا والِدَاتُ أَرْضَعْنَ ، لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصى ، لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبري على أنها أمر واقع طبيعي ولا يخالف .

ويقول الحق : « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ » ولنتأمل عظمة الأداء القرآني في قوله : « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ » إنه لم يقل : « وَعَلَى الْوَالِدِ » ، وجاء بـ « الْمَوْلُودِ لَهُ » ليكلفه بالتبعات في الرِزْقِ والكسوة ، لأن مسؤولية الإنفاق على المولود هي مسؤولية الوالد وليست مسؤولية الأم ، وهي قد حملت وولدت وأرضعت والولد يُنسب للأب في النهاية . يقول الشاعر :

فَلَمَّا أَهْمَاتِ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ

مُسْتَوْعِدَاتُ وَلِلْأَبَاءِ أَبْنَاءُ

ومادام المولود منسوباً للرجل الأب ، فعلى الأب رِزْقُهُ وكسوته هو وعليه أيضاً رِزْقُ

وكسوة أمه التي ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافاً وظلماً للأب في كثرة الإنفاق ، ويقول الحق : « لا تكلف نفس إلا وسعها » هنا الحديث عن الأم والأب . فلا يصح أن ترهق المطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته ، وعليها أن تكتفى بالمعقول من النفقة .

ويتابع الحق : « لا تضار والدته بولدها ولا مولود له بولده » ولا زال الحق يُذكر الأب بأن المولود له هو ، وعليه ألا يضُر والدته الطفل بمنع الإنفاق على ابنه « وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته ، وفي الوقت نفسه يُذكر الأم : لا تجعل رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح في طلب الرزق والكسوة .

إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه ، فهناك فرق بين رضيع يتعمد بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين ، ووجوده بين أبوين غير متعاشرين .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفئة أخرى هي أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات الوالد فمن الذي يتفق على الوليد الذي في رعاية أمه المطلقة ؟ هنا يأتي قول الحق بالجواب السريع : « وعلى الوارث مثل ذلك » .

إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع ، صحيح أن الرضيع سيرث في والده ، لكن رعاية الوليد اليتيم هي مسئولية من يرث الوصاية وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات . وهكذا يضمن الله عز وجل حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان حياً ، وعند من يرث الأب إذا توفى .

وبذلك يكون الله عز وجل قد شرع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود أبويه ، وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حي ، وشرع له في حال طلاق أبويه ووفاته أبيه . ويتابع الحق : « فإن أرادوا فصلاً عن تراصٍ منها وتشاور فلا جناح عليهما » .

انظر إلى الرحمة في الإسلام ؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعني أن ما كان بينهما قد

انتهى ، ويضيع الأولاد ويشقون بسبب الطلاق ، فقوله تعالى : « عن تراضٍ منهما وتشاور » دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهي ما يتصل برعاية الأولاد ، وهذه القضية المشتركة لا بد أن يلاحظ فيها حق الأولاد في عاطفة الأمومة ، وحقهم في عاطفة الأبوة ، حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الأب ، وإن اختلفا حتى الطلاق .

إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان الأبوين ، ويكبر الأولاد دون آلام نفسية ، ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم ، وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينها فقد اتفقا على مصلحة الأولاد بتراضٍ وتشاور .

إن ما يحدث في كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي مسألة خطيرة ؛ لأنها تترك رواسب وآثاراً سلبية عميقة في نفوس الأولاد ، ويترتب عليها شقاؤهم وربما تشريدهم في الحياة . وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر في مجيئهم للحياة ؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية التي تكفل لهم النشأة الكريمة ؟ إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجيال القادمة ؟

والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية : « والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين » لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين ؟ أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين ؟ هنا يقول الحق : « فإن أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا » .

إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أي الفطام يجب أن يكون عن تراضٍ وتشاور بين الوالدين ولا جناح عليهما في ذلك . ويقول الحق : « وإن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلِمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ » ، « وأن تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ » أي أن تأتوا للطفل بمرضعة ، فإن أَرَدْتُمْ ذَلِكَ فَلَا لَوْمَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ .

إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم

الموجود لديها بالفطرة ، لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف في صحتها أو قوتها، عند ذلك فالوالد مُطالب أن يأتي لابنه بمرضعة ، وهذه المرضعة التي ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها الأب ما يُسخّيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة ، والإشراف عليه بصدق .

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » ، إن الحق يحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقها ، لكنه غير حريص على روح هذه الأحكام ، مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على المجتمع ، فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليها ، ويعطيها أجرها كاملا ، ويقابلها بالحنفاة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك .

إن الله يحذر من يفعل ذلك : أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله « والله بما تعملون بصير » . ويقول الحق بعد ذلك :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢﴾

والعدة - كما عرفنا - هي الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة الزوج . والعدة إما أن تكون بعد طلاق ، وإما بعد وفاة زوج ، فإن كانت العدة بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء . والقروء - كما عرفنا - هو الحيضة أو الطهر ، فإن كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح « ثلاثة أشهر » .

وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو ولي أمرها. له ذلك في أثناء فترة العدة في الطلاق الرجعي ، فإن انتهت عدتها فقد سقط حقه في مراجعة الزوجة بنفسه ، وله أن يراجعها ، ولكن بمهر وعقد جديدين مادام قد بقي له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق .

وقد قلنا : إن تعدت الطلقات اثنتين وأصبحت هناك طليقة ثالثة فلا بد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول . وأما عدة المتوفى عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تربيص بنفسها أربعة أشهر وعشرا ، هذا إن لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، فإن كان الأجل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرا فتلك عدتها ، وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها أن ينتهى الحمل . لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهى في الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن ؟ وهل يعنى ذلك أن عدتها انتهت ؟ لا ، إنها تنتهى بأبعد الأجلين وهو في هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا ، وإن قال بعض الفقهاء: إن عدة الحامل بوضع الحمل .

لكن إذا لم يكن زوجها متوفى عنها فعدتها أن تضع حملها ، وإن شاءت أن تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة . وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فيقولون : لأنها إن كانت حاملا بذكر فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليالٍ .

ونقول لهم : جزاكم الله خيرا على تفسيركم ، لكن العدة هنا ليست لاستبراء الرحم ، لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها . ولو كان الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه ، لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض ، وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو تكبر سن لكانت عدتها ثلاثة أشهر . لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاة لحق زوجها عليها وإكراما لحياتها الزوجية .

إذن فالله عز وجل جعل المتوفى عنها زوجها تربيص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها

المرأة . فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تزين ولا تلقى أحداً وفاءً للزوج ، فإذا انتهت عدتها أى مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة ، « فلا جناح عليكم فيها فعلن فى أنفسهن » وهو يعنى أن تزين فى بيتها وتخرج دون إبداء زينة وأن يتقدم لها من يريد خطبتها . وقوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا » والمقصود بهذه المدة أربعة أشهر وعشر ليال .

وهنا لفظة تشريعية إيمانية تدل على استطراد كل حكم شرعى فى جميع المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم ؛ فالتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشرا وبلغتها فى مدة العدة ، وكان من حكم الله عليها ألا تزين وألا تكتحل وألا تخرج من بيتها وفاءً لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال : « فلا جناح عليكم فيها فعلن فى أنفسهن » ، ولم يقل : فلا جناح عليهن .

لقد وجه الخطاب هنا للرجال ؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة ، فإذا رأى فى سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافى العدة فله أن يتدخل . مثلاً إذا رآها تزين قال لها أو أرسل إليها من يقول لها : لماذا تزينين ؟ إن قول الله : « فلا جناح عليكم » يجعل للرجال قوامة على المتوفى عنها زوجها ، فلا يقولون : لا دخل لنا ؛ لأن الحكم الإيماني حكم مستطرق فى كل مؤمن وعلى كل مؤمن . فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

(من الآية ٣ سورة العصر)

إن قوله الحق : « تواسوا » لا يعنى أن قوماً خصوا بأنهم يؤصون غيرهم وقوماً آخرين يؤصيهم غيرهم ، بل كل واحد منا موصى فى وقت ؛ وموصى من غيره فى وقت آخر ، هذا هو معنى « وتواسوا » .

فإذا رأيت فى غيرك ضعفاً فى أى ناحية من نواحي أحكام الله ، فلك أن توصيه . وكذلك إن رأى غيرك فىك ضعفاً فى أى ناحية من النواحي فله أن يوصيك ، وعندما نتواصى جميعاً لا يبقى لمؤمن بيتنا خطأ ظاهراً .

إذن فالآية لا تُخَصُّ بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصلون ، لأن الأغيار البشرية تتناوب الناس أجمعين . فأنت في فترة ضعفى رقيب على ، فتوصيفى . وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك ، فأوصيك . ولذلك جاء قول الحق : « فلا جناح عليكم » إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء ، ولكن خاطب به المؤمنين ولم يخص بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد : لا علاقة لى بالمرأة التى توفى عنها زوجها ولتفعل ما تشاء . إن لها أن تترين بالمتعارف عليه إسلاميا فى الزينة « ولها أن تتجمل فى حدود ما أذن الله لها فيه .

ويختتم الحق هذه الآية بقوله : « والله بما تعملون خبير » أى والله أعلم بما فى نفسها وبما فى نيتها . وهب أنها فعلت أى فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت ، لا ، إن الله عليم بما تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس .

إن الحق سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى تنتهى العدة ، وحق المتوفى عنها زوجها فى أثناء العدة ، وحمى أيضا بكل التشريعات كرامة المرأة . وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش حجابها ، إن عليها عدة محسوبة فى هذا الوقت لرجل آخر ، فلا يحق لأحد أن يقترب منها .

لماذا ؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تملكها رغبة فى أن تثار لنفسها ولكرامتها ، وربما تعجلت التزوج « وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن اندساس رغبة راغب فيها ، وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم حولها الراغبون فيها ، أو تستشرف هى من ناحيتها من تراه صالحا كزوج لها . ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية موضوعية لا شكلية .

التشريع - لأنه من إله رحيم - لا يهدر عواطف النفس البشرية : لا من ناحية الذى يرغب فى أن يتزوج ، ولا من ناحية المرأة التى تستشرف أن تتزوج ، فيعالج هذه المسألة بدقة وبحزم ويحسم معا فيقول - جل شأنه - :

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَقْرَبُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

و« عرضتم » مأخوذة من التعريض . والتعريض : هو أن تدل على شيء لا
 بما يؤديه نصا ، ولكن تعرض به تلميحا .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسا من هذه الناحية ،
 والتنفيس ليس مجرد تعبير عن العاطفة ، ولكنه رعاية للمصلحة ، فمن الجائز أنه
 لو حرم التعريض لكان في ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة ، أو قد يفوت - هذا
 المنع - الفرصة على من يطلبها من الرجال ؛ لذلك يضع الحق القواعد التي تفرض
 على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط ، وكأنه يقول لنا : أنا أمنعكم أن تخطبوا في
 العدة أو تقولوا كلاما صريحا وواضحا فيها ، لكن لا مانع من التلميح من بعيد .

مثلا يثنى الرجل على المرأة ؛ ويعدد محاسنها بكلام لا يعد خروجا على آداب
 الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض ، وفائدته أنه يعبر عما في نفس قائله تجاه
 المطلقة فتعرف رايه فيها ، ولولم يقل ذلك فرما سبقه أحد إليها وقطع عليه السبيل
 لإنفاذ ما في نفسه ، ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ، وقد يدفعه ذلك
 لأن يفكر تفكيراً آخر للتعبير بأسلوب وشكل خاطيء .

إذن فالتعريض له فائدة في أنه يُعرف المطلقة رأى فلان فيها حتى إن جاءها غيره لا توافق عليه مباشرة . وهكذا نرى قبساً من رحمة الحق سبحانه وتعالى بنا ، بأن جعل العدة كمنطقة حرام تحمي المرأة ، وجعل التعريض فرصة للتعبير عن العاطفة التي تؤسس مصلحة من بعد ذلك .

إن الحق يقول : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » والخطبة مأخوذة من مادة « الخاء » و « الطاء » و « الباء » وتدل على أمور تشترك في عدة معالم : منها خطبة بضم الخاء ، ومنها خطب وهو الأمر العظيم ، ومنها المعنى الذي نحن بصدده وهو الخطبة بكسر الخاء . وكل هذه المعالم تدل على أن هناك الأمر العظيم الذي يُعالج ، فالخطب أمر عظيم يهز الكيان ، وكذلك الخطبة لا يلقيها الخطيب إلا في أمر ذي بال ، فيعظ المجتمع بأمر ضروري .

والخطبة كذلك أمر عظيم ؛ لأنه أمر فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق ، وحياة التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة في أمر ذي بال ، وأمر خطير . وهو سبحانه وتعالى يقول : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم » أي لا جناح عليكم أن وضعتم في أنفسكم أمراً يخفى على المرأة ، وللمسلم أن يكن ويخفي في نفسه ما يشاء ، ولكن ما الذي يُدري ويعلم المطلقة أنها في بالك يا من أسررت أمرها في نفسك ؟ إنك لابد أن تلمح وأن تعرض بأسلوب يليق باحترام المرأة .

ويقول الحق : « علم الله أنكم ستكروهن » ، إن الذي خلقك يعلم أنها مادامت في بالك ، ومات زوجها عنها أو طلقها فقد أصبحت أملاً بالنسبة لك ، فلو أنه ضيق عليك لعوق عواطفك ، ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من بعد ذلك ، ولهذا أباح الحق التعريض حتى لا يقع أحدكم في المحذور وهو « لا تواعدوهن سرا » بأن تأخذوا عليهن العهد ألا يتزوجن غيركم ، أو يقول لها : تزوجيني . بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح . إن المواعدة في السر أمر منهى عنه ، لكن المسموح به هو التعريض بأدب ، « إلا أن تقولوا قولاً معروفاً » كأن يقول : « يا سعادة من ستكون له زوجة مثلك » . ومثل ذلك من الثناء الذي يُطرب المرأة .

ونعلم جميعاً أن المرأة في مثل حال المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تملك شفافية والمعية تلتقط بها معنى الكلام ومراده .

ويتابع الحق : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » وهكذا نرى أن مجرد العزم الأكيد أمر نهى عنه . والعزم مقدم على الفعل فإذا نهى عنه كان النهى عن الفعل أقوى وأشد وأنهى ، فلك أن تتوى الزواج منها وتتوكل على الله ، لكن لا تجعله أمراً مفروغاً منه ، إلا بعد أن تتم عدتها ، فإن بلغ الكتاب أجله وانتهت عدتها فاعزموا عقدة النكاح . فكان عقدة النكاح تمر بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : وهى التعريض أى التلميح .
والمرحلة الثانية : هى العزم الذى لا يصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد انتهاء فترة العدة .
والمرحلة الثالثة : هى العقد .

والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق فى هذا الأمر الجاد ، فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء العدة ، وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فالإنسان ما يريد .

ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطى الفرصة فى التراجع إن اكتشف أحد الطرفين فى الآخر أمراً لا يعجبه . وكل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا يكون إلا بعزم ، فلا يوجد عقد دون عزم ، إن الحق يريد من المسلم ألا يقدم على عقدة النكاح إلا بعد عزم . والعزم معناه التصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج وبكل مسؤولياته ، وبكل مهر الزواج ، ومشروعيته ، وإعفافه ؛ فالزواج بدون أرضية العزم مصيره الفشل .

ومعنى العزم : أن تفكر فى المسألة بعمق وروية فى نفسك حتى تستقر على رأى أكيد ، ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا مجرد شهوة طارئة ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها .

ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية ، والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء الشهوة لا يستمر ولا ينجح . ومثل ذلك زواج المتعة ؛ فالعلة في تحريم زواج المتعة أن المقدم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة الزوجية ، ومادام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة .

والذين يبيحون زواج المتعة مصابون في تفكيرهم ؛ لأنهم يتناسون عنصر الإقبال بديمومة على الزواج ، فما الداعي لأن تقيّد زواجك بمدة ؟ إن النكاح الأصل لا يُقيد بمثل هذه المدة . وتأمل حق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج ، إنما المسألة هي تبرير زنى ، وإلا لماذا يشترط في زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر ؟

إن الإنسان حين يشترط تقييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء نيته ؛ لأن الزواج الأصل هو الذى يدخل فيه بديمومة ، وقد ينهى بعد ساعة إن وجد أن الأمر يستحق ذلك ، ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوك ، فلماذا تقيّد نفسك بمدة ؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء فى غير محله ، قد يكون ذكياً فى ناحية ولكنه قليل الفطنة فى ناحية أخرى .

إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزيمة بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ العزم إلى عقد . حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع وأهداف فى نفسك كعدم الديمومة أو لهدف المتعة فقط ، فكل ما يفكر فيه بعض الناس من أطماع شهوانية ودينيوية هي أطماع زائلة . اصرف كل هذه الأفكار عنك ؛ لأنك إن أردت شيئاً غير الديمومة فى الزواج ، وإرادة الإعفاف ؛ فالله سبحانه وتعالى يعلمه وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره .

إن الله سبحانه لا يحذر الإنسان من شيء إلا إذا كان مما يغضبه سبحانه . لذلك يذيل الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم » . وهو سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد تضعف فى بعض الأحيان ، فإن كان قد حدث منها شيء فالله يعطيها الفرصة فى أن يتوب صاحبها لأنه سبحانه هو الغفور الحلیم . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٨﴾

نحن نلاحظ أن الكلام فيما تقدم كان عن الطلاق للمدخل بها ، أو عن المرأة التي دخل بها زوجها ومات عنها . ولكن قد تحدث بعض من المسائل تستوجب الطلاق لامرأة غير مدخول بها . ونأتى هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير المدخول بها ، وهي إما أن يكون الزوج لم يفرض لها صداقاً ، وإما أن يكون قد فرض لها صداقاً .

والطلاق قبل الدخول له حكمان : فُرِضَتْ في العقد فريضة ، أو لم تفرض فيه فريضة ، فكان عدم فرض المهر ليس شرطاً في النكاح ، بل إذا تزوجته ولم يفرض في هذا الزواج مهر فقد ثبت لها مهر المثل والعقد صحيح . ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » ومعنى ذلك أنها كانت زوجة ولم يحدث دخول للزوج بها .

ولنا أن نسأل ما هو المس ؟ ونقول : فيه مس ، وفيه لمس ، وفيه ملامسة . فالإنسان قد يمس شيئاً ، ولكن الماس لا يتأثر باللمس ، أى لم يدرك طبيعته أو حاله هل هو خشن أو ناعم ؟ دافئ أو بارد ، وإلى غير ذلك .

أما اللمس فلا بد من الإحساس بالشيء الملموس ، أما الملامسة فهي حدوث التداخل بين الشيين . إذن فعندنا ثلاث مراحل : الأولى هي : مس . والثانية : لمس . والثالثة : ملامسة . كلمة « المس » هنا دلت على الدخول والوطء ، وهي أخف من اللمس ، وأيسر من أن يقول : لامستم أو باشرتم ، ونحن نأخذ هذا

المعنى ؛ لأن هناك سياقاً قرآنياً في مكان آخر قد جاء ليكون نصاً في معنى ، ولذلك نستطيع من سياقه أن نفهم المعنى المقصود بكلمة « المس » هنا ، فقد قالت السيدة مريم :

﴿ أَنِّي بَكُونٌ لِّ غُلَامٍ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾

(من الآية ٢٠ سورة مريم)

إن القرآن الكريم يوضح على لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم يتصل بها ذلك الاتصال الذي ينشأ عنه غلام ، والتعبير في منتهى الدقة ، ولأن الأمر فيه تعرض لعورة وأسرار ؛ لذلك جاء القرآن بأخف لفظ في وصف تلك المسألة وهو المس ، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لها إعفاً حتى في اللفظ ، فنفي مجرد مس البشر لها ، وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود باللفظ هو المباشرة ؛ لأن الآية بصدد إثبات عفة مريم .

ولنتأمل أدب القرآن في تناول المسألة في الآية التي نحن بصدددها ؛ فكأن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدلوله وبأخف التعبير .

والحق يقول : « أو تفرضوا لمن فريضة » وتعرف أن « أو » عندما ترد في الكلام بين شيئين فهي تعني « إما هذا وإما ذاك » ، فهل تفرض لمن فريضة مقابل المس ؟ . إن الأصل المقابل في « ما لم تمسوهن » هو أن تمسوهن . ومقابل « تفرضوا لمن فريضة » هو : أن لا تفرضوا لمن فريضة . كأن الحق عز وجل يقول : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن سواء فرضتم لمن فريضة أو لم تفرضوا لمن فريضة . وهكذا يحرص الأسلوب القرآني على تنبيه الذهن في ملاحظة المعاني .

ولنا أن نلاحظ أن الحق قد جاء بكلمة « إن » في احتمال وقوع الطلاق ، و« إن » كما نعرف - تُستخدم للشك ، فكأن الله عز وجل لا يريد أن يكون الطلاق مجترأً عليه ومحققاً ، فلم يأت بـ « إذا » ، بل جعلها في مقام الشك حتى تعزز الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق »^(١) .

ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » أى إنك إذا طلقت المرأة قبل الدخول ، ولم تفرض لها فريضة فأعطاها متعة . وقال العلماء فى قيمة المتعة : إنها ما يوازى نصف مهر مثيلاتها من النساء ؛ لأنه كان من المفروض أن تأخذ نصف المهر ، وما دام لم يُحدد لها مهرٌ فلها مثل نصف مهر مثيلاتها من النساء . ويقول الحق : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » أى ينبغي أن تكون المتعة فى حدود تناسب حالة الزوج ؛ فالموسع الغنى : عليه أن يعطى ما يليق بعطاء الله له ، والمقتر الفقير : عليه أن يعطى فى حدود طاقته .

وقول القرآن : « الموسع » مشتق من « أوسع » واسم الفاعل « موسع » واسم المفعول « مُوسع عليه » ، فأى اسم من هؤلاء يطلق على الزوج ؟ إن نظرت إلى أن الرزق من الحق فهو « موسع عليه » ، وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توسع حركة حياتك ليأتيك رزقك . وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك ، فهو « موسع » .

إذن فالموسع : هو الذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه فى الحياة . والإقتار هو الإقلال ، وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المتعة . والحق سبحانه وتعالى حينما يطلب حكماً تكليفاً لا يقصد إنفاذ الحكم على المطلوب منه فحسب ، ولكنه يوزع المسئولية فى الحق الإيماني العام ؛ فقوله : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » يعنى إذا وجد من لا يفعل حكم الله فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله فى أن يتمتع كل واحد بطلاق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع فى الأمر وهو قوله : « ومتعوهن » دليل على تكاتف الأمة فى إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ عَفَا الَّذِي بَيْنَهُمَا أَوْ عَفَا الَّذِي يَدِيهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

أى مادام لم يدخل بها ولم يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله ، إنما يكون لها النصف من المهر . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يوجد الحكم بقانون العدل ، وبين أن يُنظر في الحكم ناحية الفضل . وأحكى هذه الواقعة لتعلم منها :

ذهب اثنان إلى رجل ليحكم بينهما فقالا : احكم بيننا بالعدل . قال : أتحبون أن أحكم بينكما بالعدل ؟ أم بما هو خير من العدل ؟ فقالا : وهل يوجد خير من العدل ؟ قال : نعم . الفضل .

إن العدل يعطى كل ذى حق حقه ، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه أو عن بعض حقه . إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم التبعية الإيماني من أريحية الفضل ؛ فهو يعطيك العدل ، ولكنه سبحانه يقول بعد ذلك : « ولا تنسوا الفضل بينكم » ، فالعدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء في النفوس ، ولكن عملية الفضل تنهى المشاحة والمخاصمة والبغضاء .

والمشاحة إنما تأتي عندما أظن أنى صاحب الحق ، وأنت تظن أنك صاحب الحق ، ومن الجائز أن تأتى ظروف تزين لى فهمى « وتأتى لك ظروف تزين لك فهمك ، فحين نتمسك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس البشرية . ولكن إذا جئنا للفضل لتراضينا وانتهينا .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » أى من قبل أن تدخلوا بهن « وقد فرضتم لهن فريضة » يعنى سميتن المهر « فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون » والمقصود بـ « يعفون » هو الزوجة المطلقة .

إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح فى اللغة أن يأتى القول : « إلا أن يعفوا » بدلا من « إلا أن يعفون » . وهذا اللون

من الجهل لا يفرق بين « واو الفعل » و « واو الجمع » إنها هنا « واو الفعل » فقول الحق : « إلا أن يعفون » مأخوذة من الفعل « عفا » و « يعفو » .

وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها . ويتابع الحق : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » والمقصود به الزوج وليس الولي ، لأن سياق الآية يُفهم منه أن المقصود به هو الزوج ، مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولي الزوجة . ولنا أن نعرف أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة ؛ لأن المهر من حق الزوجة ، فهو أصل مال ، وأصل رزق في حياة الناس ؛ لأنه نظير التمتع بالبضع .

ولذلك نجد بعض الناس لا يصنعون شيئاً بصداد المرأة ، ويدخرونه لها بحيث إذا مرض واحد اشترت له من هذا الصداق ولو قرص اسبرين مثلاً ؛ لأنه علاج من رزق حلال ، فقد يجعل الله فيه الشفاء . فالمرأة تحتفظ بصدادها الحلال لمثل هذه المناسبات لتصنع به شيئاً يجعل الله فيه خيراً ، لأنه من رزق حلال لا غش فيه ولا تدليس .

وأرد على المفسرين الذين نادوا بأن ولي الزوجة هو الذي يعفو وأقول : لماذا يأتي الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف ، والرجل لا يكون أرحمياً ليعفو عن النصف ؟ لماذا يجعل السماء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقي أن تعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني أولياء الزوجة ، فنجعل العفو يأتي من الزوجة ومن أوليائها ؛ أي من جهة واحدة ؟

إن علينا أن نحسن الفهم لسباق الفضل الذي قال الله فيه : « ولا تنسوا الفضل بينكم » ، إن التقابل في العفو يكون بين الاثنين ، بين الرجل والمرأة . ونفهم منه المقصود بقوله تعالى : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » أنه هو الزوج ، فكما أن للمرأة أن تعفو عن النصف المستحق لها فللزوجة أن يعفو أيضاً عن النصف المستحق له .

ويقول الحق : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » ؛ لأن من الجائز جداً أن يظن أحد الطرفين أنه مظلوم ، وإن أخذ النصف الذي يستحقه . لكن إذا لم يأخذ شيئاً فذلك أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن نتذكر دائماً في مثل هذه المواقف قول الحق :

« ولا تنسوا الفضل بينكم » فحتى في مقام الخلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها يقول الله : « ولا تنسوا الفضل بينكم » أى لا تجعلوها خصومة وثأراً وأحقاداً ، واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسباباً مقدورة لمقدور لم نعلمه . وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعلة وحدها .

ومثال ذلك : قد نجد رجلاً قد أعجب بواحدة رآها فتزوجها ، أو واحدة أخرى رآها شاب ولم تعجبه ، ثم جاء لها واحد آخر فأعجب بها ، معنى ذلك أن الله عز وجل كتب لها القبول ساعة رأت الشاب أهلاً لها ورآها هي أهلاً له . ولذلك كان الفلاحون قديماً يقولون : لا تحزن عندما يأتى واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ؛ لأنه مكتوب على جبهة كل فتاة: أيها الرجال عفوا - بكسر العين وتشديد الفاء - عن نساء الرجال ؛ فهي ليست له ، ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها . وعلينا ألا نهمل أسباب القدر في هذه الأمور ؛ لأن هذا ادعى أن نحفظ النفس البشرية من الأحقاد والضغائن .

ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله بما تعملون بصير » إنه سبحانه يعلم ما في الصدور وما وراء كل سلوك . وبعد ذلك تأتى آية لتثبت قضية إيمانية ، هذه القضية الإيمانية هي أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة ، فلا تستطيع أن تفصل تكليفاً عن تكليف ، فلا تقل : « هذا فرض تعبدي » و « هذا مبدأ مصلحي » و « هذا أمر جنائي » ، لا . إن كل قضية مأمور بها من الحق هي قضية إيمانية تكون مع غيرها منها متكاملاً .

فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق يقول :

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصُّلُوحَاتِ وَالصُّلُوحَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا لَا أَوْرُكَبَاءَ فَاِذَا أَمِنْتُمْ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَلْزَمُوا بِوَدْعِهِمْ مَنَعًا إِلَى الْخُحُولِ غَيْرِ مُتَرَاجِعِينَ
فَإِنْ تَرَاجَعْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فالحق سبحانه وتعالى فصلَ بآية : « حافظوا على الصلوات . . » بين قضية واحدة هي قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين ، وأدخل بينها الحديث عن الصلاة ، وذلك لينبهنا إلى وحدة التكليف الإيمانية ، ونظرا لأن الحق يتكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق ، وإما افتراق قدرى بالوفاة ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية التعبدية التي تصله بالله الذي شرع الطلاق والصلاة وقدر الوفاة .

ولماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع الطلاق والفراق ؟ لأن الصلاة هي التي تهب المؤمنين الاطمئنان ، إن كانت أمور الزواج والطلاق حزينتهم وأهمتهم في شقاق الاختيار في الطلاقات التي وقعت أو عناء الافتراق بالوفاة . ولن يربط على قلوبهم إلا أن يقوموا لربهم ليؤدوا الصلاة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفعل ذلك ، كان إذا ما حزنه أمر قام إلى الصلاة .

إن المؤمن يذهب إلى الخالق الذي أجرى له أسباب الزواج والطلاق والفراق ؛

ليسأله أن يخفف عنه الهم والحزن . ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من يُجري الأقدار فله أن يعرف أن الله الذي أجرى تلك الأقدار عليه لم يتركها بلا أحكام ، بل وضع لكل أمر حكماً مناسباً ، وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور القدرية برضا ثم يذهب إلى الله قانتاً وخاشعاً ومصلحاً . لأن المسألة مسألة الطلاق أو الوفاة فيها فرع وفراق اختيار أو فراق الموت القدرى .

ويأتى قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » نفهم أن المقصود في الآية هي الصلوات الخمس ، فما المقصود بالصلاة الوسطى ؟

ساعة يأتى خاص وعام مثل قوله تعالى :

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا يُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝ ٢٨ ﴾

(سورة نوح)

فكم مرة دخل الأب والأم هنا ؟ لقد دخلوا في قوله تعالى : « اغفر لى ولوالدى » ، وفى قوله : « ولمن دخل بيتى » ، وفى قوله : « وللمؤمنين والمؤمنات » ، أى دخلوا ثلاث مرات .

إذن فإيجاد عام بعد خاص ، يعنى أن يدخل الخاص في العام فيتكرر الأمر بالنسبة للخاص تكراراً يناسب خصوصيته .

وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » تفهم ذلك المعنى . فإذا سألنا : ما معنى حافظوا ؟ الجواب - إذن - يقتضى أن نفهم أن عندنا « حفظاً » يقابل « النسيان » ، و« حفظاً » يقابله « التضييع » ، والاثنان يلتقيان ، فالذى حفظ شيئاً ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده ، لقد ضيعه أيضاً ، إذن كلها معانٍ تلتقى في فقد الشيء ، فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شيء كان عندك ؛ فإذا ما حفظت آية في القرآن فلا بد أن تحفظها في نفسك ، ولو أنعم الله عليك بجمال فلا بد أن تحافظ عليه .

وقوله : « حافظوا على الصلوات » معناه لا تضيعوها . ويُحتمل أيضاً معنى آخر هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة في القرب من معية ربكم ، وذلك أجدر وأولى أن تتمسكوا بها أكثر ، وذلك القول يسرى على الصلوات الخمس التي نعرفها .

قوله تعالى : « والصلاة الوسطى » ذكر للخاص بعد العام ، فكأن الله أمر بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين ، مرة في دائرة العموم ومرة أخرى أفرداها الله بالخصوص . وما العلة هنا في تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص ؟ إن « وسطى » هي تانيث « أوسط » ، والأوسط والوسطى هي الأمر بين شيئين على الاعتدال ، أى أن الطرفين متساويان ، ولا يكون الطرفان متساويين في العدد - وهي الصلوات الخمس - إلا إذا كانت الصلوات وتراً ؛ أى مفردة ؛ لأنها لو كانت زوجية لما عرفنا الوسطى فيها ، ومادام المقصود هو وسط الخمس ، فهي الصلاة الثالثة التي يسبقها صلاتان ويعقبها صلاتان ، هذا إن لاحظت العدد ، باعتبار ترتيب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس .

وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة فرضها الله عز وجل هي صلاة الظهر ، هذا أول فرض ، وبعده العصر ، فالمغرب ، فالعشاء ، فالفجر . فإن أخذت الوسطى بالتشريع فهي صلاة المغرب وهذا رأى يقول به كثير من العلماء .

وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها ركعتان هي صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هي صلاة الظهر والعصر والعشاء ، وصلاة من ثلاث ركعات هي صلاة المغرب . والوسط فيها هي الصلاة الثلاثية ، وهي وسط بين الزوجية والرباعية فتكون هي صلاة المغرب أيضاً . وإن أخذتها بالنسبة للنهار فالصبح أول النهار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء ، فالوسطى هي العصر .

وإن أخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هي صلاة الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هي الظهر والعصر ، والجهرية هي المغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأتي صلاة الصبح ، أو صلاة المغرب باعتبار أنها تأتي بين الظهر والعصر من ناحية « والعشاء والصبح من ناحية أخرى » .

وإن أخذتها لأن الملائكة تجتمع فيها فهي في طرفي النهار والليل فذلك يعني صلاة العصر أو صلاة الصبح . إذن ، فالوسط يأتي من الاعتبار الذي تُحسب به إن كان عدداً أو تشريعا ، أو عدد ركعات ، أو سرية أو جهرية أو بحسب نزول ملائكة الله . والليل ، وكل اعتبار من هؤلاء له حكم .

ولماذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نقول : أخفاها ليتنبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا بين الشيء لذاته ، والشيء الذي يُبهم في سواء ؛ ليكون كل شيء هو الشيء فيؤدي ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات .

فما دامت الصلاة الوسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعا . فإيهام الشيء إنما جاء لإشاعة بيانه . ولذلك أبهم الله ليلة القدر لليلة نفسها وللسبب نفسه ، فبدل أن تكون ليلة قدر واحدة أصبحت ليالي أقدار .

كذلك قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » أي على الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تتفرد بصفة خاصة . ويريد الحق سبحانه أن يقوم لكل صلاة ونحن قانتون ، والأمر الواضح هو « قوموا لله قانتين » وأصل القنوت في اللغة هو المداومة على الشيء ، وقد حض وحث القرآن الكريم على ديمومة طاعة الله ولزوم الخشوع والخضوع . ونرى ذلك في قول الحق الكريم :

﴿ أَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ عَلَىٰ سُلُوبِهِمُ أَنْ آتِنَا الْبَلَّ مُجِزًّا ۖ وَأَنزِلْنَا سُحُبًا طِينًا ۚ وَمَا يَخْدَرُونَ أَلَّا يُصِيبَهُمُ الْفُجَاءُ الْوَيْلُ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُلْغِي عَنْهُمْ آيَاتُنَا ۚ وَمَا يَسْتَوُونَ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ ۚ ﴾

(سورة الزمر)

إن الحق سبحانه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ليلغنا نحن المسلمين المؤمنين برسالته أن نقارن بين الذي يخشع لله في أثناء الليل فيقضيه قائما وساجدا يرجو رحمة ربه « وبين الذي يدعوره في الضراء وينسأ في السراء ، هل يستوى الذين يعلمون حقوق الله فيطيعوه ويوحده والذين لا يعلمون فيتركوا النظر والتبصر في أدلة قدرات

الله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلاة به والوقوف بين يديه مقيمين للصلاة .

ونحن نتلقى الأمر بإقامة الصلاة حتى في أثناء القتال ، لذلك شرع لنا صلاة الخوف ، فالقتال هو المسألة التي تخرج الإنسان عن طريق أمنه ، فيقول سبحانه : « فإن خفتهم فرجالاً أو ركباناً » ، إننا حتى في أثناء القتال والخوف لا ننسى ذكر الله ، لأننا أحوج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدو ، ولذلك لا يصح أن نجعل السبب الذي يوجب أن نكون مع الله مبرراً لأن ننسى الله .

وكذلك المريض ، مادام مريضاً فهو مع معية الله ، فلا يصح أن ينقطع عن الصلاة ؛ لأنه لا عذر لتاركها ، حتى المريض إن لم يستطع أن يصلي واقفاً صل قاعداً ، فإن لم يستطع قاعداً ، فليصل مضطجعا ، ويستمر معه الأمر حتى لو اضطر للصلاة بزموش عينيه . كذلك إن خفتهم من عدوكم صلوا رجالاً ، يعني سائرين على أرجلكم أو ركباناً و « رجالاً » جمع « راجل » أي يمشي على قدميه ، ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (١٧)

(سورة الحج)

لقد كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرا على الأقدام أو ركباناً على إبل يضرهم السفر من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هو من يمشي على قدميه . والأرجل مخلوقة لتحمل بني الإنسان : الواقف منهم ، وتقوم بتحريك المتحرك منهم ، فإن كان الإنسان واقفاً حملته رجلاه ، وإن كان ماشياً فإن رجله تتحركان . والمقصود هنا أن الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركباناً .

هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الخوف بأن قسم المسلمين قسمين : قسماً يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى ، ثم يتمون الصلاة وحدهم ويأتى القسم الآخر ليأتهم بالرسول في الركعة التي بعدها حتى تنتهى الصلاة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، ويتظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم ويسلم بهم ، فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول ، والفريق الآخر أخذ فضل الانتهاء من الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم . وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع

فكُلٌّ من الفرقين كانت تقف في وجه العدو للحراسة في أثناء صلاة الفرقة الأخرى .
 ولى رأى في هذه المسألة هو أن صلاة الخوف بالصورة التي ذكرها الفقهاء إنما كانت
 للمعارك التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يصح أن يكون
 هناك جيش يصلى خلف النبی صلى الله عليه وسلم ويحرم الباقي من أن يصلى
 خلفه ، لذلك جعل الله بركة الصلاة مع رسول الله للقسمين .

لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمن الممكن أن
 يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام ، إذن كان تقسيم الصلاة وراء الإمام
 في صلاة الخوف إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ، فلم يشأ الله أن يجلب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم آخرين ،
 فقسم الصلاة الواحدة بينهم . لكن في وقتنا الحالى الذى انتظمت فيه المسائل ،
 وصار كل الناس على سواء ، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، لذلك
 يصح أن تُصلّى كل جماعة بإمام خاص بهم .

وقوله الحق : « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا » نفهم منه أن الصلاة لا تسقط حتى
 عند لقاء العدو ، فإذا حان وقت الصلاة فعلى المؤمن أن يصليها إذا استطاع فإن لم
 يستطع فليكبّر تكبيرتين^(١) ويتابع الحق فيقول : « فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلِمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
 تَعْلَمُونَ » أى اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التي لم تكونوا تعلمونها ، فلو لم
 يعلمكم فماذا كنتم تصنعون ؟

وبعد ذلك يعود الحق لسياق الحديث عن المتوفى عنها زوجها فيقول :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
 لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ

(١) أنظر تفسير القرطبي للآية الكريمة رقم ٢٣٩ - سورة البقرة .

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

في آية سابقة قال الحق :

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٤١﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا ، حكم أن تترصد بنفسها
أربعة أشهر وعشرا ، وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها
أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولا كاملا لا تهاج ، وتكون الأربعة
الأشهر والعشر فريضة وبقيّة الحول والعام وصية ، إن شاءت أخذتها وإن شاءت
عدلت عنها .

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية » هذه وصية من الزوج عندما
تحضره الوفاة .

إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل
أربعة أشهر وعشرا ، وحكم بأن يوصي الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تهاج إلا أن
تخرج من نفسها . و« غير إخراج » أي لا يخرجها أحد . « فإن خرجن فلا جناح
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » . إن لها الخيار أن تظل
عاما حسب وصية زوجها ، ولها الخيار في أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ﴾ (٤٤١)

إن لكل المطلقات في أى صورة من الصور متاعاً ، ولكنه سبحانه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا : إن لم تفرضوا لمن فريضة فقال : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وإن كنتم فرضتم لها مهراً فتصف ما فرضتم ، فكأن الله قد جعل لكل حالة حكماً يناسبها . ولكل مطلقة متعة بالقدر الذى قاله سبحانه . وعندما تتأمل قول الحق من بعد ذلك :

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٤٤٢)

فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هي الأمور العجيبة ، والحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والثارات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أى شيء من الأشياء التى تقدمت ، ثم يصيب المجتمع شر من المخالفة ، وكأنه بذلك يؤكد حكمته في تشريع ما شرع . وإلا لو لم تحدث من المخالفات شروء لقال الناس : إنه لا داعى للتشريع . ولتركوا التشريع دون أن يصيبهم شر .

إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكوني أن تحدث الشرور ؛ لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنهجك ، ومع ذلك لا شرور عندنا . فكان الشرور التي نجدها في المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكمال حكمته في تحديد منهجه . وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنهج الله . وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر ، يقول سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
حَذَرُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الفراق في الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة ، أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله ، فالأمة الإسلامية هي الأمة التي أمنها على حمل رسالة ومنهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم يأتي ولا نبي يُبعث . ولا بد لمثل هذه الأمة أن تربي تربية تناسب مهمتها التي حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدي هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل في الأمم السابقة ليأخذوا العبرة من المواقف ويمثلوا المنهج لا من نظريات تتلى ولكن من واقع قد تُدرس ووقع في المجتمع .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أساس المسألة وهو أنه سبحانه واهب الحياة ولا أحد غيره ، وواهب الحياة هو الذي يأخذها . ولم يضع هبة الحياة سبباً عند

الناس . وإنما هو سبحانه الذى يحى ويميت . وفى الحياة والموت استبقاء للنوع الإنسانى ، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذى ينشأ من التمول .

ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم بنو إسرائيل ، ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ لأنها الأمة التى أتعبت الرسل ، وأتعبت الأنبياء « وكان لا بد أن يعرض الحق هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع ما حدث ، فقال سبحانه : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا القول أن علة الخروج إنما كانت مخافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم تتعرض له الآيات ، وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاماً طويلاً ، فمنهم من قال : إنهم خرجوا هرباً من وباء يحل بالبلد خشية أن يموتوا ، وبعضهم قال : إنهم خرجوا فراراً من عدو قد سُلط عليهم ليستأصلهم ، المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفاً من الموت .

إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التى تهمل ، ولكن ما هو السبب ولماذا الخروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخاً ، فلم يقل متى كانت الوقائع ولا زمنها ، ولا على يد من كان هذا ، ولا يحدد أشخاص القضية ، كل ذلك لا يهم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى القصص القرآنى إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن مخصوص ، ومكان مخصوص ، وأشخاص مخصوصة .

ونقول لهم : إن القرآن لو أراد ذلك لفعل ، ولو كان ذلك له أصل فى العبرة والعظة لبينه الحق لنا ، وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ، فرجاً قيل : إن الزمان الذى حدث فيه كان يحتمل أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملها ، وربما قيل : إن هذا المكان الذى وقعت فيه يحتمل حدوثها ، إنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حددتها بشخصيات معينة لقليل : إن القصص لا يمكن أن تحدث إلا على يد هذه الشخصيات ؛ لأنها فلتات فى الكون لا تتكرر .

إن الله حين يبهيم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة إنه - سبحانه - يعطى لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وحياة مع كل شخص ، ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائما هذا المثل بالذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماهم أهل الكهف وكلب أهل الكهف . فنقول لهؤلاء : أنتم لا تثرون القصة ، لأنكم عندما تحددون لها زمانا ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذي وقعت فيه .

ولذلك إذا أراد الحق أن يبهيم فقد أبهم ليعمم ، وإن أراد أن يحدد فهو يشخص . ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَفَّتَاهُمَا فَلَمْ يَغْنَبَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝١١﴾

(سورة التحريم)

لم يحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر فقط الأمر المهم وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم . ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، بل كانت كل من المرأتين تتآمر ضد زوجها - وهو الرسول - مع قومها ، لذلك كان مصير كل منهما النار ، والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو أمر متروك للإنسان ، فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنهج .

وأيضا قال سبحانه في امرأة فرعون :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝١١﴾

(سورة التحريم)

لم يذكر اسمها ؛ لأنه لا يهمنا في المسألة ، المهم أنها امرأة من ادعى الألوهية ،

ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حينما أراد أن يشخص قال في مريم عليها السلام :

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِّنَ الْفَاقِنِينَ ﴾ (١٦)

(سورة التحريم)

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها ، ذلك لأن الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة أخرى . فالذين يحاولون أن يَقُولُوا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم : أنتم تُفَقِّهون القصة ، فالفهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق : « ألم تر » .

أنت تقول لإنسان : « ألم تر » معنى ألم ير بعينه ، وبالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ لا . لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون بالعين ، والسمع يكون بالأذن ، والتذوق يكون باللسان ، والشم يكون بالأنف ، واللمس يكون باليد . إن هذه هي الوسائل التي تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكي يعطى معنويات ، وفي ذلك اقرأ قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

(سورة النحل)

إذن فوسيلة العلم تأتي من الحواس ، وسيدة الحواس هي العين ؛ لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو ، لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة خاصة بك ، ولذلك يقال : « ليس مَنْ رَأَى كَمَنْ سَمِعَ » ، فإذا أراد الحق أن يقول : ألم تعلم يا من أحاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه يأتي بها على هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعنى ألم تعلم والعلم هنا بأى وسيلة ؟ بالسمع .

ولماذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول : « ألم تسمع » بدلا من « ألم تر » ؟ . إنه في قوله : « ألم تر » يخبرك بشيء سابق عن وجودك أو بشيء متأخر عن وجودك ، فعليك أن تستقبله استقبالك لما رأيته ؛ لأن الله الذى خلق الحواس هو - سبحانه - أصدق من الحواس . ولذلك جاء قوله تعالى في سورة الفيل :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَحْشَبِ الْفِيلِ ۝١﴾

(سورة الفيل)

إننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل ولم ير هذه الحادثة فكيف يقول الله له ألم تر ؟ إن المعنى من ذلك هو « ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع منى » ولم يقل « ألم تسمع » ؟ لكى يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم يره ولكن الحق سيخبره به . وإخبار الحق له كأنه يراه . فكان الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة أخبرك بها فكانك رأيته .

ونحن نسمع في حياتنا قول الناس : إن فلانا المعى . ومعنى ذلك أنه يحدثك حديثا كأنه رأى أو سمع .

الأمعى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع

ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذى يفرون منه لا حق بهم ، لأنه لا يحتاط من قدر الله أحد ، لذلك أماتهم الله ثم أحياهم ليتعظوا . ولو أحر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة ؛ لأنه بعد يوم القيامة لا اعتبار ولا تكليف ، وكل ذلك لا قيمة له .

وقوله تعالى : « حذر الموت » بيان لعلة الخروج « فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر ، أنتم خرجتم خوفا من الموت ساميتكم ، والذى كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره » لذلك أحياهم إحياء آخر حتى يتحسروا ، ويأخذوا أجلهم المكتوب « ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده

سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون ، فالأمر في جوهره لا يختلف ، ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها احتمال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إبهام السبب المباشر في القصة أعطاهم ثراء .

قوله تعالى : « وهم ألوف » يبين لنا مدى الحية والغباء الذي كانوا فيه ، لأنهم كيف يخرجون خائفين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واحد من هؤلاء الألوف ليقول لهم : إن الموت والحياة بيد الله . « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا » .

وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل « وهل إذا قلت لأحد : مت ، سيموت ؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها ، وفرق كبير بين الموت والقتل . إنما الموت يأتي بلا سبب من الميت ، ولكن القتل ربما يكون بسبب الانتحار أو بأى وسيلة أخرى ، المهم أنه قتل للنفس وليس موتا .

ويوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَمْ يَمَاتْ أَوْ قُتِلْ أَنْفَلَبْتُمْ عَلَىٰ

أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنِ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١١٣﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

ولقد جاءت هذه الآية في مجال استخلاص العبر من هزيمة أحد حين شاع بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ، ففكر بعض منهم في الارتداد ، وجاء قول الحق سبحانه موضحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي سبقه رسل جاءوا بالمنهج ، والأمة المسلمة التي أمنها الله على تمام المنهج لا يصح أن يهتز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم ؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله شيئا ، إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل منهج الله .

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل ، وأوضح في الآية

التالية أمر الموت حين قال :

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يَرُدُّ قَوَابِلَ الدُّنْيَا نُفُوتَهُ مِنْهَا وَمَنْ يَرُدُّ قَوَابِلَ الْآخِرَةِ نُفُوتَهُ مِنْهَا وَسَجَّزَى الشَّاكِرِينَ ﴿١١٥﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديدته لكل أجل بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ، وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله ، فمن عمل للدنيا فقط نال جزاءه فيها ، ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله في دنياه وآخرته .

لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن بإرادتهم أن يصنعوا موتهم ، أو أمر عودتهم إلى الحياة ، لكنه أمر تسخيرى . إنهم يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة في « كن فيكون » . ويعودون إلى الحياة بنهاية طلاقة القدرة المتمثلة في « كن فيكون » . فليس لهم رأى في مسألة الموت أو العودة للحياة ، إنه أمر تسخيرى ، كما قال الحق من قبل للأرض والسماء :

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة فصلت)

لقد شاءت قدرته أن يخلق السماء على هيئة دخان فوجدت ، وخلقها للسموات والأرض على وفق إرادته وهو عين عليه بمنزلة ما يقال للشيء احضر راضيا أو كارها ، فيسمع الأمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم ، وليس للمخلوق من سموات وأرض وما بينها إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما يقول الحق سبحانه : « موتوا ثم أحياهم » فهذا أمر تسخيرى بالموت ، وأمر تسخيرى بعودتهم إلى الحياة .

وَأليس الموت هو ما خافوه وفروا منه واحتاطوا بالهرب منه ؟ نعم ، لكن لا أحد

بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من قدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أراد للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له :

- أتفر من قدر الله ؟
قال عمر : نعم : نفر من قدر الله إلى قدر الله .

إن ذلك يجعل الإنسان في تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان أن يحتاط ، ولكن القدر الذى يريده الله سوف ينفذ . والمؤمن يأخذ بالأسباب »
ويسلم أمره إلى الله .

وقد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأتى البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟

وأقول : لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيري بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة » ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق ومعفوظة فى أكرم كتاب حفظه الله منهجا للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر تسخيرى ، ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيرى آخر ، ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم ويموتون بعدها حتف أنوفهم ، ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق ، فلا يخاف الموت فى سبيل الله .

لقد أراد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد فى سبيل الله ، فلا يظن ظان أن القتال هو الذى يسبب الموت ، إنما أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهاهو ذا قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله :

- لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنه برمح ، وهأنذا أموت على فراشى كما يموت الغير ، فلا نامت أعين الجبناء .

إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره ، إنما هو محدد بمشيئة الله .

ولننظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق : « إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . وما الفضل ؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك . والحق سبحانه وتعالى لا يعطي الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من وباء أو عدو لكان هذا الموت فضلاً من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لما تروا شهداء ، وهذا فضل من الله . ولو ماتوا في لقاء عدو وحاربوا في سبيل الله لنالوا الشهادة أيضاً ، وذلك فضل من الله .

لماذا يكون مثل هذا الموت فضلاً من الله ؟ لأننا جميعاً سوف نموت « فإن مات الإنسان استشهداً في سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لا يشكرون ؛ لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس لو علمت مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والإماتة ، لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم ، فالحق سبحانه وتعالى لا يجري على البشر ، وهم من صنعته إلا ما يصلح هذه الصنعة ، وإلا ما هو خير لهذه الصنعة .

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى أن القتال في سبيل الله هو من نعم الله على العباد ، فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا الشاعر العربي يقول :

الأيها الزاجري أحضر الوغى   وأن أشهد اللذات هل أنت مخلصي
فإن كنت لا تستطيع دفع مني   فدعني أبادرها بما ملكت يدي

إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال ، ولكن إلى الاستمتاع بملذات الحياة قائلاً : مادمت لا تملك لي خلوداً في هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت عني فدعني أقاتل في سبيل الله بما تملكه يداي .

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بنى إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيراً ، وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأت

إليهم الأمر بالقتال في سبيل الله . فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان القتال يجلب لكم الموت ؛ لأن الموت يأتي في أى وقت . بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ ﴾

إنه الأمر الواضح بالقتال في سبيل الله دون مخافة للموت . لماذا ؟ لأن واهب الحياة وكاتب الأجل سميع عليم ، سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه .

وكان الجهاد قديماً عبثاً ثقيلاً على المجاهد ؛ لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل المركبة - حصاناً أو جملاً - ويتحمل سلاحه ، كان كل مجاهد يُعَدُّ عدته للحرب ، فكان ولا بد إذا سمح لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح بماله ، وأن يجهز عدته للحرب ، وعلى ذلك كان القتال بالنفس والمال أمراً ضرورياً .

وقوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله » أى قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال فقال :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ ﴾

ساعة تسمع « يقرض الله » فذلك أمر عظيم ؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك تقرض الله ، ولكن المسألة لا تكون واضحة ، لماذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد استفادة مباشرة ، لكن عندما تنفق في سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه . وإنما أنت تعطى المعنى العام في قضية التدين ، وتعاملك فيها يكون مع الله . كأنك تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يبينها بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية ليست سهلة على النفس البشرية ، وهو سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس . والقرض في اللغة معناه قضم الشيء بالثاب ، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية الإقراض هي مسألة صعبة ، وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله : « يقرض » ، إنه المقدر لصعوبتها ، ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة .

« من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » . وما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسنا ؟

أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله ، صحيح أنت تعطى الإنسان ما يسر له الفرج في موقف متأزم ، وصحيح أيضا أنك في عملية الجهاد لا تعطى إنسانا بعينه وإنما تعطى الله مباشرة ، وهو سبحانه يبلغنا : أن من يقرض عبادى فكأنه أقرضنى . كيف ؟ لأن الله هو الذى استدعى كل عبد له للوجود ، فإذا احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه في الدنيا ، فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج .

وقوله تعالى : « يقرض الله » تدلنا على أن القرض لا يضيع ؛ لأن القرض شيء تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده ، وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو الذى سيقترض منك ، وأنه سيرد ما أقرضه . لكن ليس في صورة ما قدمت وإنما في صورة مستمرة أضعافا مضاعفة ، إن الأصل محفوظ ومستثمر ، ولذلك يقول : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » ، إنها أضعاف كثيرة بمقاييس الله عز وجل لا بمقاييسنا كبشر .

والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذي تقرض منه لا بد أن يكون من حلال ، ولذلك قيل للمرأة التي تتصدق من مال الزنا : « ليتها لم تزن ولم تتصدق » .

وقيل : إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة ، مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان بالشئ كله ، في حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه ، لأنَّ الألم في إخراج الصدقة يكون مرة واحدة فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها ، لكن القرض تتعلق نفسك به ، فكلما صبرت مرة أنتك حسنة ، كما أن المتصدق عليه قد يكون غير محتاج . ولكن المقرض لا يكون إلا محتاجا .

والقرض من المال الذي لديك يجعل المال يتناقص ، لذلك فالله يعطيك أضعافا مضاعفة نتيجة هذا القرض ، وذلك مناسب تماما لقوله تعالى : « يقبض ويبسط » التي جاء بها في قوله تعالى : « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » أى ساعة تذهب إليه وتأخذ كل مناحقه بالحساب أى أن المال الذي تقرض منه ينقص في ظاهر الأمر ولكن الله - سبحانه - يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة وفي الآخرة يكون الجزاء جزيلًا .

ثم ينتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يستهلها بقوله سبحانه : « ألم تر » تأكيداً للخبر الذي سيأتى بعدها على أنه أمر واقع وقوع الشئ المرئى . يقول سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنَاقِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا

مِنْ دِيرِنَا وَأَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٤٦﴾

إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة السماع عنه ، وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا نراه بالعين . فماذا نرى ؟ « ألم تر إلى الملا » ، ما معنى الملا ؟ هي من ملا يعنى ازدحم الإناء ، ولم يعد فيه مكان يتحمل زائداً . وأن الطرف قد شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه . وكلمة « ملا » تطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم هم الذين يملأون حياة الوجود حولهم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحهم . و« الملا » من أشراف الوجوه والقوم يجلسون للتشاور .

« ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى » أى ألم يأتك خبر وجوه القوم وأشرافهم من بعد موسى عليه السلام مثلا في عصر « يوشع » أو « حزقيل أو شمويل » أو أى واحد منهم ، ولا يعيننا ذلك لأن القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا ، المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . « إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله » .

لقد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النبي الذى كان معاصرا لهم وقالوا له : ابعث لنا ملكا . وفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستفيد من ذكر وجود نبي لهم وعدم وجود ملك لهم ؟

فهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباشر الأعمال ، وأما الملك فهو الذى يباشر الأعمال . ولو كانت النبوة تباشر أعمالا لما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وسبب ذلك أن الذى يباشر عرضة للكراهية من كثير من الناس وعرضة أن يفشل فى تصريف بعض الأمور ، فبدلا من أن يوجهوا الفشل للقمة العليا ، ينقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك . ولذلك طلبوا من النبي أن يأتى بملك يعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق ، ولا تكون موطنا للوم فى أى شئ .

الحق سبحانه وتعالى يبلغنا إنه قال لنبي بني إسرائيل :

أنتم الذين طلبتم القتال وأنتم الملا - أى أشراف القوم - وأتيتم بالعلة الموجبة للقتال وهى أنكم أخرجتم من دياركم وأبنائكم أى بلغ بكم الهوان أنه لم تعد لكم ديار ، وبلغ بكم الهوان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرههم عدوكم . إذن علة طلب القتال موجودة ، ومع ذلك قال لهم النبي : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » لقد أوضح لهم نبيهم الشرط وقال : إننى أخاف أن آتى لكم بملك كى تقاتلوا فى سبيل الله ، وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال ، وعندما نأتى للأمر الواقع لا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون .

لكنهم قالوا : « وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . . انظر إلى الدقة فى قولهم : « فى سبيل الله » وتعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقبلوا المسألة وأن يقولوا : إن القتال فى سبيل الله بعد أن عضتكم التجربة فيما يحبون من الديار والأبناء ، إذن فالله هو الملجأ فى كل أمر ، وقبل سبحانه منهم قولهم ، واعتبر قتالهم فى سبيله .

وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا ، لكن كيف يخرجون من أبنائهم ؟ ربما كانوا قد تركوا أبناءهم للعدو ، وربما أخذهم العدو أسرى . لكنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم ، وينطبق عليهم فى علاقتهم بالأبناء قول الشاعر :

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم

وانظر إلى التمهيد ، إنهم ملأ من بني إسرائيل وذهبوا إلى نبي وقالوا له : ابعث لنا ملكا حتى يجعلوها حربا مشروعة ليفاتلوا فى سبيل الله ، وقال لهم النبي ما قال وردوا عليه هم : « وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله » يعنى وكيف لا نقاتل فى سبيل الله ؟

وجاء لهم الأمر بالقتال فى قوله تعالى : « فلما كتب عليهم القتال تولوا » إن قوله : « كتب » لأنهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين فى العقد فجاء

التعبير بـ «كُتِبَ» ولم يأت بـ «كُتِبَ» ، ومع ذلك تولوا أى أعرضوا عن القتال .

لقد كان لنبههم حق في أن يتشكك في قدرتهم على القتال ، ويقول لهم : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ لا ؛ فقد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر :

إن الذى جعل الحقيقة علقماً لم يخل من أهل الحقيقة جيلاً

لقد كان منهم من لم يعرض عن التكليف بالقتال لكنهم قلة ، وهذا تمهيد مطلوب ، حتى إذا انحسرت الجمهرة ، وانفض الجمع من حولك إياك أن تقول : « إني قليل » ؛ لأن المقاييس ليست بكثرة الجمع ، ولكن بنصرة الحق سبحانه وتعالى .

وقد يكون عدوك كثيراً لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية ، وقد تكون في قلة من العدد ، لكن لك رصيد من ألوهية عالية ، وهذا ما يريد الحق أن يلفتنا إليه بقوله : « فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً » . كلمة « إلا قليلاً » جاءت لتخدم قضية ، لذلك جاء في آخر القصة قوله تعالى :

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٩ سورة البقرة)

أى أن الغلبة تأتى بإذن الله ، إذن فالشيء المرئى واحد ، لكن وجهة نظر الرائيين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماني . أنت ترى زهرة جميلة ، والرؤية قدر مشترك عند الجميع ، وراها غيرك ، أعجبتك أنت وحافظت عليها وتركتها زينة لك ولغيرك ، بينما رآها إنسان آخر فقطفها ولم يبال بملك من همى ، وهكذا تعرف أن العمل الزوجى يختلف من شخص لآخر ، فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونحن قلة ، وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه قليلاً ، لكن المواجهيد تختلف . أنا سأحسب نفسي ومعنى ربى « وغيرى رأهم كثيرين وقال : لا تقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من الحساب .

« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين » إذن فالتولى ظلم للنفس ؛ لأن الظلم في أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه ، وأنت أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال ، إذن فقد ظلمت نفسك ، وظلمت أولادك الذين خرجوا منك ، ولم تستردهم ، وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك الدينية .

إذن فالجماعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولأهلهم وللمجتمعهم وللقضية العقدية . وقوله الحق : « والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع على هؤلاء الذين تخاذلوا سرا ، وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق عليهم في هذا العصر « الطابور الخامس » الذين يفتنون الروح المعنوية دون أن يراهم أحد ولكن الله يعرفهم .

لقد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبهم أن يبعث لهم ملكا . وكان يكفى النبی المرسل إليهم أن يختار لهم الملك ليقاتلوا تحت رايته ، لكنهم يزيدون في التلکؤ واللجاجة ويريدون أن يتقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وكان يكفي - إذن - أن يختار نبيهم شخصا ويوليه الملك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يفرس الاحترام منهم في المبعوث كملك لهم . لقد قال لهم : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . والنبي القائل ذلك ينتمى إليهم ، وهو منهم ، وعندما طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك .

ويتجلى أدب النبوة في التلقى ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . إنه يريد أن يطمئنتهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه ؛ لأنه بشر مثلهم ، وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . فهاذا كان ردهم ؟ « قالوا أتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل الأمر إلى مسألة ليست من قضايا الدين .

إنهم يريدون الواجهة والغنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك جاء لصالحهم « لأنهم هم الذين طلبوه ليقودهم في الحرب . إذن فأمر اختيار الملك كان لهم ولصالحهم ، فلماذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لمصلحتهم ؟

شيء آخر نفهمه من قولهم : « أتى يكون له الملك علينا » ، إن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها ، فمن العادة حين يحزب الأمر في جماعة من الجماعات أن تفكر فيمن يقود ، فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة التي يدور التفكير حولها ، وتظن الجماعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم الاختيار ، وكان اختيار السوء لطالوت على عكس ما توقعت تلك الجماعة . لقد جاء طالوت من غمار القوم بدليل أنهم قالوا : « أتى يكون له الملك » أى لم يؤت الملك من قبل .

ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين ، ونسل أخذ الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فلما قال لهم : « إن الله بعث لكم طالوت ملكا » ، بدأوا يبحثون عن صحيفة النسب الخاصة به فلم يجدوه منتما لا لهذا ولا لذلك ، ولذلك قالوا : « أتى يكون له الملك علينا » . وهذا يدلنا على أن الناس

حين يريدون وضعاً من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ، ولكن يريدون الرجل المناسب لنفوسهم ، بدليل قولهم : « أئى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » .

وهل الملك يأتى غطرسة أو كبرياء ؟ وما دام طالوت رجلاً من غمار الناس فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع قضية كل مؤمن وهى أنك حين تريد الاختيار فإياك أن يغشك حسب أو نسب أو جاه ، ولكن اختر الأصلح من أهل الخبرة لا من أهل الثقة . لقد تناسوا أن القضية التى طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم ورجل عليم ، والله اختار لهم طالوت رجلاً جسيماً وعليها معا .

وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم فى البداية : « بعث لكم » حتى لا يخرج أحدا منهم فى أن طالوت أفضل منه ، ولكن عندما حدث لججاج قال لهم : « إن الله اصطفاه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل البسطة والجسامه من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من يتمتع بالبسطة والجسامه « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » . وكان يجب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فما بالك وقد زاده بسطة فى العلم والجسم ؟

والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها ملكا لهم . ولذلك يقول الحق : « والله يؤتى ملكه من يشاء » وكأن الحق يقول لهم : لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لنا الملك المناسب ، يكفيكم أنكم طلبتم أن أرسل لكم ملكا فاتركون بمقاييسى اختر الملك المناسب .

ويختتم الحق الآية بقوله : « والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مقال ، ولكل موقع رجل ، وهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذه المهمة . ومن يصلح لتلك ، لا عن ضيق أو قلة رجال ، ولكن عن سعة وعلم .

لقد استقبلوا هذا الاختيار الإلهى باللجاج ، واللجاج نوع من العناد ولا ينييه

إلا الأمر المشهدى المرئى الذى يلزم بالحجة ، لذلك كان لا بد من مجيء معجزة .
لذلك يأتى قوله الحق :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٢٤٨)

لقد أرسل الحق مع الملك طالوت آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله فقال لهم
نبيهم : « إن آية ملكه أن يأتىكم التابوت » أى إن العلامة الدالة على ملكه هى « أن
يأتىكم التابوت » وهذا القول نستدل منه على أن التابوت كان غائبا ومفقودا ، وأنه
أمر معروف لديهم وهناك تلهف منهم على مجيئه .

وما هو التابوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدهما فى الآية
التي نحن بصددنا الآن ، والموضع الآخر فى قوله تعالى :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ (٢٤٨) أَنْ أَقْنِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْنِيهِ فِي السَّيِّ
قُلُوبِهِ أَلَيْمٌ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عُدُوِّي وَعَدُوُّهُ ۚ وَالْقُبْتُ عَلَيْكَ حَبَّةٌ مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ
عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ (٢٤٩)

(سورة طه)

إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع ، عندما خافت عليه أمه ؛

فأوحى لها الله : « فإذا خفت عليه فالقيه في اليم » فهل هو التابوت نفسه الذي نتحدث عنه الآيات التي نحن بصددھا ؟

غالب الظن أنه هو ؛ لأنه مادام جاء به على إطلاقه فهو التابوت المعروف ، وكان المسألة التي نجا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبيهم ومع طالوت . وهذه عملية نأخذ منها أن الآثار التي ترتبط بالأحداث الجسيمة في تاريخ العقيدة يجب أن نعتي بها ، ولا نقول إنها كفريات ووثنيات ؛ لأن لها ارتباطا بأمر عقدي ، وبمسائل تاريخية ، وارتباطا بالمقدسات . انظر إلى التابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شيء كبير ومهم .

إذن فالآثار التي لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة ، هذه الآثار مهمة للإيمان ، وكأن القرآن يقول : انركوها كما هي ، وخذوا منها عظة وعبرة ؛ لأنها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابوت مفقودا ، وذلك دليل على أن عدوا غلب على البلاد التي سكنوها ، والعدو عندما يغير على بلاد يحاول أولا طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان التابوت مقدسا عندهم بهذا الشكل ، كان لابد أن يأخذوه الأعداء . وهؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب أولى أنهم أجبروهم على ترك التابوت .

والله سبحانه وتعالى يطمنئهم بأن آية الملك لطالوت هي مجيء التابوت الذي تتلهمون عليه ، وترتبط به مقدساتكم . « أن يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم » فكان الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا التابوت ؛ لأن الإنسان حين يجد التابوت الذي نجا به نبي ، وفيه الأشياء التي منعرفها فيما بعد ، إن الإنسان يستروح صلته بالسماء ، وهي صلة مادية تجعل النفس تستريح .

وعلى سبيل المثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : « هذا هو المصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان » . إنه مصحف مثل أي مصحف آخر ، ولكن ميزته أنه كان يقرأ فيه سيدنا عثمان ؛ إنك تستريح نفسيا عندما تراه . وأيضا حين تذهب إلى دار

الخلاقة في تركيا ، ويقال لك : « هذا هو السيف الذي كان يحارب به الإمام علي » .
فتنظر إلى السيف « وتجد أن وزنه وثقله يساوي عشرة سيوف ، وتتعجب كيف كان
يحملة سيدنا علي كرم الله وجهه وكيف كان يحارب به ؟

وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو المكحلة التي كان يكتحل بها » ، لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشراقا
وطمأنينة في نفسك . وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة
تستقر في نفسه .

ومن هذا كله أقول : إن ولاية الأمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ضربا من
الشركيات والوثنيات ، بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس ، لتكون
مصدر سكينه وأمن نفس للناس ، وعليهم أن ينصحوا الناس بالألا يفتنوا بها ، ولكن
عليهم أن يتركوها لتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنينا .

وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقل : إن التابوت
سيأتي كاملا ، ولم يقل كذلك إنه التابوت الذي وُضع فيه موسى ، وإنما قال : « فيه
سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون » كأن آل موسى وهارون قد
حافظوا على آثار أنبيائهم ، وأيضا قوله تعالى : « تحمله الملائكة » يؤكد لنا أنه لاشك
أن الأثر الذي تحمله الملائكة لابد أن يكون شيئا عظيما يوجب العناية الفائقة « إن آية
ملكه أن يأتيكم التابوت » .

ونلاحظ في قوله : « أن يأتيكم التابوت » أنه سبحانه قد نسب الإتيان إلى
التابوت ، فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظرون ؟
ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لأنهم كائنات غير مرئية ، فلن يراهم
أحد وإنما سيرى القوم التابوت آتيا إليهم ، ولذلك أسند الحق أمر المجيء للتابوت .

وهذا المشهد يخلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب قساوة يخرون سجدا
ويقولون « يا طالوت أنت الملك ، ولن نختلف عليك » . ونريد الآن أن نعرف

الأشياء التي يمكن لآل موسى أن يحافظوا عليها من آثار موسى عليه السلام ، والآثار التي يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام .

قال بعض الناس إنها عصا موسى ، وهي الأثر الذي تبقى من آل موسى ، وذلك أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسى عليه السلام . ألم تكن هي المعجزة التي انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة المعجزة لا يمكن أن يهملها موسى ، أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس من المعقول أن يفرط آل موسى في عصا تكلم الله فيها وقال :

﴿ وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يَمُوسَى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيَّهَا ﴾

(الآية ١٧ ، من الآية ١٨ سورة طه)

إن هناك قصة طويلة استغرقها الحديث عن هذه العصا ، فكيف يفرط فيها موسى وقومه بسهولة ؟ لاشك أنهم حافظوا عليها ، وقدموها ، وجعلوها من أجدادهم .

ويرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لحاج وأهل جدل وأهل تلكؤ ، فهم لا يؤمنون بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذي يأتيهم وحدهم ، صحيحاً تحمله الملائكة ، لكنهم لا يرون الملائكة ؛ وإنما رأوا التابوت يسير إليهم ، « أن يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من مجيء التابوت حتى يثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت ملكاً ، فإن لم يؤمنوا بهذه المسألة فعليهم أن يراجعوا إيمانهم .

والسياق القرآني يدل على أن الله يهتهم بالحجة ، ويهتهم بالآية . ويهتهم بالقرآن ، بدليل أنه حذف ما كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالوت ملكاً . ونظم طالوت الحرب فقام وقسم الجنود وربتهم ، وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات . والحق يقول بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
 بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ
 مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۖ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
 مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَقَالُوا
 لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ
 يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ
 غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ إِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢٤﴾ ۝ ﴾

الفصل هو أن تعزل شيئاً عن شيء آخر ، ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۚ ﴾

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

« فصلت العير » أى غادرت مصر وخرجت منه . ونحن نستخدم كلمة « فصل »
 فى تبويب الكتب ، ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة التى تكون وحدة واحدة ،
 وعندما تنضم الفصول مع بعضها فى الكتب تصير أبواباً ، وعندما تنظم الأبواب
 الموضوعات فى مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا « كتاب » .

ونحن نستخدم كلمة « فصل » فى وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين فى العمر
 والمستوى الدراسى ونقسمهم إلى فصل أول وثاني وثالث ، على حسب سعة الفصول
 وعدد التلاميذ . وهكذا نفهم معنى قول الحق : « فلما فصل طالوت بالجنود » أى

فصلهم عن بقية غير المقاتلين ، وقسمهم إلى جماعات مرتبة ، وكل جماعة لها مهمة .

وكلمة « جنود » هي جمع « جند » وهي مفردة لكنها تدل على جماعة ، وأصل الكلمة من « جَند » وهي الأرض الغليظة الصلبة القوية ، ونظرا لأن الجنود مفروض فيهم الغلظة والقوة فقد أطلق عليهم لفظ : جُند . وبرغم أن كلمة « جند » مفرد ؛ إلا أنها تدل على القوم مثل « رهط » و « طائفة » ويسمونها اسم جمع . « فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر » أي عندما خرج إلى مكان إقامة الجيش بدأ في مباشرة أولى مهامه كملك « لقد أراد أن يختبرهم ، فهم قوم وقفوا ضد تعيينه ملكا ، لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لهم عن الحق : « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم » .

لقد أوضح لهم : أنتم مقبلون على مهمة لله في سبيل الله ، وهو سبحانه الذي سيجري عليكم الاختبار ، ولست أنا لأن الاختبار يكون على قدر المهمة ؛ أنا مشرف فقط على تنفيذ الأمر ، والله مبتليكم بنهر من يشرب منه فليس منا إلا من اغترف غرفة بيده .

وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة ، ولكن فسرّها على أنها اختبار ، قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختبار هنا بنهر . ومادام كان الاختبار بنهر فلا بد أن هذه الكلمة موقعا وأثرا نفسيا عندهم ، لا بد أنهم كانوا عطاشا ، وإلا لو لم يكونوا عطاشا لما كان النهر ابتلاء . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني » .

إنهم عطاش ، وساعة يُرى الماء فيقبلون عليه بنهم شربا ورياً ، ومع ذلك يختبر الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه ، لقد جاء الاختبار في منعهم عما تصبو إليه نفوسهم . « فمن شرب منه فليس مني » لماذا ؟

لأنهم ساعة يرون ما يحبونه ويشتهونه فيسندفعون إليه وينسون أمر الله . ومن ينس

أمر الله ويفضل نفسه ، فهو غير مأمون أن يكون في جند الله . لكن الذى يرى الماء ويمتنع عنه وهو فى حاجة إليه ، فهو صابر قادر على نفسه ، وسيكون من جند الله ؛ لأنه أثر مطلوب الله على مطلوب بطنه ، وهو أهل لأن يُتلى .

ومع ذلك لم يَقْسُ الله فى الابتلاء ، فأباح ما يفك العطش ولم يحرمهم منه نهائيا . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده » لقد سمح لهم بغرفة يد تسد الرمق وتستبقى الحياة ، أباح لهم ما تقتضيه الضرورة . لكن ما صلة هذا الابتلاء بالعملية التى سيقبلون عليها ؟

إن العملية الحربية التى سيدخلونها سيقابلون فيها الويل وسيمرضون لنفاد الزاد ، وهم أيضا عرضة لأن يحاصروهم عدوهم ، وعلى الإنسان المقاتل فى مثل هذه الأمور أن يقوى على شهوته ويأخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة ، لذلك تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كان التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فعلوا ذلك ؟

يأتينا الخبر من الحق « فشربوا منه إلا قليلا منهم » . وهكذا تتم التصفية ، ففى البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا ، وهنا امتنع عن الشرب قليل من القليل ، وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصافي الاختبار ، فقد يقوى واحد على نصف المشقة ، ويقوى آخر على ثلث المشقة ، ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى منهم القليل ، لكنه القليل الذى يصلح للمهمة ؛ إنه الذى ظل على الإيمان .

وانظر كيف تكون مصافي الابتلاء فى الجهاد فى سبيل الله ؟ حتى لا يحمل راية الجهاد إلا المأمون عليها الذى يعرف حقها . « فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » أى عندما عبروا النهر واجتازوا كل الاختبارات السابقة قال بعضهم : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد خاف بعض منهم من الاختبار الأخير ، ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا ، ويقول الحق : « قال الذين يظنون أنهم ملائكة الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .

لقد اختلفت المواقيد وإن اتحدت المرائي . فالذين جاوزوا النهر انقسموا قسمين ، قسم رأى جالوت وجنوده ، والقسم الآخر رآوه أيضا ، ولم ينقسموا عند الرؤية لكنهم انقسموا عند المواقيد التابعة للرؤية ، فقسم خاف وقسم لم يخف ، والذين خافوا قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد وجد الخوف من جالوت وجنوده في نفوسهم فقالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » ، لقد مروا بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى : هي إدراك لجالوت وجنوده ، والثانية : هي وجدان متوجس من قوة جالوت وجنوده ، والأخيرة : هي نزوع إلى الخوف من جالوت وجنوده ، لكن القسم الذي لم يخف رآوا المشهد أيضا وجاء فيهم قول الله : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » .

كأنهم أدخلوا ربهم في حسابهم فاستهانوا بعدوهم ، لكن الفئة السابقة عزلت نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان مجرد ظن الفئة المؤمنة أنهم ملاقوا الله قد جعل لهم هذه العقيدة ، وإذا كان هذا حال مجرد الظن فما بالك باليقين ؟ « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » . ونعرف أن هناك معارك يفوز فيها الأقدر على الصبر ، ودليلنا على ذلك قول الحق :

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّدَ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

مُتَرَلِّينَ ۝۱۱۱﴾

(آل عمران)

هذا هو الوعد لكن إذا صبرتم كم يكون المدد ؟ يقول الحق :

﴿ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝۱۱۲﴾

(آل عمران)

فكان البدء بثلاثة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد في المدد إلى خمسة آلاف إن صبروا واتقوا . إذن فالمدد يأتي على قدر الصبر ؛ لأن حنان القدرة الإلهية عليك

يزداد ساعة يجهدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر . فإله يريد من عبده أن يستنفذ أسباب قوته الخاصة ، وحين تستنفذ الأسباب برجولة وثبات ، تأتيك معونة الله ، ويقول الله ملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء قوله الحق على ألسنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

هذه هي الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادي قائلا : « ربنا » إنه لم يقل : يا الله « بل يقول : « ربنا » ؛ لأن الرب هو الذي يتولى التربية والعطاء « بينما مطلوب « الله » هو العبودية والتكاليف ؛ لذلك ينادي المؤمن ربه في الموقف الصعب « ياربنا » أى يا من خلقتنا وتولانا وعمدنا بالأسباب ، قال المؤمنون مع طالوت : « ربنا أفرغ علينا صبرا » .

وعندما نتأمل كلمة « أفرغ علينا صبرا » تفيدنا أنهم طلبوا أن يملأ الله قلوبهم بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام « وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدو بإيمان ، وعند نهاية الصبر وتثبيت الأقدام يأتي نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين ، وتأتى النتيجة للعزم الإيماني والقتال في قوله الحق :

﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ

اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ وَعَلَّمَهُ مَكَايِشَهُمْ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ويحيى الحق بكلمة « هزموهم » وهي تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجماً . والمحارب يجب أن يكون مهاجماً كاراً دائماً ، فحين يلجأ إلى أن يفر ، هنا نتوقف لتبيين أمره ، هل هذا الفرار تحرقاً لقتال وانعطافاً وميلاً إلى موقف آخر هو أصلح للمقتال فيه ؟ لو كان الأمر كذلك فلا تكون الهزيمة ، لكن إذا كان الفرار لغير كرم وخدعة للعدو بل كان للخوف هنا تكون الهزيمة .

وقول الله : « فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يقتلوا كلهم ، ولكن الذين قُتلوا هم أئمة الكفر فيهم . بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود جالوت » . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذي هرب « فطارده داود وقتله » . ولأول مرة يظهر لنا اسم « داود » في هذه القصة الطويلة ، وهو اسم لم يكن عندنا فكرة عنه من قبل ، وستأتى الفكرة عنه بعد هذه القصة في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنْجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ ۖ أَنْ
أَعْمَلَ سَبْعِينَ وَفِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَاحِبًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٥٢ ﴾

(سورة مباح)

إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت ، وكان « داود » أنحاً لعشرة وهو أصغرهم ، وقال النبي للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد أن يأتى درع موسى على مقاسه . وهنا استعرض والد « داود » الدرع على جميع أبنائه ، فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم ، وهو « داود » . جاء الدرع على مقاسه ، ودخل « داود » المعركة فقتل جالوت قائد المشركين . وشامت

حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذى يقتل كبير جيش المشركين .

كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود ، وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم ، ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله وتنزيهه ، كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أملة أن يعلمه الله صناعة الدروع ، ولذلك لم يتخذ صنعة فى حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له الحديد ليناً ليصنع منه ما يشاء كما جاء فى قوله تعالى :

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَ لَنُحَصِّنَكَ مِنْ بَاسِكٍ ﴾

(من الآية ٨٠ سورة الأنبياء)

وهذا دليل على أن الإنسان يحب الشيء الذى له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتل جالوت هو البداية لداود . « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » إن الحق يأتى هنا بقضية كونية فى الوجود « وهى أن الحرب ضرورة اجتماعية ، وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد العالم ؛ فلو سيطرت قوة واحدة فى الكون لفسد .

فالذى يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة ؛ قوة تقابلها قوة أخرى . ولذلك نجد العالم دائماً محروساً بالقوتين العظيمين ، ولو كانت قوة واحدة لعدم الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية فى القوى تحفظ الاستقرار فى العالم .

فى بداية الإسلام كانت الدولتان العظيمتان هما الفرس فى الشرق ، والروم فى الغرب . والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العالم « وتسابق ألمانيا واليابان ليوازنا قوة أمريكا .

إن قول الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء تعقيباً على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولاً من الله الإذن بالقتال . وبعث الله لهم ملكاً ليقاتلوا تحت رايته ؛ وكانت علامة هذا الملك في الصدق أن يأتي الله بالتأبوت . ثم جاءت قضية اجتماعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأي ولو بدون الوحي ، وهى أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعداداً بالأسباب البشرية ، حتى إذا ما استوفى إعدادة كل الأسباب لجأ إلى معونة الله ، لأن الأسباب - كما قلنا - هى من يد الله ، فلا ترد أنت يد الله بأسبابها ، لتطلب معونة الله بذاته ، بل خذ الأسباب أولاً لأنها من يد ربك .

ويعلمنا الحق أيضاً أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصاً يبين لنا قوة ثباتهم فى الاختبار الإيماني ؛ لأن الإنسان قد يقول قولاً بلسانه ؛ ولكنه حين يتعرض للفعل تحدّثه نفسه بالألأ يوفى ، وقد نجح قلة من القوم فى الابتلاءات المتعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم ، وانتصر داود بقتل جالوت .

إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناساً بأناس ، ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أى لولا أن الله دفع بالقلة المؤمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض ، فالدفع هو الرد عن المراد ، فإذا كان المراد للناس أن يوجد شر ، فإن الله يدفعه . إذن فالله يدفع ولكن بأيدي خلقه ، كما قال سبحانه :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ

مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

(سورة التوبة)

إنه دفع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين ، ويعذب الحق الكافرين بأيدي المؤمنين . وعندما نتأمل القول الحكيم : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »

فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول ، لقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ، فكان هذا هو مبرر القتال . وتجد آية أخرى أيضا تقول :

﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوكٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝١٠٦﴾

(سورة الحج)

والسياق مختلف في الآيتين . السياق الذي يأتي في سورة البقرة عن أناس يحاربون بالفعل ، والسياق الذي يأتي في سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان ليعيدوا الكعبة ، ويدخلوا مكة فاتحين .

صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة يكون الدفاع بأن تَفِرَّ لَتَكِرَّ . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك أنت ومن معك وتعود إلى بلدك مقاتلا فاتحا ، ومرة يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل ، فالآية التي نحن بصدد خواطرنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل ، والآية الثانية تفيد أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين . فالخروج نفسه نوع من الدفع . لماذا ؟ لأن المسلمين الأوائل لو مكثوا في مكة فرجما أفناهم خصومهم فلا يبقى للإسلام خيرة ، فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية ثم عادوا متصرين فاتحين :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝١٠٧﴾

(سورة النصر)

إن السياق في الآيتين واحد ولكن النتيجة تختلف ، هنا يقول الحق : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » لماذا تفسد الأرض ؟ لأن معنى دفاع الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسا ألقوا الفساد ، ويقابلهم أناس خرجوا على من ألقى الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى في الآية الثانية السبب فيقول :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفِدِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيعَ صَلَوَاتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

والصوامع هي ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها ، لأن فيه متعبداً عَمِلَ بالتكليف العام ؛ ومتعبداً آخر قد ألزم نفسه بشيء فوق ما كلفه الله به . فالذين يعبدون الله بهذه الطريقة يجلسون في أماكن بعيدة عن الناس يسمونها الصوامع ، وهي تشبه الدير الآن . والمعنى العام في التعبد للنصارى هو التعبد في الكنائس وهو المقصود بالبيع ، والمعنى الخاص هو التعبد في الصوامع .

إذن «لخدمت صوامع» هذه الخاصة المتدينين ، وكنائس أو بيع لعامة المتدينين .
وقول الحق : «وصلوات» ، من صالوت ، وهي مكان العبادة لليهود ،
و«مساجد» وهي مساجد المسلمين .

إن قوله تعالى : «فسدت الأرض» في هذه الآية ، وقوله تعالى هناك «هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد» أى أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؛ لأنها هى التى تربط المخلوق بالخالق . ومادامت تلك الأماكن هى التى تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت .. يكون الناس على غير ذكر لربهم وتفتتهم أسباب الدنيا .

فالأديرة والكنائس والصوامع - حين كانت - والمساجد الآن هي حارسه القيم في الوجود ، لأنها تذكرك دائماً بالعبودية وتجمع عنك الغرور ، وهي من السجود الذي هو منتهى الخضوع للرب ، نخضع بها لله خمس مرات في اليوم والليلة ؛ فإن كان عند العبد شيء من الغرور لا بد أن يذوب ، ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله على العباد ؛ فلا يدخلك أيها المسلم شيء من الغرور . فإذا لم يدخلك شيء من الغرور أستعملت أسباب الله في مطلوبات الله . أما أن تأخذ أنت أسباب الله في غير مطلوبات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد أقدر يدك على الحركة فلماذا تعصى الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام ، فلماذا تؤذى غيرك

بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها في المعصية .

قال الله تعالى في هذه الآية : « لفسدت الأرض » وشرح ذلك في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هي التي تبقى أصول القيم في التدين . « وأصول القيم في التدين » غير « كل القيم في التدين » ، ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان ، وهي التي بُني عليها الإسلام . ولا بد أن تقيم بنيان الإسلام على هذه الأركان الخمسة ، فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة ، لا ؛ لأن الإسلام مبني عليها فقط فهي الأعمدة أو الأسس التي بني عليها الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك للسكن . بل لا بد أن تقيم بقية البنيان ، إذن فالإسلام مبني على هذه الأسس .

والحق سبحانه وتعالى يوضح ذلك فيأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لأن المساجد - ونحن نتكلم بالعرف الإسلامي - هي ملتقى فيوضات الحق النورانية على خلقه ، فالذي يريد فيض الحق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه ، فمرة جاء الحق بالنتيجة ومرة جاء بالسبب .

ولماذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ؟ لأن هناك أناسا يريدون الشر وأناسا يريدون الخير ، فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير ، وإذا وقعت المعركة بهذا الوصف فإن يد الله لا تتخلى عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير ، فهو سبحانه القائل :

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المارك التي نراها في الكون لا نجد فيها معركة بين حقين ؛ لأنه لا يوجد في الوجود حقان ، فالحق واحد ، فلا يقولن أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لا ، إن هناك حقًا واحدًا فقط . والمعركة - إن وجدت - توجد بين حق وباطل ، أو بين باطل وباطل . والمعركة بين

الحق والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذي يطول من المعارك هي المعارك بين الباطل والباطل ؛ فليس أحدهما أولى بأن ينصره الله . فهذا على فساد وذاك على فساد ، وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك الفساد ، فجناحا الفساد في الكون ينتهيان . ويأتى من بعد ذلك أناس ليس عندهم فساد ويعمرون الكون .

والمعارك التي تدور في أى مكان نجد أن هذا الطرف له هوى والآخر له هوى مختلف . ولا يقف الله في أى جانب منها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من الآخر ؛ لذلك يتركهم بصطرح بعضهم مع بعض ، ومادام الحق قد تركهم لبعضهم البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله في بال جانب منهم لوقف سبحانه في جانبه . وكذلك نرى في معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا لا نجد القسم الثالث الذي جاء في قوله سبحانه :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا صُلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤١ ﴾

(سورة الحجرات)

إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينهما قوم مؤمنون ، فإن تعدت إحداهما على الأخرى ، ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الفئة التي تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله ، فإن رجعت إلى حكم الله فالإصلاح بين الفئتين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المنصفين .

ونحن نجد الباطل يتقاتل مع الباطل ؛ لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين ، بل نجد أهواء تتعارك ، وكل جانب ينفخ في الطائفة التي تناسب هواه .

وهذه هي الخيبة في الكون المعاصر ؛ إن المعارك تطول لأنه ليس في بال المتقاتلين

شيء جامع، ولو كان في بلهم شيء جامع، لما حدثت الحرب. وماداموا قد غفلوا عن هذا الشيء الجامع، فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح، ولكن حتى هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح، وهذا معناه أن الخيبة في العالم كله. وسيظل العالم في خيبة إلى أن يرفعوا ويرتدعوا. إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون في هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهي هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جميعاً عن أهوائهم إلى مراد خالقهم.

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، نعم تفسد الأرض فيما جعل الله للإنسان يداً فيه ، أما الشيء الذي لم يجعل الله للإنسان يداً فيه فستظل النواميس كما هي لا يؤثر فيها أحد ، فلا أحد يؤثر في الشمس أو القمر أو الهواء أو المطر ، إنما الفساد جاء فيما للإنسان فيه يد .

انظر إلى الكون ، إنك تجد المسائل التي لا تدخل للإنسان فيها مستقيمة على أحسن ما يكون ، وإنما يأتي الفساد من النواحي التي تدخل فيها الإنسان بغير منهج الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنهج الله لاستقامت الأمور كما استقامت النواميس العليا تماماً .

في سورة الرحمن قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ ٧ ﴾

(سورة الرحمن)

ومادام الحق قد رفع السماء ووضع الميزان ، فالسما لا تقع على الأرض والنظام محكم غاماً ، الشمس تطلع من الشرق وتغرب في الغرب ، والقمر والنجوم تسير في منتهى الدقة والإبداع ، لأنه لا دخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح حياتكم ، وأن تستقيم أموركم كما استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان من السماء في أعمالكم ، واتبعوا القول الحق :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١﴾

(سورة الرحمن)

ومادمتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التي تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل باستقامة وترون أن الفساد قد جاء من ناحية الأمور التي دخلتم فيها . فلماذا لا نتبع منهج الله في الأمور التي لنا دخل فيها ؟ إنك إن عملت في الحياة بمنهج الله الذي خلق الحياة فإن أمورك تستقيم لك كما استقامت الأمور العليا في الكون . واحفظ جيداً قوله تعالى :

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾﴾

(سورة الرحمن)

ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان لا تدخل فيها . إن السماء لا تقع على الأرض لأنها محكومة بنظام محكم تماماً . والأرض لا تدور بعيداً عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر لها النظام المحكم تماماً . ولهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب في الكون :

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿١٦﴾﴾

(سورة يس)

إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزاناً في كل الأمور التي لكم فيها اختيار حتى لا تطغوا في الميزان .

ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار ، وبعض الناس اختار مذهباً ، والبعض الآخر اختار مذهباً مضاداً ، وكل من المذهبيين خارج عن منهج الله ، فالحق سبحانه وتعالى يترك الفئتين للقتال والتناحر . ولأنه سبحانه ذو رحمة على العالمين ، يبقى عناصر الخير في الوجود ، لعل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت

ويذهب ليأخذها . فعندما تطفئ جماعة يأتي لهم الحق بجماعة يردونهم ، حتى تبقى عناصر الخير في الوجود لعل إنساناً يأتي ليأخذ عنصراً منها يحرك به حياته ، وصاحب الخير إنما يأتي من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

ونعرف أن « تلك » إشارة يخاطب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويشير إلى الآيات التي سبقت والتي تدل على عظمة الحق وقيومته ، فقد قال الحق من قبل :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَزَجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا
ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾
(سورة البقرة)

وساعة طلبوا أن يقتلوا ، وأن يبعث لهم ملكاً ، وبعثه لهم ، وبعث لهم التابوت فيه سكينه ، أليست هذه آيات أخرى ؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأتي مقتل جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبي الصغير . أليست هذه آية ؟ وآية أخرى هي أن جماعة قليلة - بإقرارهم - حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة ، أليست هذه آية ؟

وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التي سبقت رسالته ؟ لا ، ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع ، وخاصة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، بأنه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم ، ولا أحد قال له شيئاً ، حتى الرحلة التي ذهب فيها للتجارة فكان يصحبه فيها أناس غيره ، ولو كانوا قد رأوه جالسا إلى أحد يعلمه شيئاً ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان . وتعلم منه كذا

وكذا . ولكن هذا لم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا ، ولذلك كان إخباره صلى الله عليه وسلم بما يعلمونه هم عندهم هو بعضا من أسرار معجزته ، إنه قد عرف الأخبار السابقة رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلق علما من أحد . وقد تماحك بعض المشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى فتى عند المروة يعلمه هذه الأخبار ، فنزل القول الحق يدحض هذا الافتراء :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١١٧ ﴾

(سورة النحل)

لقد أثبت الحق أنها حجة باطلة ، وزعم كاذب من ناحيتهم . لأن الذي ادّعوا أنه علم الرسول كان أعجميا . ويقول الحق سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » . إن كلمة « آيات الله » تعنى الأشياء العجيبة ، وه « نتلوها » أى نجعل كلمة بعد كلمة ، وهى من « ولى » أى جاء بعده بلا فاصل . « نتلوها عليك بالحق » والحق هو الشيء الذى وقع موقعه حيث لا يتغير عنه ، فلا يتضارب أبدا .

فهب أن حادثة وقعت أمامك ، ثم سُئلت عنها ألف مرة فى طيلة حياتك ستجد أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ، لأنك تحكى واقعا رأيت ، لكن لو كانت الحكاية كذبا ؛ فستجد أن روايتك لها فى المرة الثانية تتغير ؛ لأنك لا تذكر ماذا قلت فى المرة الأولى ؛ لأنك لا تحكى عن واقع يأخذك وتلتزم به ، وكذلك الحق لا يتغير ، ولا يتضارب . ولا يتعارض .

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » ومادام الحق سبحانه هو الذى يقولها ، فسيقولها لك حقيقة ، وعندئذ يعرف الآخرون أنك عرفت ما عندهم مما يخفونه فى كتبهم يقوله بعضهم لبعض ، هنا يعرفون أنك من المرسلين ، ولذلك نحن نجد فى « ماكانات القرآن » التى يقول فيها تعالى : « ما كُنت » ، « ما كُنت » ، « ما كُنت » ، ومثل قوله الحق :

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥٥﴾

(سورة القصص)

أى ما كنت يا محمد حاضراً مع موسى فى المكان الغربى من الجبل حين عهد الله إليه بأمر الرسالة ، ولم تكن معاصراً لموسى ولا شاهداً تبليغه للرسالة فكيف يكذبك قومك وأنت تتلو عليهم أنباء السابقين ؟ ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَمِمْهُمْ أَمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٥٦﴾

(سورة آل عمران)

إن الذى رواه القرآن لك يا محمد من الأخبار الجلية عن اصطفاهم الله هى من الغيب الذى أوحى الله به إليك . وما كنت حاضراً معهم وهم يقرعون بالسهام ليعلم بالقرعة من يقوم بشئون مريم ، وما كنت معهم وهم يختصمون فى نيل هذا الشرف النبيل . ومثال ذلك قوله الحق سبحانه :

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَنْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ ٥٧
مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٨﴾

(سورة القصص)

أى ما كنت أيها الرسول حاضراً فى جانب الطور حين نادينا موسى لما أتى الميقات وكلمه ربه وناجاه ، ولكن الله أعلمك بهذا عن طريق الوحي رحمة بك وبأمتك ، ولتبليغه لقوم لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قوله الحق :

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنِ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥٢﴾

(سورة الشورى)

إن القرآن هو وحي منزل من عند الله ، يُعرّف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف الحق ، ويهدي من اختار الهدى ، وإليك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط مستقيم . إن كل « ما كنت » في القرآن الكريم هي دليل على أن ما أخبرك به جبريل رسولا من عند الله إليك ، وحاملا للوحي من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوص ، رغم أنك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم . وما تخبرهم به من آيات هي موافقة لما معهم ، وكان من الواجب أن يقولوا إن الذى علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى . وكان يجب أن يقرؤا ويشهدوا بأنك من المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا
فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ ﴿٢٥٣﴾

إن الحق سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : « تلك الرسل » و « الرسل » هي جمع لمفرد هو « رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هي الجملة من الكلام التى تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلماذا لم يقل الحق « هؤلاء

الرسول « وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلّك القرآن الكريم على أن الرسل مهبط
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد وبمخرج واحد . وكما عرفنا من قبل أن
الإشارة بـ « تلك » هي إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شيء قريب فإننا نقول :
« ذاك » ، وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : « ذاك » . وعندما نشير
إلى مؤنث فنقول : « ت » . وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : « تيك » .
و « اللام » ، كما عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية .

إذن فقول الحق : « تلك الرسل » هو إشارة إلى الرسل الذين يَعْلَمُهُم سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام ، أو الرسل الذين تقدموا في السياق القرآني . والسياق القرآني
الذي تقدم تحدث عن موسى عليه السلام ، وعن عيسى عليه السلام ، وتكلم
السياق عن أولى العزم من الرسل .

إن أردت الترتيب القرآن هنا ، فهو يشير إلى الذي تقدم في هذه السورة ، وإن
أردت ترتيب النزول تكون الإشارة إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين ،
والمناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين » ،
ولما كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة ، كأنه
يقول : إياكم أن تظنوا أنهم ماداموا قد اتفقوا في أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله ،
أنهم أيضاً متساوون في المنزلة ، لا ، بل كل واحد منهم له منزلته العامة في الفضلية
والخاصة في التفضيل . إنهم جميعاً رسل من عند الله ، ولكن الحق يعطى كل واحد
منهم منزلة خاصة في التفضيل .

فلما كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم من بين الرسل فلا تأخذ هذا الأمر على أساس أن كل الرسل متساوون في
المكانة ، وتقول إنهم متماثلون في الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على
بعض .

وما هو التفضيل ؟

إن التفضيل هو أن تأتي للغير وتعطيه ميزة ، وعندما تعطى له ميزة عن سواه قد

يقول لك إنسان ما « هذه محابة » . لذلك نقول لمن يقول ذلك : الزم الدقة ، ولتعرف أن التفضيل هو إثارة الغير بمزية بدافع الحكمة ، أما المحابة فهي إثارة الغير بمزية بدافع الهوى والشهوة ، فمثلا إذا أردنا أن نختار أحداً من الناس لمنصب كبير ، فنحن نختار عدداً من الشخصيات التي يمكن أن تنطبق عليهم المواصفات ونقول : « هذا يصلح ، وهذا يصلح ، وهذا يصلح » ، وهذا فيه ميزات عن ذلك « وهكذا ، فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل ، ولكن إن اخترنا واحداً لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو الهوى والمحابة .

إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطي مزية ولكن لحكمة ، وأما المحابة فهي أن تؤثر وتعطي مزية ، ولكن لهوى في نفسك . فمثلا هب أنك اشترت قاربا بخاريا وركبته أنت وابنك الصغير ، ومعك سائق القارب البخاري ، وأراد ابنك الصغير أن يسوق القارب البخاري ، وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية واضطرب البحر فنهضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى القيادة ، وهنا قد يصرخ الولد ، فهل هذه محابة منك للسائق؟ لا ، فلماذا كانت محابة لك أنت لابنك ، لكنك أنت قد أثرت السائق لحكمة تعرفها وهي أنه أعلم بالقيادة من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثة الإثارة وحيثة التمييز لحكمة فهذا هو التفضيل ، ولكن في المحابة يكون الهوى هو الحاكم .

وكل أعمال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ؛ لأنه سبحانه ليس له هوى ولا شهوة ، فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطي مزية أو يعطي خيرا أو يعطي فضلية ، يكون القصد فيها إلى حكمة ما .

وحينما قال الحق : « وإنك لمن المرسلين » جاء بعدها بالقول الكريم : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » وأعطانا نماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم الله » . وساعة تسمع « منهم من كلم الله » يأتي في الذهن مباشرة موسى عليه السلام ، وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة .

وبعد ذلك يقول الحق : « ورفع بعضهم درجات » . ثم قال : « وآتينا عيسى ابن

مريم البينات « إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب فقال : « كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهب الآيات البينات . وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » والخطاب في الآيات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وساعة يأتي التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب « فقد حدد المراد بالقضية ، ولكن ساعة أن يأتي بالوصف ويترك لفظة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكأنه من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات » بحق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه في الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت في الوسط ، وإنما جاء آخر الأنبياء ، ولكنك تجد أن منهجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد أسرفت في المادية بلا روحانية ، والنصرانية قد أسرفت في الروحانية بلا مادية ، والعالم يحتاج إلى وسطية بين المادية والروحية ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان محمدا صلى الله عليه وسلم قطب الميزان في قضية الوجود .

وإذا أردنا أن نعرف مناهات التفضيل ، فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل سيدنا لوط مثلا ، وهناك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته محدود « ولكن هناك رسول واحد قيل له : أنت مرسل للإنس والجن ، ولكل من يوجد من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة إنه هو محمد صلى الله عليه وسلم .

فإذا كان التفضيل هو مجال العمل فهو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإذا نظرنا إلى المعجزات التي أنزلها الله لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم ، نجد أن كل المعجزات قد جاءت بمعجزات كونية « أي معجزات مادية حسية الذي يراها يؤمن بها ، فالذي رأى عصا موسى وهي تضرب البحر فانقلب ، هذه معجزة مادية آمن بها قوم موسى ، والذي رأى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها « ولكن هل لهذه المعجزات الآن وجود غير الخبر عنها ؟ لا ليس لها وجود .

لكن محمد صلى الله عليه وسلم حينما يشاء الله أن يأتيه بالمعجزة لا يأتي له بمعجزة من جنس المحسات^(١) التي تحدث مرة وتنتهي ، إنه سبحانه قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ، فرسالته غير محدودة ، ولا بد أن تكون معجزته صلى الله عليه وسلم غير محسة وإنما تكون معقولة ؛ لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع ، لذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الآن أن يقول : محمد رسول الله وتلك معجزته .

إن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي واقع محسوس . وفي مناط التطبيق للمنهج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا ، إنما كانوا ينقلون الأحكام عن الله ، وليس لهم أن يشرعوا ، أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد الذي قال الله له :

﴿ وَمَا أَسْكُرُكَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالتشريع أيضاً ، أليست هذه مزية ؟ إن المراد من المنهج السماوي هو وضع القوانين التي تحكم حركة الحياة في الخلافة في الأرض ، وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله ، وفي هذا نجد أن كل الرسل فيه سواء ، ولكن هناك نوع ثانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع من التشريع ليلآثم ما يرى ، وهذا تفضيل للرسول صلى الله عليه وسلم .

إذن حين يقول الله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا المثل - والله المثل الأعلى - أنت أعطيت لولدك قلماً عادياً ، ولولدك الثاني قلماً مرتفع القيمة ، ولولدك الثالث ساعة ، أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جداً ، ثم تأتى للأولاد وتقول لهم : أنا اشتريت لفلان قلماً جافاً ، ولفلان قلم حبر ، واشتريت لفلان ساعة ، وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . ف « بعضهم » هذا قد عُرف بأنه الابن الرابع الذي لم تذكر اسمه ، فيكون قد تعين وتحدد .

١ - علماً بأن رسول الله ﷺ كانت له معجزات حسية كبيرة انظر كتاب : الفرقان ... لابن تيمية .

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم الله إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد في البشر ، فإنا أتكلم والله يتكلم ، لكن أكلامه سبحانه مثل كلامي ؟ إن كنت تعتقد أن وجودي مثل وجوده فاجعل كلامي ككلامه ، وإن كان وجودي ليس كوجوده فكيف يكون كلامي ككلامه ؟

ربما يقول أحد : إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك ، نقول له : لا ، أنت لا تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا في إطار « ليس كمثله شيء » ونحن نأخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله ، ولا نضع وصفا من عندنا ، وبعد ذلك لا نقارنه بوصف للبشر . فله حياة ولك حياة . لكن أحياء أي منا كحياته سبحانه ؟ لا ، إن حياته ذاتية ، وحياة كل منا موهوبة مسلوقة ، فليست مثل حياته .

وعندما يقول الحق :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝١﴾

(سورة السجدة)

فهل جلوس الحق كجلوس الخلق ؟ أو هل يكون كرسي الخالق ككرسي المخلوق ؟ طبعاً لا . ونحن المؤمنين نأخذ كل صفة عن الله في نطاق التنزيه : سبحانه الله وليس كمثله شيء ، فليس استواء الله مثل استواء البشر ، وليس جلوس الحق مثل جلوس الإنسان .

ونضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - هب أن صاحباً لك دعاك لتأكل عنده ، ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده ، لا بد أنك تجد الطعام متفاوتاً في جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك ، فإذا كان البشر أنفسهم تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعاً لمقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم ، فإذا ما ترقيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء أبقت أنه سبحانه مُنزّه عن كل من سواه ، وليس كمثله شيء .

إذن « كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام . « منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتيناً عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » والحق سبحانه وتعالى يؤكد دائماً فى الكلام عن سيدنا عيسى - أن عيسى ابن مريم مؤيد بروح القدس - ؛ لأن المسائل التى تعرض لها سيدنا عيسى تتطلب أن تكون روح القدس دائماً معه ، ولذلك يقول الحق سبحانه عنه :

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمٍ أَمُوتُ وَيَوْمٍ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ (٣٣)

(سورة مريم)

ففى الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس ، واتهمت فيها أمه ، وجاء القرآن فزها ، وبرأها ، ووضع الأمر فى نصابه الحق ، وأيضاً فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه .

وحين ننظر إلى الرسل نجد أن مقتضى أن يرسل الله رسلاً إلى العالم هو أنه سبحانه قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل ، ولا مسخرين كما تسخر بقية الأجناس فى الكون ، ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل ، وبعد الحيوان بأق جنس النبات الذى ينقص عنه الحس والحركة ، وبعد ذلك الجهاد الذى ينقص عن السيادة ، تلك هى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار ، ولكن بالقهر والقسر .

فالشمس لم تخبئ مرة لتقول : لم يعد الخلق يعجبوننى لذلك لن أشرق لهم اليوم ، ولا الهواء امتنع عن أن يهب ، ولا المطر امتنع عن أن ينزل ، ولا الأرض امتنعت عن أن تعطى النبات عناصر غذائه ، إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كما يحب وكما يريد ، لا شيء يتأبى أبداً على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى وهب الله الاختيار لتتأمرس مهمتك فى الوجود ، فإن شئت فعلت كذا ، وإن شئت لم تفعل كذا .

ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك ، بل إن فيه أموراً تصير برغم أنفك وأنت

مسخر فيها ، لا تستطيع - مثلاً - أن تتحكم في يوم ميلادك ، ولا في يوم وفاتك ، ولا فيما ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك ، ولا فيما يدور من الحركة في بدنك ، كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من قبضة ربك . ولكنك مختار في أشياء .

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً على أن تكون كما يريد ، وكما يجب ، وتلك صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ما ترك جنساً مختاراً أن يؤمن ، ويختار ألا يؤمن ، وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى ، فهذه تثبت المحبوبة لله سبحانه وتعالى لمن اختار وأثر طاعة الله على المعصية .

ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يخضع القلب . فانت تستطيع أن تهدد إنساناً بمسدس وتقول له : « اسجد لى » فيسجد لك ، لكنك لا تستطيع أن تقول له - وهو تحت التهديد - « أحنى » . فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان بالاختيار ، ويترك لنا الطاعة والمعصية اختياراً ، ليعلم من يأتيه حباً ومن يأتيه قهراً .

والعالم كله يأتي الله قهراً . وأنت أيها الإنسان في ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . ومن هنا ثبتت لله تعالى القدرة . وبقي أن تثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذى يطيعه عن حب . ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - وقلنا إن إنساناً عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد ، سعد قيده صاحبه بحبل ويخبره قائلاً : « ياسعد » فهل لسعد ألا يحىء ؟ لا . لكن صاحب العبدين ترك لسعيد الحرية ، وعندما يناديه فهو يأتيه .

إذن ، أيهما يحبه ، الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن ، فمن كرامة الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدى الناس جميعاً ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به ، ولو شاء أن يكون مطاعاً دائماً ما استطاع واحد أن يعصيه أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالماً حينما قال أمام الله تعالى :

﴿ قَالَ فَعِزَّتِكَ لَا تُؤَيِّنُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه ، وكأنه قال : أنت يارب لو كنت تحتاج عبادك فانا لا أستطيع أن آخذهم ، ولكن لأنك عزيز عليهم ، إن أرادوا أن يؤمنوا آمنوا ، وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخل الذى سادخل منه . ولذلك استثنى الشيطان بعضا من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد لوسوسته لديهم مدخلا :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴾ (٨٧)

(سورة ص)

أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى ، ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن :

﴿ قَالَ فِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٨) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴿٨٧﴾

(سورة ص)

إذن لو أراد الله أن تكون طائعين جميعا ، أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع . ولو أرادنا مؤمنين جميعا ، أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع . إنما شاء الله تعالى لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذى يأتيه طوعا وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)^(١) .

ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيماني ، والارتفاع اليقيني أن تحب الله لذات الله . وهو سبحانه يجرى عليك من الأحداث ما يشاء ، وتظل تحبه فيأمرى الله بك الملائكة فتقول الملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول لهم : وأسلم نعمتى ولايزال يحبني ، ويسلب الحق النعمة لكن العبد لايزال يحب الله ، فهو يحب الله ولا يجب نعمته لأنه سبحانه ذات تُحِبُّ لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا النعم .

(١) رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة .

إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن حبه لله ، وأن يكون خليفة في الأرض بحق ، وأن يصلح في الكون ولا يفسده . ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده ، أو أن تزيد الصالح صلاحا . فلا تأتي على عين الماء التي تتدفق للناس وتردها ، ولكنك تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحا . وقد تستطيع أن تزيد عين الماء صلاحا ، فبدلا من أن يذهب الناس متعيين إلى العين ويحملون منها الماء ، قد تصنع لهم مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء وتمد « المواسير » وتوصل المياه إلى منازلهم . فانت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاحا ، وهذه خلافة وعمارة في الوجود . فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك ، ودع الحال كما نرى عليه ، واقعد كما أنت عالة في الكون .

ولو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه : من الذي اهتدى إلى صناعة الرغيف الذي نأكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى وصل إلى صناعة هذا الرغيف ، فهناك إنسان زرع القمح ، وهناك إنسان آخر هداه الله أن يطحن هذا القمح ، وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع منخلا ليفصل الدقيق عن النخالة . ثم هداه أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعما أفضل . ولا شك أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شغل عنها بأى شاغل أو بأى سبب ثم رجع لها مرة أخرى فوجدها متخمرة ، فلما خبزها خرج له العيش أفضل طعما ، إنه سبحانه قدير فهدي ، وإلا كيف تأتي هذه التجربة الطويلة ؟

ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه ، لو أنه استعرض أعمال من سبقوه في هذا الموضوع منذ آدم ، لعلم أن كل واحد سبقه في الوجود أعطاه مرحلة من النفعية إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التي تغسل له بدون تعب ، كل هذه الأشياء جاءت له بهدايات من الله .

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس « الكوسة » ولم تطبخ « الخيار » ؟ إن هذه دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة عن الخيار ، وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا النعناع ، مع أن النعناع أحسن

منها ، حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلتنا بأن النعناع لا يُستساغ طعمه مطبوخاً .

وأنت لو نظرت إلى أى شيء تستفيد به اليوم ، وقدرت الأعمال التى تداولته من يوم أن وُجد ، ستجد أن الحق قد قدر لكل إنسان عملاً ومجالاً ، وظل يخدمك أنت : ومادمت قد خُدمت هؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم ، فلا بد أن تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأتى من بعدك ، فلا تكن كسولاً فى الحياة ؛ تأخذ خير غيرك كله فى الوجود ، وبعد ذلك لا تعطى أى شيء ، بل لا بد أن يكون لك عطاء ، فكما أخذت من بيتك لا بد أن تعطى هذه البيئة ، ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من سبقوه ، وحاول أن يزيد عليها ، أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل مجهود .

فلو قدر الناس جهد الإنسان الذى ابتكر « العجلة » مثلاً التى تسير عليها السيارة لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم ، فبعد أن كان الإنسان يحمل على أكتافه قصارى ما يحمل ، وفّر عليه من اخترع هذا أن يحمل ويتعب ، وجعله يحمل أكبر كمية وينقلها بأقل مجهود .

إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها ، وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض ، وعرف الإنسان جيلاً بعد جيل كيفية تطوير تلك الأشياء . وقد يحدث خطأ فى مرحلة معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فأنت عندما تجد أن العالم قدم لك كل هذه المنتجات ، لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت لهذا العالم ، وبذلك تظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة .

والحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع المنهج : « افعل كذا » و« لا تفعل كذا » ، حتى تستقيم حياة الناس على الأرض ، لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن أمر المنهج ؛ ولذلك تظهر فى الوجود فسادات بقدر الغفلة ، وعندما يزداد الفساد يبعث الحق سبحانه رسولا جديداً يذكرهم بالمنهج مرة أخرى ، وعندما يأتى الرسول

يؤمن به بعض من الناس ويحاربون معه ، وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله في الأرض ، ثم تمر فترة وثائق الغفلة فيحدث الخلاف ، فهناك أناس يتمسكون بمنهج الله ، وأناس يفرطون في هذا المنهج ، ويحدث الخلاف وتقوم المعارك .

ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق مسيطرا سيطرة تسخير . لكن الله تعالى أعطانا تمكينا ، وأعطانا اختيارا ؛ لذلك نجد من ينشأ مؤمنا ، ومن ينشأ كافرا ، نجد الطائع ، ونجد العاصي ، هذا فريق ، وهذا فريق . وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين في الأرض ، أو وجود العصاة في الكون دليل على أنهم غير داخلين في حوزة الله ، لا . بل إن الله تعالى هو الذي أعطاهم هذا الاختيار ، ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخرج على مراد الله .

وفي الآية التي نحن بصددھا جاء الحق بأولى العزم من الرسل : سيدنا موسى عليه السلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد ذلك يقول سبحانه :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا

فَإِنْهُمْ مِنْ ءَامِنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝٢٥٣﴾

(من الآية ٢٥٣ سورة البقرة)

إذن ما الذي جعل الناس تقتل فيما بينها ؟ إنه الاختلاف بين الناس ، لقد اختلفوا فاقتتلوا . لكن ألا يمكن أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقتلوا ؟ إن ذلك لو حدث لكان إجماعا على الفساد . والحق سبحانه لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على الفساد . فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجودا ، ويأتي واحد ليجد عنصر الخير وينميه .

إن الحق سبحانه لا يحو في أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة . بل يستبقى - سبحانه - معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان يريد الخير ، وقد يكون الخير ضعيفا ، ولكن الله لا يحويه ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة للمؤمنين جدد يرفعون راية الحق ، وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : (لولا عباد الله ركع وصبية رُضِعَ وبهائم رنع لصب عليكم العذاب صبا)^(١) .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبها ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة وأتينا أقوياء لمجرد أنهم يعيشون في أكتافنا . بل قد يكونون سياج لطف ورحمة كما في الحديث السابق .

إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا ، لأن في الضعاف يوجد شيء من الخير ، ولنتظل في الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد الوجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده . إذن لولا الاقتتال لعم الفساد ، وانتهت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ، « ولو شاء الله ما اقتتلوا » أى لظلوا على منهج واحد من الكفر أو من الفساد ، لكن الله يفعل ما يريد . وفي الاقتتال - كما نعرف - هناك توضحيات بالنفس ، وتوضحيات من أجل أن تظل القيم الساوية على الأرض .

وتقتضى التوضيحية إما أن يحود الإنسان بنفسه وإما أن يحود بماله ، ولذلك فمن المناسب هنا أن نتكلم عن النفقة وهى الجود بالمال ، وخاصة أنه في الزمن القديم كان المقاتل هو الذى يجهز عدة قتاله : فرسه ، رحله ، سيفه ، سهامه ، لذلك فهو يحتاج إلى إنفاق ، ويتكلم الحق عن هذه المسألة لأن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان المصورة في المنهج الساموى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنهج في الأرض حتى يفيء إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥٤﴾

ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » إنما يدل على أن ما يأتي من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله ، وليس تكليفا للناس على إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به ، إنما يكلف الله من آمن به ، ومن اجتاز ذلك وأصبح في البقين الإيمان فهو أهل لمخاطبة الله له « فكانه يجد في القول الرباني نداء يقول له : يا من آمن بـ إلهها حكيمًا قادرًا مشرعا لك ، أنا أريد منك أن تفعل هذا الأمر .

إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم ، فأنت تفعل ذلك لماذا ؟ لا تقل : لأن حكمته كذا وكذا . لا . ولكن قل : لأن الله الذي آمنت به أمرني بهذه الأفعال ، سواء فهمت الحكمة منها أو لم تفهمها ، بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له حكمة أشد في الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته .

ولو أن إنسانا قال له الطيب : إن الخمر التي تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا وكذا ، وبعد ذلك امتنع عن الخمر ، صحيح أن امتناعه عن الخمر صادف طاعة الله ، لكن هل هو امتنع لأن الله قال ؟ لا ، لم يمتنع لأن الله قال ، ولكنه امتنع لأن الطيب قال ، فإيمانه بالطيب أكثر من إيمانه برب الطيب . أما المؤمن فيقول : أنا لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها ، ولماذا أنتظر حتى يقول لي الطيب : إن كبدك سيضيع بسبب الخمر ، فالرحمة هي ألا ينجيء الداء .

إن الحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » أي أنا لا أطلب منكم

أن تنفقوا على ، ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لأن الرزق يأتي من حركة الإنسان ، وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك في شيء أو مادة ، وهذه الحركة تأتي على ترتيب فكر ، وهذا الفكر رتبته من خلقه ، والجوارح التي تنفعل ، واليد التي تتحرك ، والرجل التي تمشي خلقها الله ، والمادة التي تفعل بها مخلوقة لله . وسأخذ الزارع نموذجاً ، نجد أن الأرض التي فيها العناصر مخلوقة لله ، إذن فالإنسان يعمل بالعقل الذي خلقه الله ، ويخطط بالجوارح التي خلقها الله لتأتي له بالطاقة التي يعمل بها في المادة التي خلقها الله لتعطى للإنسان خيرها . . فأى شيء للإنسان إذن ؟

ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول: «إنه لى» بل أمنحه لك أيها الإنسان، ولكن أعطى حقى فيه . وحقى لن آخذ لى ولكن هو لأخيك المسكين ، والحقى يقول :

﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴾ (٥٧)

(سورة الذاريات)

وإياك أن تقول : وما دخل أنا بالمسكين ؟ عليك أن تعلم أن المسكنة عَرَضٌ ، والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت . فلا تُقدِّر أنك معطٍ دائماً ، ولكن قدر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ لآ أن تعطى . الحق يقول لك: أعط المسكين وأنت غنى ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس: أن يعطوك وأنت فقير ، فقدّر حكم الله ساعة يُطلب منك ، ليحملك ساعة أن يُطلب لك ، وبذلك تتوازن المسألة .

ومع أنه سبحانه هو الذى يرزق ، فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا وأن يجب بعضكم بعضاً ، حتى تمحى الضغائن من قلوبكم ؛ لأن الإنسان الضعيف - ضعفاً طبيعياً وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف ، بل ضعف عدم القدرة على العمل - هو مسئولية المؤمنين . فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسئولاً أن يساعدك وأنت ضعيف .

وأنت حين ترى - وأنت ضعيف لا تقدر - الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك . وذكروك بما عندهم ، عندئذ تعلم أنك فى بيئة متساندة تحب لك الخير ، فإن رأيت

نعمة تنالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً ، ولا تحقد على معطيها ، بل تتمنى من حلاوة وقعها في نفسك - لأنها جاءتك عن حاجة - تتمنى لو أن الله قدرك لتردها ، فيكون المجتمع مجتمعا متكافلا متضامنا .

فحين يقول الله تعالى : « أنفقوا مما رزقناكم » فأنتم لا تتبرعون لذات الله بل تنفقون مما رزقكم ، ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاج أخوك ، فهو سبحانه يقول :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة في سبيل الله هي قرض من العبد للرب الخالق الوهاب لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة مأخوذة من مادة « النون والفاء والقاف » ، ويقال: نفقت السوق أى انتهت بسرعة وتم تبادل البضائع فيها بالأثمان المقررة لها ، ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة بين سلع وأثمان . والسلعة هي ما يستفاد بها مباشرة . والثلث ما لا يستفاد به مباشرة .

فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الجبل من الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة ، أما فائدتك من رغيف الخبز فهي استفادة مباشرة ، وكذلك كوب الماء الممتلئ ، تستفيد منه مباشرة ، والملابس التي ترتديها أنت تستفيد منها مباشرة . إذن فالذى يستفاد منه مباشرة اسمه سلعة ، والذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه ثمناً . ولذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيراً من الاعتزاز بالمال :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٤٦﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إن الحق سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأتي اليوم الآخر الذي لا بيع فيه ؛ أى لا مجال فيه لاستبدال أثمان بسلع أو العكس ، وأيضاً لا يكون في هذا اليوم « خلة » ، ومعنى « خلة » هى الود الخالص ، وهى العلاقة التى تقوم بين اثنين فيصير كل منهما موصولاً بالآخر بالمحبة ؛ لأن كلا منكما منفصل عن الآخر ، وإن ربطت بينكما العاطفة وفى الآخرة سيكون كل إنسان مشغولاً بأمر نفسه .

إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خلة ولا شفاعه ، وهذه هى المنافذ التى يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنتم لا تملك ثمننا تشتري به ، ولا يملك غيرك سلعة فى الآخرة ، إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعه ، والشفاعة هذه مأذون فيها . إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهى فى يد الله ، ومعنى « شفيع » مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان ، فكان الشفيع يضم صوته لصوتى لنقضى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسان له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير موجودة . فلا بيع ولا خلة ولا شفاعه ؛ فأنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم ، فانتهزوا الفرصة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه .

وهذه هى أبواب النجاة المظنونة عند البشر التى تُغلق فى هذا اليوم العظيم . وكان الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف ، فأننا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية بقوله : « والكافرون هم الظالمون » .

وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل ، وعن الاختلاف ، وعن القتال لتثبيت منهج الحق ، وعن الإنفاق ، يوضح لنا التصور الإيماني الصحيح الذى فى ضوئه جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسائل كلها من أجل هذا المنهج فقال سبحانه :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
 بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٢٠﴾

ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق : « الله لا إله إلا هو » . إن كلمة « الله » هي عِلْمٌ على واجب الوجود . وعندما نقول : « الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود .

ما معنى « واجبة الوجود » ؟ إن الوجود قسمان : قسم واجب ، وقسم ممكن . والقسم الواجب هو الضروري الذي يجب أن يكون موجودا ، والحق سبحانه وتعالى حين أعلمنا باسمه « الله » أعطانا فكرة على أن كلمة « الله » هذه يتحدى بها - سبحانه - أن يُسمى بها سواء . ولو كنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا لهذا التحدى نابعا من الإيمان . ولكن هناك كافرون ومتمردون وملحدون يقولون : « الله خرافة » . ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه « الله » ؟

لم يفعل أحد هذا ، لأن الله تحدى بذلك ، فلم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه التجربة . وعدم جرأة الكفار والملحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم . فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا : سنسمى ونرى ما يحدث ، ولكن هذا لم يحدث .

إذن « الله » علم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال . وبعد ذلك جاء

بالقضية الأساسية وهي قوله تعالى : « لا إله إلا هو » وهنا نجد النفي ونجد الإثبات ، النفي في « لا إله » ، والإثبات في « إلا هو » . والنفي تخليّة والإثبات تخليّة . خلى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته . « لا إله إلا هو » أى لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر في فترات الغفلة قد عبدوا أصناما وعبدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلهة بحق أم بباطل ؟ لقد كانت آلهة بباطل . ودليل صدق هذه القضية التى هي « لا إله إلا الله » ، أى لا معبود إلا الله أن أحدا من تلك الآلهة لم يعترض على صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام هو حق وصدق .

وإن ادعى أحد غير ذلك ، فنقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ لأنه هو الذى خلق وهو الذى رزق ، وقال : أنا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام صحيحا فهو صادق فيه ، فلا نعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح ، وأن أحدا غيره هو الذى خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذى خلق ، ثم ترك من لم يخلق ليأخذ الكون منه ويقول : « أنا الذى خلق الكون » ؟ إنه أمر من اثنين ، الأمر الأول : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية - إذن - متتهية . والأمر الآخر : هو أنه لو كان هناك آلهة أخرى ، وبعد ذلك جاء واحد وقال : « أنا الإله وليس هناك إله إلا أنا » . فأين هذه الآلهة الأخرى ؟ ألم تعلم بهذه الحكاية ؟

إن كانوا لم يعلموا بها ، فهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة ، وإن كانوا قد علموا فلماذا لم يقولوا : لا . نحن الآلهة ، وهذا الكلام كذب ؟ وكما بعث الله رسلا بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا ادّعاها ولم يوجد معارض له ، تثبت الدعوى إلى أن يوجد مُنازع .

إذن كلمة « لا إله إلا الله » معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام حقا وصدقا فتتهى المسألة ، وإن لم يكن حقا فأين الإله الذى خلق والذى يجب أن يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه القضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا ولا حركة ، ولا يتكلم ، ولا نعلم عنه شيئا ، فما هو شأنه ؟ إما أنه لم يعلم فلا يصلح أن يكون إلهًا ؛ لأنه لو كان قد علم ولم يرد فليست له قوة . ولذلك ربنا

سبحانه يأتى بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآتَبَفَّرُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿١٦﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الإسراء)

فلو كان عند تلك الآلهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا ألوهيته ، ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الآلهة ، ولكن هذا لم يحدث . فالكلمة « لا إله إلا الله » صدق في ذاتها حتى عند من ينكرها ، والدليل فيها هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوى ؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله إلا الله . وإن وجد المنازع نقول : أين هو ؟

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أننا في اجتماع ، ويعد ذلك وجدنا حافظة نقود ، فعرضناها على الموجودين ، فلم نجد لها صاحبا ، ثم جاء واحد كان معنا وخرج ، وقال : يا قوم بينما كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودي . ولما لم يدعها واحد منا لنفسه فهي إذن حافظته هو .

إذن « لا إله إلا الله » هي قضية تمثل بالصدق والحق ، والله هو المعبود الذى يَتَوَجَّه إليه بالعبادة ، والعبادة هي الطاعة . فمعنى عابد أى طائع ، وكل طاعة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ، ومادامت العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ، فلا بد أن يكون المأمور والمنهى صالحا أن يفعل وصالحا ألا يفعل . فعندما نقول له : افعل كذا كمنهج إيمان ، فهو صالح لثلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن يفعل ، وإلا لو لم يكن صالحا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا ، لا يقول له ذلك . ولو كان صالحا ألا يفعل أيقول له « لا تفعل » ؟ إن ذلك غير ممكن .

إذن لا بد أن يكون صالحا لهذه وتلك وإلا لكان الأمر والنهى عبثا ولا طائل من ورائهما . لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام فى العبادات الطقسية التى هى شهادة لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ،

والحج ، قالوا : هل هذا هو كل الإسلام ، وقالوا : إنه دين يعتمد على المظاهر فقط ، قلنا لهم : لا ، إن الإسلام هو كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان في الأرض ، لأن الله يقول في كتابه الكريم :

﴿ هُوَ أَنتَ أَكْمَرُ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَ كَرَفِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ من سورة هود)

« واستعمركم فيها » أى طلب منكم أن تعمروها ، فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمار الأرض فهي من العبادة ، فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ، لأن الصوم والصلاة وغيرهما هي الأركان التي ستقوم عليها حركة الحياة التي سيبني عليها الإسلام ، فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون مبنى ، فهذه هي الأركان التي يبنى عليها الإسلام ، فإذا الإسلام هو كل ما يناسب خلافة الإنسان في الأرض يبين ذلك ويؤكد قول الله تعالى :

﴿ هُوَ أَنتَ أَكْمَرُ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَ كَرَفِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ من سورة هود)

ويخرج إلينا أناس يقولون : نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل . ونقول لأى منهم : كم تأخذ الصلاة منك في اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذ منك في العام يوما واحدا في العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ نهار أيام شهر واحد . وفريضة الحج أتاخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك ؟ فبالله عليك ماذا تفعل في الباقي من عمرك من بعد ذلك وهو كثير ؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة في اليوم للصلاة ، ولا تأخذ أكثر من يوم في السنة لإخراج الزكاة، وتقضي شهرا في السنة تصوم نهاره . وتخرج مرة واحدة في عمرك ، فإذا تفعل في بقية الزمان ، ستأكل وتلبس ، ستطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذي سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف يمر بمراحل حتى يصير لقمة تأكلها . ويحتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة .

إن المحل الذي يبيعه فقط ولا يخزئه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره ، ولا بد أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز ، وينقله إلى المحل ويبيعه ،

وإذا نظرت إلى القرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسليم للدقيق ، ثم إلى العجين = وإلى النار التي توقد بالمازوت ، ويقوم بذلك عمال يحتاجون لمن يخطط لهم ، وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب ، وتم طحنها لتصير دقيقا ، وهناك مهندسون يدبرون الماكينات التي تطحن ، ويعملون على صيانتها ، وبعد ذلك الأرض التي نبت فيها القمح وكيف تم حراثتها ، وتبثتها للزراعة ، وربها ، وتسميدها ، وزرعها = وحصدها ، وكيف دُرس القشر والسنبال ، وكيف تتم تدريته من بعد ذلك ، لفصل الحبوب عن التبن ، وتعبئة الحبوب ، إلى غير ذلك ؟

انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذي تأكله ، وكم من الطاقات وكم رجال للعمل ، فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعه لك ، وأنت فقط جالس لتصل وتصور ؟ لا ، إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك .

مثال آخر ، أنت تلبس جلبابا ، كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط ؟ إذن فلا تقعد ، وتنزع بحركة المتحرك في الحياة ، وتقول: أنا مخلوق للعبادة فقط ، فليست هذه هي العبادة ، ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر ، وأن تنتهي عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى : « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » إن كل عمل يعتبر عبادة ، وإلا ستكون « تبلا » في الوجود . والإيمان الحق يقتضى منك أن تنتفع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك .

إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا في الأرض من أجل أن نعملها . ومن حسن العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط ، ولكن نقيم الأركان والبنیان معا . ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان ، وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا : « لا إله إلا الله » .

ولقد عرفنا أن كلمة « الله » هي علم على واجب الوجود ، وهي الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به ، والله أسماء كثيرة كما روى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه - أي خصه به - أو استأثر به في علم الغيب عنده ، فلا تظن أن أسماء الله هي

كلها هذه الأسماء التي نعرفها . ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه وتعالى بأن نعلمها .

ومن الجائز ، أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلم بعضاً من خلقه أسماء له ، ويستأثر لنفسه بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه ، وحين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة ، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة ، فإذا قيل : « قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر ، ولكن « القادر » إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك « السميع » ، و « البصير » . و « العليم » .

إننا نجد أن بعضاً من أسماء الله سبحانه وتعالى له مقابل ، ومن أسماء الله الحسنى ما لا تجد له مقابلاً . فإذا قيل « المحيى » تجد « الميت » ، و « المعز » تجد « المذل » ، لأنها صفة يظهر أثرها في الغير ، فهو يحى لغيره ، ومعز لغيره ، ومذل لغيره ، لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات ، فهو « حى » ولا تأتى بالمقابل إنما « يحى » تأتى بالمقابل وهو « الميت » ، فهذه اسمها صفة فعل . فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير . لكن صفة الذات لا يتصف إلا بها .

وحينما قال الحق : « الله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسمائه ، فقال : « الله لا إله إلا هو » ليحقق لنا صفة التوحيد . ويجب أن نعلم أن « إلا » هنا ليست أداة استثناء ، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفى أن توجد آلهة ويكون الله من ضمن هذه الآلهة التي نفيتها وذلك غير صحيح . وإنما المراد أنه لا آلهة أبداً غير الله فهو واحد لا شريك له ، وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة « إلا » ليست للاستثناء وإنما هي بمعنى غير ، أى لا إله غير الله .

وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها ، وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا : إنه موجود . لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا « الله لا إله إلا هو » . وأعجبني ما قاله الدكتور عبد الوهاب عزام - رحمه الله عليه - وكان متأثراً بالشاعر الباكستاني « إقبال » ، كان للشاعر إقبال شيء اسمه « المثنى » ، أى أن يقول بيتين من الشعر في

معنى ، ويبتين من الشعر في معنى ، وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي ، وقد تأثر الدكتور عبدالوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثنى أيضا يناظر فيها « إقبال » ، فيقول :

إنما التوحيد إيجاب وسلب وفيهما للنفس عزم ومضاء

وقوله : « إنما التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربائية . فيقول :
إنما التوحيد إيجاب وسلب وفيهما للنفس عزم ومضاء . فأتت عندما تقول :
« لا إله » ، فـ « لا » للنفى ، وعندما تكمل قولك : « لا إله » فـ « إلا » للإثبات .
ويكمل الدكتور عزام قوله : لا وإلا قوة قاهرة . فهما في القلب قطبا الكهرباء
كان الكهرباء تأتي بأنك تسلب وتوجب . فالإيجاب في « إلا » والسلب في « لا » .
ومادام فيه إيجاب وسلب ، إذن ففيه شرارة كهرباء .

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، و « الحي » هو أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله ، لأن القدرة بعد الحياة ، والعلم بعد الحياة . فكل صفة لابد أن تأتي بعدها في الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة لا أول لها ، فلو كان عدما فكيف تأتي الصفات على العدم ؟ ، وكلمة « حي » عندما نسمعها نقول : ما هو الحي ؟ . إن الفلاسفة قد احتاروا في تفسيرها . فمنهم من قال : الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مُدْرِكاً إن وُجِدَ ما يُدْرِك .

كان الفيلسوف الذي قال ذلك : يعنى بالحياة حياتنا نحن ، ومادونا كأنه ليس فيه إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأي : لا ، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق فلا بد أن تقول : الحياة هي أن يكون الشيء على الصفة التي تبقى صلاحيته لمهمته ، هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف ، فـ « الحي » : هو الذي يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمته ، مثال ذلك النبات ، مادمت تجده ينمو ، إذن ففيه حياة تبقى له صلاحية مهمته . فلو قُطِعَ لانتَهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يموت تنتهى صلاحيته لمهمته ، والعناصر الجامدة عندما تأتي مع بعضها تتفاعل ، هذا التفاعل فرع وجود الحياة ، لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا .

أنت مثلاً ترى « الزلط » الناعم الأملس ، تجده على مقدار واحد ؟ لا ، إن أشكاله مختلفة ، وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها ، ولو استمرت تلك الأحجار في بيتها الطبيعية فلا شك أن هذه الكبيرة تنفت يوماً وتصير صغيرة ثم تكبر مرة أخرى ، لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضعها على سبيل المثال بين القضبان التي تسير عليها القطارات فهذه الأحجار تكون قد خرجت من بيتها . ومن حكمة الله أنه لا يوجد شيء تنتهي جدواه أبداً ، بل هو سبحانه يهيئ لكل شيء مهمة أخرى .

إذن فكل كائن يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة ، وتكون له حياة مناسبة لتلك المهمة . نحن لا نأتى بهذا الكلام من عندنا ، ولكننا نأتى بهذا الكلام لأننا نقرأ القرآن بإمعان وتدبر ، ونقول : ماذا يقابل الحياة في القرآن ؟ إنه الهلاك بدليل أن الله قال :

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأنفال)

إذن فالحياة مقابلة للهلاك . وه الحى ، غير هالك . والهالك لا يكون حياً ، ويقول تعالى في الآخرة :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها ، سواء الإنسان ، أو الملائكة ، أو الحيوان أو النبات ، كلها ستكون هالكة ، ومادام كل شيء سيهلك يوم القيامة فكانه لم يكن هالكا قبل ذلك ، وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شيئاً ، وستدخل في الهلاك يوم القيامة ؟ إذن فهي قبل ذلك غير هالكة . لكننا نحن البشر لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران ، ولها حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة من النبات ، وترى ما بها من خضر وخلايا ، وتشاهد العمليات التي تحدث بها ، وتقول : هذه حياة أرقى من حياتنا ، وأدق منها .

إذن فكل شيء له حياة ، وإياك أن تظن أنك أنت الذى تهلكها ، فعندما تأتى بحجر وتدقه أو تضعه فى الفرن لتصنع الجير ؛ إياك أن تقول: إنك أذهبت من الأحجار الحياة المناسبة لها ، أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب ، وصارت لها مهمة أخرى ، فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شيء فى الوجود حياة تناسب المهمة التى يصلح لها .

وانظر إلى مهمة الحق ، ما شكلها ؟ إنها الحياة العليا ، وهو الحى الأعلى وحى لا تُسلب منه الحياة . لأن أحدا لم يعطه الحياة ، بل حياته سبحانه ذاتية ، فهذا هو الحى على إطلاقه .

إذن فالحى على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الله لا إله إلا هو الحى » وأثر صفة هذه موجود فى كل الصفات الأخرى فقال : « القيوم » . والقيوم هو صفة مبالغة فى قائم . ومثلها قولنا : « الله غفور » لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر ، لكن « غفور » هى صفة مبالغة .

وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة ؟ . نقول : لا ، فصفاة الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة ، صفات الله نظام واحد . وحتى نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نحن نقول : كلنا نأكل كى نستبقى حياتنا ، فكل واحد منا « أكل » ، لكن عندما نقول : فلان أكل ، فمعنى ذلك أنه أخذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه: « أكال » أو « أكل » .

من أى ناحية تأتى هذه الزيادة ؟ قد تأتى الزيادة من أنك تأكل فى العادة رغيفا ، وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة ، إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبير ، فنقول عليه : أكل . وقد يأكل معك رغيفا فى الوجبة الواحدة ، لكنه يأكل خمس وجبات بدلا من ثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا أكولا ، إذن فـ « أكل » إما مبالغة فى الحدث نفسه وإما بتكرار الحدث .

ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول: إنها لا تحتمل القوة والضعف فى ذات الحدث ،

إنما في تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً ، فالله غافر لهذا ، وغافر لذاك ، وغافر لكل عاص يتوب ، إذن فالحدث يتكرر ، فيكون « غفوراً » و« غفّاراً » . وهذا ما يحل لنا الإشكال في كثير من الأمور ، فعندما يقول سبحانه :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة فصلت)

فنحن هنا نجد قضية لغوية تقول : إنك إذا جئت بصيغة المبالغة ، وأثبتها ، تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة ، مثال ذلك عندما نقول : فلان « علّام » أو « عالم » ، فهأدمت أثبت له الصفة القوية ؛ تكون الصفة الضعيفة موجودة ، لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة « فهو ليس « علامة » لكنه قد يكون « علّاماً » أو « علّاماً » ، فإذا قلت : فلان « علامة » فقد أثبت له الأدنى أيضاً ، فيكون « علّاماً » و« علّاماً » . لكن إذا نفيت عنه « علامة » انتفى عنه الباقي ؟ لا ، إذن فنفي الأكثر لا ينفي الأقل .

لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل ، وإذا نفيت الأكثر فلن يتنفي الأقل ، فإذا قلت : الله ليس بظلام للعبيد ، نفيت الأكثر . صحيح أنه غير مبالغ في الظلم ، فهل يمكن أن يكون ظلاماً ؟ على حسب ما قلنا : إذا نفينا الأكثر لا يتنفي الأقل نقول : لا ، لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث ، ومرة في تكرار الحدث ، والحق سبحانه لو أراد أن يظلم هذا ويظلم هذا ، فقد تكرر الحدث ؛ فيكون معاذ الله - ظلاماً ، ولذلك لم يقل : بظلام للعبد ، بل قال : بظلام للعبيد .

إذن فهذا العبد يحتاج ظلاماً ، والعبد الآخر يحتاج ظلاماً ، وذاك يحتاج ظلاماً ! فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً ، ولذلك نفاها سبحانه وقال : « وما ربك بظلام للعبيد » .

والحق هنا يقول : « قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم ، فالأصل فيها : القائم على أمر بيته ، والقائم على أمر رعيته ، والقائم على أمر المدرسة ، والقائم على أمر

هذه الإدارة ، ومعنى قائم على أمرها : أنه متولى شئونها ، فكان القيام هو مظهر الإشراف . فنحن لا نقول : « قاعد على إدارتها » . وعندما نقول « قيوم » فمعناها أنه أوسع في القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟ لأن القائم قد يكون قائماً بغيره ، لكن حين يكون قائماً بذاته ، وغيره يستمد قيامه منه ، فهو قائم على كل نفس وهو سبحانه القائل :

﴿ أَقْنِ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُ مِنْ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١﴾ ﴾

(سورة الرعد)

إن المشركين قد بلغوا السفه في جحودهم فجعلوا لله شركاء في العبادة ، فهل يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية « مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه ، صغر أو كبر ؟ . إنه الحافظ المراقب لكل نفس ، العالم بكل ما خفي وظهر ، وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع ، فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله له ندا ، إن الحق مُنزّه عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعد لهم هاد بعد الله .

إن الحق سبحانه قائم بذاته ، وقائم على غيره . والغير إن كان قائماً إنما يستمد منه القيام . فلا بد أن يكون « قيوماً » ، ومن قيومته أنه « لا تأخذه سنة ولا نوم » ، وقيل في كتب العلم : إن قوم بنى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ .

فأوحى الله إليه : أن آت بزجاجتين وضعهما في يد إنسان ، ودعه إلى أن ينام ، ثم انظر الجواب . فلما وضع في يده الزجاجتين ونام . انكسرت الزجاجتان فقال : هو كذلك ، هو قائم على أمر السماء والأرض ، ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتحطمت الدنيا .

وهو سبحانه « لا تأخذه سنة ولا نوم » . و« السنة » هي أول ما يأتي من

النَّعَاسُ ؛ أَيْ النَّوْمُ الْخَفِيفُ ، فَالوَاحِدُ مِمَّا يَكُونُ جَالِساً ثُمَّ يَغْفُو ، لَكِنَّ النَّوْمَ هُوَ « السَّيِّئُ الْعَمِيقُ » ، فَلَمَّا قَالَ : « لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ » قَالُوا : إِنَّهُ يَتَغَلَّبُ عَلَى النَّوْمِ الْخَفِيفِ لَكِنَّ هَلْ يَقْدِرُ عَلَى مَقَاوِمَةِ النَّوْمِ الْعَمِيقِ ؟ . فَقَالَ الْحَقُّ عَنْ نَفْسِهِ : « لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ » . وَعَرَفْنَا أَنَّ السَّنَةَ هِيَ : النَّعَاسُ الَّذِي يَأْتِي فِي أَوَّلِ النَّوْمِ ، وَمُظْهِرُهَا يَبْدُو أَوَّلًا فِي الْعَيْنِ وَفِي الْجَفْنِ ، فَعِنْدَمَا يَذْهَبُ إِنْسَانٌ فِي النَّوْمِ ؛ فَإِنَّ أَثَرَ ذَلِكَ يَظْهَرُ فِي عَيْنَيْهِ ، وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : إِنْ الْعَيْنُ هِيَ الْجَارِحَةُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَعْرِفَ بِهَا أَحْوَالُ الْإِنْسَانِ ، وَقَدْ اكْتَشَفُوا فِي عَصْرِنَا الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّرَّائِينَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفُوا حَالَتَهَا بِالضَّبْطِ إِلَّا مِنَ الْعَيْنِ . فَالْفَتُورُ الَّذِي يَأْتِي فِي الْعَيْنِ أَوَّلًا هُوَ السَّنَةُ أَوْ مَقَدِّمَاتُ النَّوْمِ وَنَسَمِيهِ : النَّعَاسُ .

« لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ » أَتُرِيدُونَ نَظْمِينَاً مِنْ إِلَهٍ لِلْمَالِوَةِ ، وَمِنْ مَعْبُودٍ لِعَابِدٍ ، وَمِنْ خَالْقٍ لِمَخْلُوقٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ لِلْعَابِدِ الْمَخْلُوقِ : « نَمِ أَنْتَ مَلَأَ جَفْنُوكَ ، وَاسْتَرَحْ ؛ لِأَنَّ رَبَّكَ لَا يَنَامُ » . مَاذَا تُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ؟ هُوَ سَبِّحَانَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ خَلَقَكَ ، وَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَى النَّوْمِ . وَأَثْنَاءَ نَوْمِكَ فَهَنَّاكَ أَجْهَازَةً فِي جِسْمِكَ تَعْمَلُ . إِذَا نَمْتَ وَقَفَ قَلْبُكَ ؟ إِذَا نَمْتَ انْقَطَعَ نَفْسُكَ ؟ إِذَا نَمْتَ وَقَفَتْ مَعْدَنُكَ مِنْ حَرَكَتِهَا الدَّوْدِيَّةِ الَّتِي تَهْضُمُ ؟ إِذَا نَمْتَ تَوَقَّفَتْ أَمْعَاؤُكَ عَنْ امْتِصَاصِ الْمَادَّةِ الْغِذَائِيَّةِ ؟ لَا ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي دَوْلَابِكَ يَقُومُ بِعَمَلِهِ . فَمَنْ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ لَوْ كَانَ رَبُّكَ نَائِمًا ؟

إِذَنْ فَأَنْتَ تَنَامُ وَهُوَ لَا يَنَامُ . وَبِإِذْنِهِ هَلْ هَذِهِ عِبَادِيَّةٌ تُذَلِّلُنَا أَوْ تُعَزِّزُنَا ؟ إِنَّهَا عِبَادِيَّةٌ تُعَزِّزُنَا ؛ فَالَّذِي نَعْبُدُهُ يَقُولُ : نَامُوا أَنْتُمْ ؛ لِأَنَّنِي لَا تَأْخُذُنِي سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ . وَإِيَّاكَ أَنْ تَفْهَمَ أَنَّهُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ . وَأَنْ شَيْئًا فِي كَوْنِهِ يَخْرُجُ عَلَى مَرَادِهِ . لَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ ، فَلَا شَيْءَ وَلَا أَحَدَ يَخْرُجُ عَنْ قُدْرَتِهِ . وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ : « لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » .

وَيَتَابَعُ سَبِّحَانَهُ بِقَوْلِهِ : « مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ » إِنَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْضَحُ : أَنَا أَعْطَيْتُكَ الرَّاحَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَحَتَّى الْكَافِرُ جَعَلْتَهُ يَتَنَعَّمُ بِنِعْمِي ، وَلَمْ أَجْعَلِ الْأَسْبَابَ تَضُنُّ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَيْتُهُ مَا دَامَ قَدْ اجْتَهَدَ فِي تِلْكَ الْأَسْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّي لَيْسَ عِنْدِي عَجَابَةٌ ، قُلْتُ لِلْأَسْبَابِ : يَا أَسْبَابَ مِنْ يُحْسِنُكَ يَا خَدِّكَ وَلَوْ كَانَ

كافرا بى . لكنه سياتى يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب ، لأنه مادام قد عمل فى الدنيا وأحسن عملا فقد أخذ جزاءه . فليأكم أن تظنوا كما قالوا : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ، وجاء فيهم قول الحق :

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

(سورة يونس)

إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به ، واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم ولا تنفعهم . يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع لهم عند الله فى الآخرة ، ويأمر الحق سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين : قل لهم يا محمد : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا فى السموات ولا فى الأرض ، وهو الخالق لكل ما فى السموات والأرض ومُنزه سبحانه عن أن يكون له شريك فى الملك .

لقد أرادوا أن يخلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء هم الذين سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يمكن أن تكون عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكنها عطاء من الله ، لذلك يقول : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » .

ويقول الحق : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . ساعة يتعرض العلماء إلى : « ما بين أيديهم وما خلفهم » يشرحون لنا أن ما بين اليدين أى ما أمامك ، وما خلفك أى ما وراءك ، وما بين يدي الإنسان يكون : مواجهها لآلة الإدراك الرائدة وهى العين ، فهو أمر يُشهد .

والذى فى الخلف يكون غيبا لا يراه ، كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى الخلف يراد به الغيب ، فهو « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » أى يعلم مشهدهم

وغيبهم ، ويطلق « ما بين اليد » إطلاقاً آخر . إننا قد نسأل عما بين يديك . هل هو مواجه لك أو غير مواجه ؟ فلو كان أمامك بشر ، فهل هم قادمون إليك أو راحلون عنك ؟

إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم « ومن وراءك سياتى من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضي والمستقبل . فمرة يعلم الحق ما بين أيديهم ، أى العالم المشهود ويسمونه « عالم الملك » ، وما خلفهم أى الغيب « ويسمونه « عالم الملكوت » . إنه يعلم المشهود لهم والخفى عنهم . وكما يقول الحق :

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥١﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية . إنها إحاطة من كل ناحية . « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . إنه الحق يعلم مطلق العلم . وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفى أن يكون غيره يعلم أيضاً ، لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده .

فعندما يقول واحد : أنا أقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن يقول الشعر ؟ لا . إنه لم يقل : ما يقول الشعر إلا أنا .

ويقول سبحانه : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » ، وه العلم هو الصفة التى تعلم الأشياء على وفق ما هى عليه ، هذا هو العلم . وصفة الله وعلمه أعظم من أن يحاط بها ، لأنها لو أحيطت لحدت « وكالات الله لا تحدد ، مثلما ترى شيئاً يعجبك فتقول : هذه قدرة الله ، هل هى قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور الله أى أثر القدرة ، فعندما يقول : « ولا يحيطون بشيء من علمه » أى من معلومه .

« ويحيطون » هي دقة في الأداء ، لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من جهات ، فأوضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لأن معنى الإحاطة أنك تعرف كل شيء ، مثل المحيط على الدائرة ، لكن ذلك لا يمنع أن نعلم جزئية ما ، ونحن نعلم بما آتانا الله من قوانين الاستنباط ، فهناك مقدمات نستنبط منها نتائج ، مثل الطالب الذى يحل مسألة جبر ، أو تمرين هندسة ، أيعلم هذا الطالب غيبا ؟ لا ، ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا لأستاذه . وأنت لا تحيط بعلم إلا بما شاء لك الله أن تحيط ، « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » .

وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئا من معلومه ، وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا في أسرار الكون ، ثم يأذن الله للسر أن ينكشف ، وكل شيء اكتشفه العقل البشرى . كان مطمورا في علم الغيب وكان سرا من أسرار الله ، وبعد ذلك أذن الله للسر أن ينكشف فعرفناه ، بمشيئته سبحانه . فكل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماما ، أى أن له مياعدا يظهر فيه ، وهذا الميعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد - على سبيل المثال - من قانون الجاذبية ولم نكن نعلم قانون الجاذبية ، وكذلك النسبية كنا نستفيد منها ولم نكن نعلمها ، وهذا ما يبينه لنا الحق في موضع آخر من القرآن الكريم ، قال تعالى :

﴿ سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ

بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٧﴾ ﴾

(سورة فصلت)

مادام قال سبحانه : « سُرِّيهِمْ » ، فهذا يعنى أنه سبحانه سيولد لنا أسراراً جديدة ، وهذا الميلاد ليس إيجادا وإنما هو إظهار ، ولذلك يقول الناس عن الأسرار العلمية : إنها اكتشافات جديدة ، لقد تأدبوا في القول مع أن كثيرا منهم غير متدينين ، قالوا : اكتشفنا كذا ، كأن ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . إنما هي جاءت كذلك ، أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد .

وقوله : « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » فيه تحد واضح . فحتى إذا اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن يحيطوا بشيء إلا بإذنه . وهذا تحد للكل ، حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود ، فهذا السر يولد ، وقد يكون إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العالم الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر والتفاعلات ، ويهتدى لهذه وهذه ، إنه يتعب كثيرا كي يعرف بعضا من الأسرار ، ونحن لا ندرى بتعبه وجهده إلا يوم أن يكتشف سره .

لقد أخذ المقدمات التي وضعها الله في الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره ، مثلما نريد أن نصل إلى الولد فتزوج حتى يأتي ، وقد يأذن الله مرارا كثيرة أن يولد السر بذون أن يشتغل الخلق بمقدماته ، لكن ميعاد ميلاد السر قد جاء ولم ينشغل العلماء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأي مخترع كنتيجة لخطأ في تجربة ما .

وعندما نبحث في تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك ، لقد جاءت مصادفة ، فهناك عالم يبحث في مجال ما ، فتخرج له حقيقة أخرى كانت مخفية عنا جميعا . لقد جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق ، فجاء الله بها في طريق آخر لغيرها ، وفي بعض الأحيان يوفق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذي يبحث عنه .

إذن ، فـ « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » تعني أن الإنسان قد يصادف السر بالبحث . ومرة يأتي سر آخر في مجال البحث عن غيره ، فالله لا يضمن بكشف السر حتى لو لم يشتغلوا به ونسميها نحن - مصادفة - إن كل شيء يجري في الكون إنما يجري بمقدار . وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات في كون الله نستطيع أن نصل إليه بها ، وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو سبحانه يفيضه في « المصادفة » هنا ويفيضة فيما لا مقدمات له على بعض أصفيائه من خلقه ، ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عباده الذين والآمهم الله بحبته وإشراقته وتجليه .

لكن هل هذا يعني أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا ، فالغيب قسمان :

غيب جعل الله له في كونه مقدمات ، إن استعملناها نصل إليه ، ككثير من الاكتشافات ، وإذا شاء الله أن يولد سر ما ولم نبحت عنه فهو يعطيه لنا « مصادفة » من باب فيض الجود لا بذل المجهود . ونوع آخر من الغيب ليست له مقدمات ، وهذا ما استأثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خلقه كما يقول سبحانه :

﴿ عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رُّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ۝ ﴾

(سورة الجن)

إن الله هو عالم الغيب فلا يُطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه من البشر ، لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب . ولذلك فلا يوجد من يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب . إن الحق يقول :

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ ﴾

(سورة الأنعام)

وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لأحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطى لواحد كرامة ، فأعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدرك لها ! فيقول : من يسمع هذا القول ويستمتع به . فلان قال لي : كذا وكذا . . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده حتى يبين الله لنا أنه يوالى هؤلاء العباد الصالحين .

وقوله الحق : « ولا يحيطون بشيء » نجد أن كلمة « شيء » تعنى أقل القليل . وقوله سبحانه : « من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض » يعلمنا أن الحق فيما يتكلم به عن نفسه ولخلق فيه نظائر « الوجود » ، هو سبحانه موجود وأنت موجود ، وكالغنى هو غنى وأنت غنى ، كالعلم هو عالم وأنت تكون عالما ، فهل

نقول : إن الصفة لله كالصفة عندنا ؟ لا ، كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب فيما يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا تأخذها بالمناسب عندك ؛ بل خذها في إطار « ليس كمثله شيء » .

فإذا قيل لله يد ، قل : هو له يد كما أن له وجوداً ؛ وبما أن وجوده ليس كوجودي فیده ليست كيدي بل افهمها في إطار « ليس كمثله شيء » ، فإذا قال : « وسع كرسيه » نقول : هو قال هذا ، ومادام قال هذا فسنأخذ هذه الكلمة في إطار « ليس كمثله شيء » . فلا تقل له كرسي وسيفعد عليه مثلنا ، لا . لقد وجدنا من قال : أين يوجد الله ؟ متى وجد ؟!! قلنا ونقول : « متى » و « أين » لا تأتي بالنسبة لله ، إنها تأتي بالنسبة لكم أنتم ، لماذا ؟ لأن « متى » زمان و « أين » مكان . والزمان والمكان ظرفان للحدث ، فالشيء الحادث هو الذي له زمان ومكان ، مثال ذلك أن أقول : « أنا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان ، لكن هب أننى لم أشرب ، أ يكون هناك زمان أو مكان ؟ لا ، فمادام الله ليس حدثاً فليس متعلقاً به زمان أو مكان ، لأن الزمان والمكان نشأ عندما خلق الله وأحدث هذا الكون ، فلا تقل : « متى » لأن « متى » خُلِقَتْ به . ولا تقل « أين » لأن أين خُلِقَتْ به ولأن « متى » و « أين » ظرفان ؛ هذه للزمان ، وهذه للمكان ، والزمان والمكان فرعا للحدث . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان .

إذن فمادام الله ليس حدثاً ، فإياك أن تقول فيه متى ، وإياك أن تقول فيه أين ، لأن « متى » و « أين » وليدة الحدث . وقوله الحق : « وسع كرسيه » نأخذه - كما قلنا - في إطار « ليس كمثله شيء » ، الكرسي : في اللغة من الكرْس . والكرْس هو : التجميع ، ومنه الكراسة وهي عدة أوراق مجمعة ، وكلمة « كرسي » استعملت في اللغة بمعنى الأساس الذي يُبنى عليه الشيء ، فبادة « الكرسي » (الكاف والراء والسين) تدل على التجميع وتدل على الأساس الذي ثبتت عليه الأشياء ؛ فنقول : اصنع لهذا الجدار كرسيًا ، أى ضع لهذا الجدار أساساً يقوم عليه . وتطلق أيضاً على القوم العلماء الذين يقوم بهم الأمر فيما يشكل من الأحداث . والشاعر العربي قال : « كراسي في الأحداث حين تنوب » أى يُعتمد عليهم في الأمور الجسيمة .

وحين يُنسب شيء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف لهم فيها كلام

والخلف لهم فيها كلام ، والسلف يقولون : كما قال الله نأخذها ولكن نضع كيفيتها
وتصورها في إطار « ليس كمثله شيء » ، وبعضهم قال : نؤولها بما يُثبت لها صفة من
الصفات ، كما يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم .

﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الفتح)

أى أن قدرة الله فوق قدرتهم ، وكما قال سبحانه عن قدرته في الخلق :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٧)

(سورة الذاريات)

إن كمال قدرة الله أحكمت خلق السماء ، والحق سبحانه مقدس ومُتَزَّعٌ عن أن
يتصور المخلوق كلمة « يد » بالنسبة لله . ونحن نقول : الله قال ذلك ، ونأخذها من
الله ؛ لأنه أعلم بذاته وبنفسه ، ونحيلها إلى ألا يكون له شبيه أو نظير ، كما أثبتنا لله
كثيراً من الصفات ، في خلق الله مثلها ومع ذلك نقول : علمه لا كعلمنا ، وبصره
لا كبصرنا ، فلماذا يكون كرسیه مثل كرسینا ؟ فتكون في إطار « ليس كمثله
شيء » .

والعلماء قالوا عن الكرسي : إنه ما يُعتمد عليه ، فهل المقصود علمه ؟ . نعم .
وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟ . نعم ، لأن كلمة « كرسي » توحى بالجلوس فوقه ،
والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر ، ولذلك يسمونه « كرسي
الملك » ؛ لأن الأمر الذي يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على الكرسي ،
فعندما تقعد على الكرسي ، فمعنى ذلك أن الأمر قد استتب ، إذن فهو بالنسبة لله
السلطان ، والقهر ، والغلبة ، والقدرة .

أو نقول : مادام قال : « وسع كرسیه السموات والأرض » فوسع الشيء أى :
دخل في وسعه واحتتاله . « والسموات والأرض » نحن نفهمها أنها كائنات كبيرة
بالنسبة لنا ، إنه سبحانه يقول :

﴿ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

(سورة غافر)

وعندما يقول : إن الكرسي وسع السموات والأرض ، إذن ، فهو أعظم من السموات والأرض أى دخل في وسع السموات والأرض . ولذلك يقول أبوذر الغفارى رضى الله عنه :

(سألت النبی صلی الله علیه وسلم عن الكرسي فقال : يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) (١) .

والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو مجرد ضاحية من ضواحي الأرض ، ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثوانى الضوئية ، ولقد تعودنا في حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد الكبيرة ، لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع في قياس أبعاد النجوم ؛ لأننا نعرف مثلاً أن الشمس تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال ، ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف نضطر إلى استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما ، وهذا يجعل التعبير غير عملي ، ولهذا السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم وهي ما نسميه السنة الضوئية . ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالى ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية . ولذلك فقياس أى مسافة بيننا وبين أى نجم في السماء أمر يحتاج إلى حسابات دقيقة وكثيرة ودراسة علوم متعددة .

فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليوناً من الأميال ويصلنا ضوءها في خلال ثمان دقائق وثلث الدقيقة . والشعري البهائية هى ألمع نجوم السماء يصل إلينا ضوءها في تسع سنوات ضوئية .

(١) حديث شريف أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة .

إذن فالسنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافات الفلكية . ونحن نذهل عندما نعرف أن بعض النجوم يصل ضوؤها إلينا في خمسين سنة ضوئية !! كل ذلك ونحن لم نصل بعد إلى السماء الدنيا ، فما بالنا ببقية السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق تصورنا . ولنا أن نعرف أى تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة يقول سبحانه :

﴿ سَاقِبُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢٢١ ﴾

(سورة الحديد)

هذه الجنة التي أعدّها الله للمؤمنين بالله ورسوله الذين يسارعون إلى طلب غفران الله . فإذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض ، فما طولها إذن ؟ وكما يكون بعدها ؟ والعرض كما نعرف هو أقل البعدين .

إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء والأرض ، لكن عيوننا لا تبصر فقط إلا ماأراده الحق لنا من السماء والأرض ، ولذلك فعندما نسمع قول الحق : « وسع كرسیه السموات والأرض » فلنا أن نتخيل أى عظمة كرسی ذی الجلال والإكرام .

إن الحق يقول : « وسع كرسیه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما » ، ومعنى آیه الشیء ، أى أثقله . وحتى نفهم ذلك هب أن إنسانا يستطيع أن يحمل عشرة كيلوجرامات ، فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل يثقل عليه ، ويجعل عموده الفقري معوجا حتى يستطيع أن يقاوم الثقل . فإن زدنا الحمل أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل .

إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظهما » أى أنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض .

إن السماء والأرض وهما فوق اتساع رؤية البشر ؛ قد وسعها الكرسي الرباني . وقال بعض المفسرين : إذا كان الكرسي لا يتقل عليه حفظ السموات والأرض فما بالنا بصاحب الكرسي ؟!!

ما هو ذا الحق سبحانه وتعالى يطمئنتنا فيقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمِصْرِكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۱۱ ﴾

(سورة فاطر)

إنه الحق وحده سبحانه وتعالى الذي يحفظ السموات والأرض في توازن عجيب ومذهل ، ولئن قُدِّرَ لهما أن تزولا . فلن يحفظهما أحد بعد الله ، أى لا يستطيع أحد إمساكهما ؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار ، وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع أحد أن يمسكهما ويمنعهما من الزوال .

وإذا كانت هذه الأشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها ، فإنه عندما يصف نفسه بأنه « على » و« عظيم » فذلك أمر طبيعي . إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا تذييلاً منطقياً يقتضيه ما تقدمت به الآية الجليلة : آية الكرسي ، إنه الحق يقول : « وهو العلى العظيم » وكلمة « على » صيغة مبالغة في العلو . و« العلى » هو الذى لا يوجد ما هو أعلى منه فكل شيء دونه .

هذه الآية الكريمة التى نحن بصدها نعرفها بآية الكرسي ؛ لأن كلمة « الكرسي » هى الظاهرة فيها . وكلمة « الكرسي » فيها : تعنى السلطان والفهر والقدرة والملكية وكلها مأخوذة من صفات الحق جل وعلا .

إنه لا إله إلا هو . إنه الحى . إنه القيوم . إنه الذى لا تأخذه سنة ولا نوم .

والشفاعة عنده مأذون فيها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواء . وهو العليم بكل

شيء . الذي يسع كرسيه السموات والأرض وهو العلى فلا أعلى منه ، وهو العظيم بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور في العقيدة الإيمانية ، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ، ومنها نستخلص أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله . فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال :

« وكلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو الطعام فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إني محتاج ، وعلى عيال ، ولى حاجة شديدة . قال : فخليت عنه ، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم - يا أبا هريرة : « ما فعل أسيرك البارحة » ؟ قال : قلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحمته ، فخليت سبيله ، قال : « أما إنه كذبتك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنه سيعود ، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : دعني فإنني محتاج ، وعلى عيال لا أعود ، فرحمته وخليت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة : « ما فعل أسيرك » ؟ فقلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال : « أما إنه قد كذبتك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ، قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت : ما هي ؟

قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « ما فعل أسيرك البارحة » ؟ قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال : « ما هي » قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، وكانوا (أى الصحابة) أحرص شيء على تعلم الخير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما أنه قد

صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة ؟ قال : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : « ذاك الشيطان »^(١) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها آية سيدة أى القرآن لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه - آية الكرسي »^(٢) .

وعن أبي أمامه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ دُبُرَ كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت »^(٣) .

وعن عليّ - كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « من قرأها - يعنى آية الكرسي - حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره ، ودار جاره ، وأهل دورات حوله »^(٤) .

كل هذه المعاني قد وردت فى أفضال هذه الآية الكريمة ، وقد جلس العلماء يبحثون عن سر هذه المسألة فقال واحد منهم : انظروا إلى أسماء الله الموجودة فيها .

وبالفعل قام أحد العلماء بحصر أسماء الله الحسنى فيها ، فوجد أن فيها ستة عشر اسماً من أسماء الله ، وبعضهم قال : إن بها سبعة عشر اسماً من أسماء الله الحسنى ، وبعضهم قال أن فيها واحداً وعشرين اسماً من أسماء الله ، كل ذلك من أجل أن يستنبطوا منها أشياء ، ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والذين قالوا إن بها ستة عشر اسماً من أسماء الله قالوا :

إن بها اسم علم واجب الوجود « الله » .
واسم « هو » فى لا إله إلا هو : هو الاسم الثانى .

١ - من صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة وفى صفة إبليس .

٢ - الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه .

٣ - النسائى فى اليوم والليلة وابن حبان فى صحيحه .

٤ - البيهقى فى شعب الإيمان .

«الحَيَّ» هو الاسم الثالث .
 «القيوم» هو الاسم الرابع .
 وعندما ندقق في قول الحق «لا تأخذه سنة ولا نوم» نجد أن الضمير في «لا تأخذه» عائد إلى ذاته - جل شأنه - .
 وله ما في السموات وما في الأرض « فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه .
 وكذلك الضمائر في قوله: «عنده» و«بإذنه» و«يعلم» و«من علمه» و«بما شاء» و«كرسيه» كلها تعود إلى ذاته جل شأنه .
 و«لا يؤوده حفظهما» فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك .
 و«هو» في قوله سبحانه «وهو العلّ العظيم» اسم من أسمائه تعالى .
 و«العلّ» اسم من أسمائه جل وعلا .
 و«العظيم» كذلك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى .

لكنّ عالماً آخر قال : إنها سبعة عشر اسماً من أسماء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير في المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله: «حفظهما» إن الضمير في «هما» يعود إلى السموات والأرض . و«الحفظ» مصدر .. فمن الذي يحفظ السموات والأرض ؟ إنه الله سبحانه وتعالى . وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسماً من أسماء الله الحسنى في آية الكرسي .

وعالم ثالث قال : لا ، أنتم تجاهلتم أسماء أخرى ؛ لأن في الآية الكريمة أسماء واضحة للحق جل وعلا ، وهناك أسماء مشتقة ، مثال ذلك :
 الله لا إله إلا هو . الحَيَّ هو . القيوم هو . العلّ هو . العظيم هو .
 ولكن العلماء قالوا رداً على ذلك : صحيح أنها أسماء مشتقة ولكنها صارت أعلاماً .

المهم أن في الآية الكريمة ستة عشر اسماً ، وإن حسبنا الضمير المستتر في «حفظهما» نجد أنها سبعة عشر اسماً ، وإذا حسبنا الضمير الموجود في المشتقات مثل «الحَيَّ هو» و«القيوم هو» ، و«العلّ هو» و«العظيم هو» . صارت أسماء الله الحسنى الموجودة في هذه الآية الكريمة واحداً وعشرين اسماً . إذن هي آية قد جمعت قدراً كبيراً من أسماء الله ، ومن ذلك جاءت عظمتها .

ولذلك فمن الطبيعي ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً ، لأن الذي يقهر أحداً على عقيدة ما ، هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما اعتقدها أحد . ونحن في حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادئ الباطلة هم الذين يسكون السياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب هذه المبادئ الباطلة يعلم تمام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل هذه المبادئ الباطلة .

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادئ الباطلة معتقداً أن مبدأه سليم لقال : أ طرح هذا المبدأ على الناس ، وأترك لهم الخيار ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون واثقاً من مبدئه . أما الذي يقهر الناس إكراها بالسوط أو السلطان ليعتقدوا مبدأ ما ، فهو أول من يشك في هذا المبدأ ، وهو أول من يعتقد أنه مبدأ باطل . مثل هؤلاء نراهم عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان فإن أمر مبدئهم يتهزم ويسقط بنيانه .

والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه :
« لا إكراه في الدين » . والإكراه هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً في أن
يفعله . أى لا يرى الشخص المكره فيه خيراً حتى يفعله .

ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم ، كان نرغم الأبناء على
المذاكرة ، وهذا أمر لصالح الأبناء ، وكان نجبر الأطفال المرضى على تناول الدواء .
ومثل هذه الأمور ليست إكراهاً ، إنما هي أمور نقوم بها لصالح من حولنا ؛ لأن أحداً
لا يسره أن يظل مريضاً .

إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخير بمنطق
العقل السليم . ولذلك يقول الحق سبحانه : « لا إكراه في الدين » . ومعنى هذه
الآية أن الله لم يكره خلقه - وهو خالفهم - على دين ، وكان من الممكن أن الله يقهر
الإنسان المختار ، كما قهر السموات والأرض والحيوان والنبات والجهاد ، ولا أحد
يستطيع أن يعصى أمره . فيقول سبحانه :

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾

(من الآية ٣١ سورة الرعد)

لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه محباً مختاراً وليس مقهوراً ، أن المجيء قهراً يثبت
له القدرة ، ولا يثبت له المحبوبة ، لكن من يذهب له طوعية وهو قادر ألا يذهب
فهذا دليل على الحب ، فيقول تعالى : « لا إكراه في الدين » أى أنا لم أضع مبدأ
الإكراه ، وأنا لو شئت لأمن من في الأرض كلهم جميعاً . فهل الرسل الذين أرسلهم
سبحانه يتطوعون بإكراه الناس ؟ لا ، إن الرسول جاء لينقل عن الله لا ليكره
الناس ، وهو سبحانه قد جعل خلقه مختارين ، وإلا لو أكرههم لما أرسل الرسل ،
ولذلك يقول المولى عز وجل :

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾﴾

(سورة يونس)

إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهين على التدين ، إذن فالمبلغ عنه لا يكره خلقه على التدين ، إلا أن هنا لبساً . فهناك فرق بين القهر على الدين ، والقهر على مطلوب الدين ، هذا هو ما يحدث فيه الخلاف .

نقول لمسلم : لماذا لا تتصل ؟ يقول لك : « لا إكراه في الدين » ، ويدعى أنه مثقف ، ويأتيك بهذه الآية ليلجئك بها ، فتقول له : لا . « لا إكراه في الدين » عقيدة وإيماناً ، إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلماً فلا بد أن تعرف أنك إن كسرت حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه ، أنت حر أن تؤمن أو لا تؤمن ، لكن حين التزمت بالإيمان ، فعليك مسؤولية تنفيذ مطلوب الإيمان . وإلا حسب تصرفك أنه من تصرفات الإسلام ، فإذا كنت تشرب خمرًا فإنك حر ؛ لأنك كافر مثلاً ، لكن أتؤمن ثم تشرب خمرًا ؟! لا . أنت بذلك تكسر حداً من حدود الله . وعليك العقاب .

ولأنك مادمت قد علمت كعاقل رشيد مطلوب الإسلام ، فعليك أن تنفذ مطلوب الإسلام ، ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ ؛ حتى لا يقال : إن الله قد أخذ أحداً بالإيمان وألزمه به قبل أن يكتمل عقله . بل ترك التكليف حتى ينضج الإنسان ويكتمل ، حتى إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته ، وهو حر أن يدخل إلى الإيمان أو لا يدخل ، لكن إن دخل سيحاسب .

إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام الدين : « لا إكراه في الدين » ؛ لأن هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية ، فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا كذباً وافتراء : إن الإسلام انتشر بحد السيف .

ونقول لهم : لقد شاء الله أن ينشأ الإسلام ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه بكل أنواع الاضطهاد ، ويُعذبون ، ويُخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم ، ولا يستطيعون عمل شيء . إذن ففترة الضعف التي مرت بالإسلام أولاً فترة مقصودة .

ونقول لهم أيضا : من الذى قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السياف ؟! والمسلمون ضعاف ومغلوبون على أمرهم ، لا يقدرّون على أن يحموا أنفسهم ، إنكم تقعون فى المتناقضات عندما تقولون : إن الإسلام نُشِرَ بالسيف . ويتحدثون عن الجزية رفضاً لها ، فنقول : وما هى الجزية التى يأخذها الإسلام من غير المسلمين كضريبة للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التى دخلها الفتح الإسلامى « أى أن هناك أناساً بقوا على دينهم . ومادام هناك أناس باقون على دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يُكره أحداً .

وقول الله : « لا إكراه فى الدين » علته أن الرشد واضح والغى واضح « ومادام الأمر واضحاً فلا يأتى الإكراه . لأن الإكراه يأتى فى وقت اللبس ، وليس هناك لبس ، لذلك يقول الحق : « قد تبين الرشد من الغى » . ومادام الرشد باثناً من الغى فلا إكراه . لكن الله يعطيك الأدلة ، وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن تختار ، كى تعرف أنك لو دخلت الدين لالتزمت ، وحوسبت على دخولك فى الدين « فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق ، لأنه سيعترب عليه أن تقبل أحكام الدين عليك .

« لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » والرشد : هو طريق النجاة ، وه الغى : هو طريق الهلاك . ويقول الحق أيضاً للرشد والغى فى آية أخرى من آيات القرآن الكريم :

﴿ سَاصِرُفٌ عَنْ ءَابَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣١﴾ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الحق يعلمنا أن المتكبرين فى الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات الله ودلائل قدرته ، وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسبروا فيه ، وإن شاهدوا طريق الضلال سلكوا فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويففلون عنها .

والغى - أيضا - هو ضلال الطريق ، فعندما يسير إنسان في الصحراء ويفضل الطريق يقال عنه : « فلان قد غوى » أى فقد الاتجاه الصحيح في السير ، وقد يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك . ويوضح لنا الحق طريق الرشد بمنطوق آخر في قوله الحق :

﴿ وَأَنَا لَا تَدْرِي أَشْرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٥﴾

(سورة الجن)

إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت أو لن يرسل رسولا من البشر لهداية الكون . وقد طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها قد مُلئت حرساً من الملائكة وشهباً محرقة . وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السماء وهل في ذلك شرٌّ بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فالرشد - بضم الراء وتسكين الشين - - والرشد بفتح الراء وفتح الشين - كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة . ويقابل الرشد الغى .

ويتابع الحق : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » أولاً : نلاحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت « ثم جاء بالإيمان بالله » لأن الأمر يتطلب التخلية أولاً والتحلية ثانياً ، لا بد أن يتخلى الإنسان من الطاغوت ، فلا يدخل على أنه يؤمن بالله وفي قلبه الطاغوت ، فنحن قبل أن نكوى الثوب نغسله وننظفه ، التخلية قبل التحلية .

وما هو « الطاغوت » ؟ إنه من مادة « طغى » ، وكلمة « طاغوت » مبالغة في الطغيان . لم يقل : طاغ ، بل طاغوت ، مثل جبروت ، والطاغوت إما أن يُطلق على الشيطان ، وإما أن يُطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع فيكفرون وينسبون من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم ، ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم ، ويطلق أيضاً على السحرة والدجالين ، ويُطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أى شيء ، فكلمة « طاغوت » مبالغة . وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان ، فمرة يكون الطاغى شيطانا ، ومرة يكون الطاغى كاهناً ، ومرة يكون ساحراً أو دجالاً ، ومرة يكون حاكماً .

ومادة « الطاغوت » تدل على أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طغيانا ، فعندما يجربك في حاجة صغيرة ، فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا عليك . والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٤ ﴾

(سورة الزخرف)

ويزيد في الأمر حتى يصير طاغية ، ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالي ، إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة ، كأي نظام ديكتاتوري فهرى ، إنه يبدأ بـ (جس نبض) فإن صبر الناس ، ازداد هذا النظام في القسوة حتى يصير طاغوتا ، إذن فالطاغوت هو الذي تستريده الطاعة طغيانا ، وتطلق على الشيطان ؛ لأنه هو الأساس ، وعلى الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية (سواء كانوا كهانا أو غيرهم) ، وتطلق على الذين يسحرون ويدجلون ، لأنهم طغوا بما علموه ؛ إنهم يستعملون أشياء يتعبون بها الناس ، وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة المبالغة لاشتغالها على كل هذه المعاني ، وإذا استعرضنا الكلمة في القرآن نجد أن « الطاغوت » ترد مذكرة في بعض الأحيان ، وقد وردت مؤنثة في آية واحدة في القرآن :

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبِشْرٍ عَبَادِ ٥٥ ﴾

(سورة الزمر)

لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه ، أي إن الذين اجتنبوا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهون بالعبادة الخالصة لله ، ولهم البشرى . « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » وكلمة « استمسك » غير كلمة « مَسَكٌ » . لأن « استمسك » تدل على أن فيه مجاهدة في المسك ، والذي يتدين يحتاج إلى مجاهدة في التدين ؛ لأن الشيطان لن يتركه ، فلا يكفي أن تمسك ، بل عليك أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن تستمسك بالتدين ، هذا يدل على أن هناك مجاهدة وأخذًا وردًا .

« فقد استمسك بالعروة » والعروة هي العَلَّاقَة ، مثلما نقول : « عروة الدلو » ، التي تمسكها منه . وهذه عادة ما تكون مصنوعة من الحبل الملفوف المتين ،

« الوثقى » هى تأنيث (الأوثق) أى أمر موثوق به ، وقوله : « فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، قد يكون تشبيها بعروة الدلو لأن الإنسان يستخدم الدلو لياقى بالماء ، وبالماء حياة البدن ، وبالدن حياة القيم .

« فقد استمسك بالعروة الوثقى » كأنه ساعة جاء بكلمة « عروة » يأتى بالدلو فى بال الإنسان ، والدلو تأتى بالماء ، والماء به حياة البدن ، إذن فهذه تعطينا إيماءات التصور واضحة ، « فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، ومادامت « عروة وثقى » التى هى الدين والإيمان بالله ، ومادامت هى الدين وحبل الله فهذه وثقى ، ومادامت « وثقى » فلا انفصام لها ، وعلينا أن نعرف أن فيه انفصاماً . وفيه انفصام الأول بالفاء والثانى بالقاف .

الانفصام : يمنع الاتصال الداخلى ؛ مثلاً تنكسر اليد لكنها تظل معلقة ، والانفصام : أن يذهب كل جزء بعيداً عن الآخر أى فيه بينونة ، والحق يقول : « لا انفصام لها والله سميع عليم » توحى بأن عملية الطاغوت ستكون دائماً وسوسة ، وهذه الوسوسة هى : الصوت الذى يُغرى بالكلام المعسول ، ولذلك أخذت كلمة « وسوسة الشيطان » من وسوسة الخُلّ ، ووسوسة الذهب هى رنين الذهب ، أى وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان ، والله عليم بكل أمر . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

إن الله وليّ الذين آمنوا مادام « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

بالعروة الوثقى ، وكان الحق يشرح ذلك بهذه الآية ، فإدام العبد سيتصل بالعروة الوثقى ويستمسك بها ، وهذه ليست لها انفصام فقد صارت ولايته لله ، وكلمة « وَلِيٌّ » إذا سمعتها هي من « وَلِيٌّ » أى : جاء الشيء بعد الشيء من غير فاصل ؛ هذا يليه هذا ، ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له ، ومادام هو الأقرب له إذن فهو أول من يفزع لينقذ ، فقد يسير معى إنسان فإذا التوت قدمى أناديه ؛ لأنه الأقرب منى ، وهو الذى سينجذنى .

فلا يوجد فاصل ، ومادام لا يوجد فاصل فهو أول من تناديه ، وأول من يفزع إليك بدون أن تصرخ له ؛ لأن من معك لا تقل له : خذ يدي ، إنه من نفسه يأخذ بيدك بلا شعور ، إذن فكلمة « الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تنسجم أيضاً مع « سميع وعليم » ، فلا يريدك أن تناديه ؛ لأن هناك من تصرخ عليه لينجذك ، وهو لن نصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم ، « الله ولى الذين آمنوا » .

وكلمة « وَلِيٌّ » أيضاً منها (مولى) ومنها (وال) ، « وَلِيٌّ الذين آمنوا » أى هو الذى يتولى شئونهم وأمورهم ، كما تقول : الوالى الذى تولى أمر الرعية ، وكلمة « مَوْلَى » مرة تطلق على السيد ، ومرة تطلق على خادمه ، ولذلك يقول الشاعر :

مولاك يامولاي طالب حاجة

أى عبدك ياسيدى طالب حاجة ، فهى تستعمل فى معان مترابطة ؛ لأننا قلنا : « وَلِيٌّ » تعنى القريب ، فإذا كان العبد فى حاجة إلى شيء فمن أول من ينصره ؟ سيده ، وإذا نادى السيد ، فمن أول مجيب له ؟ إنه خادمه ، إذن فيُطلق على السيد ويُطلق على العبد . ويُطلق على الوالى ، « الله ولى الذين آمنوا » . وقوله الحق : « الذين آمنوا » يعنى جماعة فيها أفراد كثيرة ، كأنه يريد من الذين آمنوا أن يجعلوا إيمانهم شيئاً واحداً ، وليسوا متعددين ، أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون ولاية لجميع المؤمنين ، وماداموا مؤمنين فلا تضارب فى الولايات ؛ لأنهم كلهم صادرون وفاعلون عن إيمان واحد ، ومنهج واحد ، وعن قول واحد ، وعن فعل واحد ، وعن حركة واحدة .

وكيف يكون « الله ولى الذين آمنوا » ؟ إنه وليهم أى ناصرهم . وعبهم ومحبهم

ومعنيهم ، هو وليهم بما أوضح لهم من الأدلة على الإيمان ، هل هناك حُب أكثر من هذا ؟ هل تركنا لنبحث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة ؟

وتلك هي ولاية من ولايات الله . فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة ، وعندما آمنا وَالْأَنَا بِالْمَعُونَةِ ، وإن حاربنا خصومنا يكن معنا ، وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأوفى في الآخرة ، إذن فهو ولي في كل المراحل ، بالأدلة قبل الإيمان ولي . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه . وفي الآخرة هو وَلِيُّنَا بِالْمَحَبَةِ وَالْعِطَاءِ وَيُعْطِينَا عِطَاءً غَيْرَ مَحْدُودٍ ، إذن فولايته لا تنتهى .

« الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » إنه سبحانه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المرائي ، فلا يمكن أن ترى شيئاً إلا إذا كان هناك ضوء يبعث لك من المرئى أى أشعة تصل إليك . فإن كانت هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا تأتى من الأشياء أشعة فلا تراها ، وعندما يأتى النور فأنت تستبين الأشياء ، هذه في الأمور الْمُحْسَنَةِ ؛ وكذلك في مسائل القيم ، « يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » .

هل هم دخلوا النور ياربنا ؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدون الذين وسوس لهم الشيطان فادخلهم في ظلمات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين ، أو « يخرجونهم من النور إلى الظلمات » ، أى يحولون بينهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان كما يقول واحد :

أما دريت أن أبى أخرجنى من ميراثه ؟ إن معنى ذلك أنه كان له الحق في التوريث ، وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الإيمان ، وفضلوا الظلمات . والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان في مواقع أخرى ، كقول سيدنا يوسف للشابين اللذين كانا معه في السجن :

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَبَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَنِى أُعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ

إِنِّي أَرَنِى أُحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْرًا تَأْكُلُ الطُّيُورُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتِلْكَ لِيُبَلِّغَکَ

مِنَ الْمُعْسِينَ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأٌ نَّكَامٌ يَتَأْوِيلُهُ قَبْلَ
 أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مَعَلَّنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦٦﴾ ﴿

(سورة يوسف)

فهل كان سيدنا يوسف في ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا ، إنه لم يدخل أساساً
 إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه ، لكنه تركها ورفض
 الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام . وفي التعبير ما فيه من تأكيد حرية
 الاختيار . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
 عِلْمٍ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ ﴿٦٧﴾

(سورة النحل)

إن معنى الآية أن الله قد خلقنا جميعاً ، وقدر لكل منا أجلاً ، فمننا من يموت
 صغيراً ، ومننا من يبلغ أَرْدَلِ الْعُمُرِ ، فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم
 ما كان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد في أَرْدَلِ الْعُمُرِ ثم يرد إلى الطفولة .

وعندما يقول الحق : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى
 الظلمات » فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت ، لأن الطاغوت كما قلنا : ألوان
 متعددة « الشيطان طاغوت ، والدجال طاغوت ، والساحر طاغوت . وجاء الحق
 بالخبر مفرداً وهو الطاغوت لمبتدأ جمع وهو أولياء ، ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت
 بأنهم يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات .

لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى
 الظلمات . ولماذا لم يقل الله هنا : « طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة
 تتم معاملتها هنا كما نقول : « فلان عدل » أو « الرجلان عدل » أو « الرجال
 عدل » . وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت ، فالشيطان والدجال والكاهن

والساحر والحاكم بغير أمر الله ؛ كلهم طاغوت ، لقد التزمت الآية بالإفراد والتذكير . فالطاغوت تطلق على الواحد أو الاثنين أو الجماعة ، أى أن المخرجين من النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت ، أو من اتخذوا الطواغيت أولياء ، وهم إلى النار خالدون . والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت ، كما يقول الحق في كتابه :

﴿ اِنْكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾

(سورة الأنبياء)

إن أتباع الطواغيت « الطواغيت في نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية في الكون من قوله : « الله ولى الذين آمنوا » ، فهو الولي ، وهو الناصر فيقول سبحانه :

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِى حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖۤ اَنْۢ اَتٰهٖ
اَللّٰهُ الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّى الَّذِى يُحٰى
وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اُحْيِىۤۚ وَاُمِيتُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ
اَللّٰهَ يَأْتِىۤ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتِ بِهَا مِنْ
الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

وساعة تسمع « ألم تر » ؛ فانت تعلم أنها مكونة من همزة هي « أ » وحرف نفي وهو « لم » ، ومنفى هو « تر » والهمزة : تأتى هنا للإنكار ، والإنكار نفي بتفريع ، ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفعل بعدها « مثلها تقول

للولد : أنضرب أباك ! هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم وإنما أنت تنكر هذه الفعلة ، لأن الفعل بعدها مثبت وهو « تضرب » ، وجاءت الهمزة قبله فتسمى « همزة إنكار » للتفريع . إذن فالإنكار : نفى بتفريع إذا دخلت على فعل منفي .

ومادام الإنكار نفياً والفعل بعدها منفي فكانت نفيت النفي ، إذن فقد أثبتته ، كأنه سبحانه عندما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : « ألم تر » فالمقصود « أنت رأيت » . ولماذا لم يقل له : أرايت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفي كي تكون أوقع ، فقد يكون مجيء الإثبات تلقيناً للمسئول ، فعندما يقول لك صديق : أنت لم تسأل - نعم وأنت تهملني . فانت قد ترد عليه قائلاً : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ ألم آخذ بيدك وأنت مريض ؟

لقد سبق أن قدمت خدماتك لهذا الصديق ، ولكنك تريد أن تنكر النفي الذي يقوله هو ، وهكذا نعلم أن نفى النفي إثبات ، ولذلك فنحن نأخذ من قوله تعالى من هذه العبارة « ألم تر » على معنى : أنت رأيت ، والرؤية تكون بالعين . فهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه - هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة أيام إبراهيم ؟ طبعاً لا ، فكان « ألم تر » هنا تأتي بمعنى : ألم تعلم .

ولماذا جاء بـ « ألم تر » هنا ؟ لقد جاء بها لنعلم أن الله حين يقول : « ألم تعلم » فكانت ترى ما يخبرك به ، وعليك أن تأخذه على أنه مصدق كأنك رأيت بعينك . فالعين هي حاسة من حواسك ، والحاسة قد تخدع ، ولكن ربك لا يخدع ، إذن فـ « ألم تر » تعني : « ألم تعلم علم يقين » ، وكأنك قد رأيت ما يخبرك به الله ، ولذلك يقول تعالى للرسول :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝١﴾

(سورة الفيل)

والرسول ولد عام الفيل ، فلم ير هذه الحادثة ، وكان الله يخبره بها ويقول له : ألم تعلم ، وكأنه يقول له : اعلم علماً يقيناً كأنك تراه ؛ لأن ربك أوثق من عينيك .

وعندما يقال : « ألم تر » فالمراد بها « ألم تر كذا » ، لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » واستعمال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث ، ومثال ذلك ما نقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا .

فكان ما فعله زيد أمر عجيب ، وكأنه بنبه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمر ، لأن « إلى » تفيد الوصول إلى غاية ، فكأنها مسألة بلغت الغاية في العجب ، فلا تأخذها كأنك رأيته فقط ، ولكن انظر إلى نهايتها فيما حدث .
والحق يقول هنا : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » و « إلى » جاءت هنا لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية بعيدة ، والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذي حاج إبراهيم في ربه ، لأنه لا يعيننا التشخيص سواء كان النمرود أو غيره .

فلذا ذهب بعض المفسرون إلى القول : إنه ملك واسمه النمرود . فإننا نقول لهم : شكراً لأجتهادكم ، ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لنا ، والذي يهمنا هو أنه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله في هذه المسألة ، والتشخيص هنا ليس ضرورياً ، والحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع الأمر وإمكان حدوثه في أى زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الأمر ، فأى إنسان فى أى مكان قد يحتاج أى مؤمن . وليس كذلك الأمر بالنسبة لأى تشخيص أو تحديد ، ومثال ذلك هؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل الكهف ، ويتساءلون : أين ومتى ، وكم عددهم ، ومن هم ؟

ونقول : لو جاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لأنه لو حددنا زمانها سياق واحد يقول لك : مثل ذلك الزمان الذى حدثت فيه القصة كان يسمح بها . ولو حددنا المكان سيقول آخر : إن المكان كان يسمح بهذه المسألة . ولو حددنا الأشخاص بأسمائهم فلان وفلان ، فسيقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يمكن أن يصدر منها مثل هذا السلوك وأنى لنا بقوة إيمان هؤلاء ؟

والحق لم يحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء بها مبهمه ليبدل على أن أى فتية فى

أى زمان وفى أى مكان يقولون ما يقولون ، ولو شخصها فى واحد لفسد المراد . لننظر إلى دقة الحق حين ضرب مثلاً للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط حين قال جل وعلا :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴾ (١٠)

(سورة التحريم)

ولم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر الأمر المهم فقط ؛ وهو أن كلا منهما زوجة لرسول كريم ، ولكن كلا منهما أصرت على الكفر فدخلتا النار . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحدث لن يتكرر فى أى زمان أو مكان جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال :

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَائِمِينَ ﴾ (١٢)

(سورة التحريم)

تحديد الحق لمريم بالاسم والحدث لماذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أية امرأة أخرى . التشخيص هنا واجب ؛ لأنه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه ، إنما إذا كانت المسألة ستكرر فى أى زمان أو مكان فهو سبحانه يأتى بوصفها العام ، ومثال ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم » فلم يقل لنا : من هو ؟ وه حاج » أصلها « حاجج » . مثل « قاتل » وه « شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلاً « فنحن نسكن الأول وندغم الثانى فيه وذلك للتخفيف ، فتصير (حاج) ، وه حاج » من مادة « فاعل » التى تأتى للمشاركة ، وحتى نفهم معنى « المشاركة » . إليكم هذا المثال :

نحن نقول : قاتل زيد عمراً ، أو نقول : قاتل عمرو زيداً ، ومعنى ذلك أن كلاً منهما قد تقاتل ، وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه . لكننا غلبنا جانب الفاعل فى واحد ، وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منهما فاعل ومفعول معا .

ومثال آخر ، حين نقول : شارك زيد عمراً ، وشارك عمرو زيدا ، إذن فالمفاعلة جاءت من الاثنين ، هذا فاعل وهذا مفعول ، لكننا عادة نُغلب الفاعلية فيمن بدأ ، والمفعولية في الثاني ، وإن كان الثاني فاعلا أيضا . ولذلك يقول الشاعر عندما يريد أن يشرح حال إنسان يعيش في مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزا من أن حية تلدغه فقال :

قد سالم الحيات منه القدم
الأفعوان والشجاع القشما

إن الشاعر هنا يصف لنا إنسانا سار في مكان مليء بالحيات ، وعادة ما يخاف الإنسان أن تلدغه حية ، لكن هذا الإنسان الموصوف في هذا البيت نجد أن الحيات قد سالت قدمه ، أى لم تلدغه لأنه لم يهتجها ، والثعابين عادة لا تلدغ إلا من يبدأها بالإهانة ، نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ، لأنها سالت قدمه . ويصح أيضا أن نقول : إن القدم هي التي سالت الحيات .

ونحن نعرف من قواعد اللغة ما درسناه قديما ما يسمى بالبدل ، والبدل يأخذ حكم المبدل منه ، فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا ، وإن كان المبدل منه منصوبا جاء البدل منصوبا ، وإن كان المبدل منه مجرورا كان البدل كذلك . هنا جاءت « الحيات » في هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوان جاءت في البيت منصوبة مع أنها بدل من مرفوع هو « الحيات » لأنه لاحظ ما فيها أيضا من المفعولية فأتى بها منصوبة . كما أن بالإمكان أن تُقرأ « الحيات » بالنصب و« القدم » بالرفع لأن كلا منهما فاعل ومفعول من حيث المسألة .

وكذلك في قول الحق سبحانه : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » نحن نلاحظ أن كلمة « إبراهيم » تأتي في الآية الكريمة منصوبة بالفتحة ، أى يغلب عليها المفعولية . فمن إذن الذي حاج إبراهيم ؟ إنه شخص ما ، وهو الفاعل ؛ لأنه الذي بدأ بالمحاجة ، وهكذا تدلنا الآية الكريمة « ونصف الآية ذلك الرجل » أن آتاه الله الملك « أى أن الرجل قد وهبه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه ، فكان هذا الرجل هو الذي بدأ الحجاج قائلا لإبراهيم : من ربك ؟

فقال إبراهيم عليه السلام : « ربى الذى يحى ويميت » وهذه هى براعة القرآن فى أن يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله ، فقوله الحق : « إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت » فكان الذى حاج إبراهيم سألته : من ربك ؟ فقال إبراهيم : « ربى الذى يحى ويميت » .

ولنا أن نلاحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق فى الآية السابقة : « الله ولى الذين آمنوا » ، والولاية هى النصر والمحبة والمعونة ، فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه ، إلا أن الذى حاج إبراهيم دخل فى متاهات السفسة بعد أن سمع قول إبراهيم : « ربى الذى يحى ويميت » ، وقد جاء الحق بـ « يحى ويميت » ؛ لأن تلك القضية هى التى لم يدع أحد أنه فعلها ، ولم يدع أحد أنه شريك فيها ، حتى الكافرون إذا سألتهم : من الذى خلق ؟ يقولون الله .

إذن فهذه قضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقلة سفسطائية . والسفسطة كما نعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلا نهاية .

وقال الرجل الذى يحاج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ربك الذى يحى ويميت فانا أحى وأميت .

فسأله إبراهيم عليه السلام : كيف تحى أنت وتميت ؟

قال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ما عندى من مساجين وأقدر ألا أقتلهم ، فالذى لم أقتله كائن حى ، والذى قتلت قد أمته .

ولم يقل سيدنا إبراهيم لتتفق أولاً ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل الرحمن لم يشأ أن يطيل هذه المجادلة ، فجاء له بأمر يلجمه من البداية وينتهى الجدل ، فقال له : « إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر » . وهكذا أنهى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل معه سيدنا إبراهيم فى جدل ، ويقول له : ما هى الحياة ؟

ونحن نعرف أن الحياة هي إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة مختارة ، أما الموت فهو إخراج الروح من الجسد ، فالذى يقتل إنساناً ؛ إنما يخرج روحه من جسده . والقتل يختلف عن الموت ؛ لأن الموت خروج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في بدنه كالانتحار .

وقد يكون الإنسان جالسا مكانه ويتنهي عمره فيموت ، ولا أحد قادر قبل ذلك أن يقول له : مت فيموت . هذا هو الموت ، لكن إزهاق الروح بجرح جسيم أو نقض بنية فهذا هو القتل وليس الموت ، ولذلك يجعل الله القتل مقابلا للموت ، في قوله تعالى :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١١١﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١١٢﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

وقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الموت والقتل . وجعل كلا منهما مقابلا للآخر ، فعندما أشيع أن رسول الله قد قتل ، هم بعض المسلمين بالارتداد إلى الكفر . فأنكر الله عليهم ذلك قائلا : إن محمداً رسول من عند الله قد مات من قبله المرسلون أفإن مات أو قتل رجعتكم عن الإيمان للكفر ، ومن يفعل ذلك فإنما يضر نفسه ، والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين لنعمه ، أوضح لنا الحق أن موت أى إنسان لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله ، وقد كتب الله ذلك في كتاب مشتمل على الأجل .

ويريد الله أن يُنبهنا ويُلفتنا إلى حقيقة هامة وهي أن الرسل في جدلهم مع أممهم أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف أن النبى يظفر بالغلبة وإنما يكون الهدف بالنسبة للرسول أو النبى أن يصل إلى الحقيقة ، ولذلك لم يتوقف إبراهيم عليه السلام مع

الرجل الذي يجأه في الله عند نقطة الإحياء والإماتة ؛ لأنه رأى في مناقشة الرجل لونا من السفطة .

وعلينا ونحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة والقتل . الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان في أمر واحد وهو خروج الروح من الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة الذي وضع مقومات خاصة في البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح ، وهو القادر على أن يسلب الروح بأمر غير محس .

أما القتل فهو أن تخرج إنساناً فيموت ، أو تنقض بنيته ، تكسر له رأسه مثلاً ، أما « الإماتة » فهي أن تنقبض حياته بمجرد الأمر دون أن تقربه ، هل أحد من البشر يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذي حاج إبراهيم لم يحيى الذي قال : إنه سيركه بدون عقوبة ، إنه لم يقتله ، لكنه أبقى الحياة التي كانت فيه ، هذا إذا أردنا أن ندخل في جدل .

والله قد جعل القتل مقابلاً للموت ، صحيح أنها ينتهيان بأن لا روح ، لكن هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن تترك الروح البدن لأن بنيته قد تهدمت . وإياك أن تظن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة . إن الروح لا تحل إلا في مادة خاصة ، فإذا انتهت المقومات الخاصة في المادية فالروح لا تسكنها ، فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لا ، هو لم يخرج الروح لأن الروح بمجرد ما انتهت البنية تختفى .

والمثال الذي يوضح ذلك : لنفترض أن أمامنا نوراً ، إذا كسرت الزجاجه يذهب النور . هل الزجاجه هي النور ؟ لا ، لكن الكهرباء لا تظهر إلا في هذه الزجاجه ، كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة ، إذن فالقاتل لا يخرج الروح ولكنه يهدم البنية بأمر محس ؟ فالأمر الغيبي وهو الروح لا يسكن في بنية مهدومة .

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك » ، انظر إلى الطغيان ،

اتجعل إيتاء الملِّك وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم عليك بهذا ؟ اتجعل شكر النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ من الذى أبطره ؟ أبطره أن آتاه الله الملِّك ؟ وكيف يعين الله واحداً ليس مؤمنا به ؟ والملِّك - بمعنى الأمر والنهى - إنما يكون للمبلغ عن الله ، إنما الملِّك الآخر ملِّك السلطان بأن يُحكِّم إنسانا على جماعة ، فمن الجائز أن يكون مؤمنا ، وأن يكون كافراً .

وقوله « أن آتاه الله الملِّك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت » هو جواب على من قال : « من ربك » فجاءته إجابة إبراهيم عليه السلام « ربى الذى يحى ويميت فقال أنا أحى وأميت » وعرفنا ما فى هذا الأمر من سفسطة ، فلم يقل له إبراهيم : أأنت تُحى وتميت ، بل ينقله إلى أمر آخر ، كأنه قد قال له : اترك الأمر الغيبى وهو الروح ، وتعال للأمر المشهود « قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر » .

ولأن الله ولى الذين آمنوا فهو سبحانه لم يلهم المحاج أن يرّد ؛ كان يستطيع أن يقول له : اجعل من يأتى بها من المشرق يأتى بها من المغرب ، لكنه لم يقلها ! عما يدل على أنه غبى ! أو يكون ذكياً فيقول : إن الرب الذى معه بهذا الشكل قد يفعلها ، فخاف . إذن فـ « الله ولى الذين آمنوا » حقا . وهو سبحانه « يخرجهم من الظلمات إلى النور » .

وما معنى كلمة « بُهت » ؟ إن البهت يأخذ ثلاث صور : الصورة الأولى : الدهشة ؛ نُقله فيما يمكن أن تحدث فيه مما حكاة إلى مالا تحدث فيه مما حكاة وجدال ، أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر ، مثلما قال : أنا أحى وأميت ، لقد دهش ، وأول ما فاجأه هو الدهش ، ثم كان التحير ، أراد أن يجد أى مخرج من هذه الورطة فلم يجد ، إذن فقد هُزم . فهذه هى نهاية البُهت . فـ « بُهت » تعنى أنه دهش أولاً ، فتحير فى أن يرد ثانياً ، فكان نتيجة ذلك أنه هُزم ثالثاً ، وهذا أمر ليس بعجيب ؛ لأنه مادام كافراً فليس له ولى ، أو وليه من لا يقدر « أولياؤهم الطاغوت » ، أما إبراهيم خليل الرحمن فوليه الله .

ويختم الحق الآية بقوله : « والله لا يهدى القوم الظالمين » لا يهديهم إلى برهان ،

ولا إلى دليل ، ولا إلى حجة ، لأن وليهم الشيطان ، « والله لا يهدي القوم الظالمين »
والآية التي تأتي من بعد ذلك كلها ستدخل في الحياة والموت ، ومن المهم أن الآية
تدخل في الحياة والموت كي لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك الحاجة مع ذلك الذي حاجه
في أمر الموت والحياة هرباً من الكلام فيها ، لذلك يريد الله أن يستوفي تلك القضية
استيفاءً في قصص متعددة ، ويسط الحق القضية التي عدل عنها إبراهيم وهي الموت
والحياة فيقول سبحانه :

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
قَالَ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٥٩)

وعندما ننظر إلى بداية الآية نجد ما تبدأ بـ « أو » ، وما بعد « أو » يكون معطوفاً
على ما قبلها ، فكأن الحق يريد أن يقول لنا : أو (ألم تر) إلى مثل الذي مر على
قرية .

وعندما نسمع كلمة « قرية » فإنها تفيد تجمع جماعة من الناس يسكنون في مكان

محدود . ونفهم أن الذي مر على هذه القرية ليس من سكانها ، إنما هو قد مر عليها سياحة في رحلة . ونلاحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن يأتي لنا باسم القرية أو باسم الذي مر عليها .

قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر ، أو هو عزيز . وقد قلنا من قبل : إنه إذا أهبهم الحق فمعناه : لا تشخص الأمر ، فيمكن لأي أحد أن يحدث معه هذا .

« أو كالذي مر على قرية » . وقالوا : إنها بيت المقدس ، « وهي خاوية على عروشها » وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها ، لنا أن نعرف أنني عندما أقول : « أنا خويان » أي « أنا بطنى خاوية » : « جوعان » فـ « خاوية » المقصود بها أنها قرية خالية من السكان ، وقد تكون أبنيتها منصوبة ، لكن ليس فيها سكان ، والحق بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها ، « والعرش » يُطلق على البيت من الخيام ، ويطلق كما نعرف على السقف ، فإذا قال : « خاوية على عروشها » أي أن العرش قد سقط أولاً ، ثم سقطت الجدران عليه ، مثلما نقول في لغتنا العامية : « جاب عليها على واطيها » .

وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً لافتاً للنظر ، قال : « أَنَّى يُجِىءُ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا » فكأنه يسأل عن القرية ، وعن إماتة وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية في القرآن فهو يقصد في بعض الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى :

﴿ وَسَعَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴾ (٨٧)

(سورة يوسف)

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر واسأل بنفسك زملاءنا الذين كانوا معنا في القافلة ، وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . لكن سؤال الذي مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها .

« أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا » وَسَاعَةً تَسْمَعُ « أَنَّى » فَهِيَ تَأْتِي مَرَّةً بِمَعْنَى « كَيْفَ » ، وَمَرَّةً تَأْتِي بِمَعْنَى : « مِنْ أَيْنَ » ، وَالْمُنَاسِبُ لَهَا هُنَا هُوَ أَنَّ يَكُونُ السُّؤَالُ كَالتَّالِي : « كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ هَذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا » ؟ وَقَوْلُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ « فَهُوَ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ قَضِيَّةَ الْإِحْيَاءِ مِنَ اللَّهِ » ، وَإِنَّمَا يَرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ الْكَيْفِيَّةَ ، فَكَأَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهَذِهِ سَتَأْتِي فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ :

﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾

(من الآية ٢٦٠ سورة البقرة)

هُوَ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَإِنَّمَا يَرِيدُ أَنْ يَرَى كَيْفَ تَتِمُّ هَذِهِ الْحِكَايَةُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ الشَّيْءِ ، لَا يَدَّ أَنَّهُ مُتَعَجِّبٌ مِنْ وَجُودِ هَذَا الشَّيْءِ ، فَيَتَسَاءَلُ : كَيْفَ تَمَّ عَمَلُ هَذَا الشَّيْءِ ؟ مِثْلَمَا نَرَى الْأَهْرَامَ ، وَنَحْنُ لَا نَشْكُ أَنَّ الْأَهْرَامَ مَبْنِيَّةٌ بِهَذَا الشَّكْلِ ، لَكِنَّا نَتَسَاءَلُ فَقَطْ : كَيْفَ بَنَوْهَا ؟ كَيْفَ نَقَلُوا الْحِجَارَةَ بِضَخَامَتِهَا لِأَعْلَى وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَقَالَاتُ أَوْ رَوَافِعُ آلِيَّةٌ ؟ إِذْنًا فَنَحْنُ نَتَعَجَّبُ فَقَطْ ، وَالتَّعَجُّبُ فِرْعَ الْإِيمَانِ بِالْحَدِثِ .

وَالسُّؤَالُ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ مَعْنَاهُ التَّيَقُّنُ مِنَ الْحَدِثِ « فَقَوْلُ الْحَقِّ : « أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ » .. يَعْنِي : كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَكَأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي ، وَلَكِنَّهُ يَرِيدُ الْكَيْفِيَّةَ ، وَالْكَيْفِيَّةُ لَيْسَتْ مَنَاطُ إِيمَانٍ ، فَاللَّهُ لَمْ يَنْهِنَا عَنْ التَّعَرُّفِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ ؛ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّنَا نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الْحَدِثِ .

وَأَضْرَبَ هَذَا الْمَثَلَ - وَفِيهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى - فَمُصَمِّمُ الْمَلَابِسِ عِنْدَمَا يَقُومُ بِتَفْصِيلِ أَزْيَاءٍ جَمِيلَةٍ ، أَنْتَ تَرَاهَا ، فَأَنْتَ تَتَيَقَّنُ مِنْ أَنَّهُ صَانِعُهَا ، وَلَكِنَّا نَتَعَجَّبُ فَقَطْ مِنْ دَقَّةِ الصَّنِيعَةِ ، وَنَقُولُ لَهُ : يَا اللَّهِ كَيْفَ عَمِلْتَ هَذِهِ ؟ كَأَنَّكَ قَدْ عَشَقْتَ الصَّنِيعَةَ ! فَتَشَوَّقُ إِلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِ صَارَتْ ، فَمَا بَالُنَا بِصَّنِيعَةِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؟ إِنَّكَ تَتَدَهَّشُ وَتَتَعَجَّبُ لَتَعْيِشَ فِي ظِلِّ السَّرِّ السَّائِحِ مِنَ الْخَالِقِ فِي الْمَخْلُوقِ ، وَتَرِيدُ أَنْ تَتَنَمَّ بِهَذِهِ النِّعَمِ .

وَمِثَالُ آخَرٍ - وَفِيهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ - أَنْتَ تَرَى مِثْلًا لَوْحَةٍ رَسَمَهَا رَسَامٌ ، فَتَقُولُ لَهُ : يَا اللَّهِ كَيْفَ مَزَجْتَ هَذِهِ الْأَلْوَانَ ؟ أَنْتَ لَا تَشْكُ فِي أَنَّهُ قَدْ مَزَجَ

الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها ، إذن فقله وقل إبراهيم بالسؤال في الإحياء والإماتة فيما يأتي ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق ومشتاق لأن يعرف الكيفية ؛ ليعيش في جو الإبداع الجمالي الذي أنشأ هذه الصنعة .

ونعلم أن إحياء الناس سترتب عليه إحياء القرية ، فالإنسان هو باعث الحركة التي تعمّر الوجود ، والناس لهم حياة ولهم موت ، والقرية بأنقاضها وجدرانها وعروشها لها حياة ولها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال ، أراد الله أن تكون الإجابة تجربة معاشة في ذات السائل ؛ لذلك يأتي القرآن بالقول « فأما الله مائة عام » .

إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية ، وطلبه هو إيمان دليل ، ليصبح فيما بعد إيمانا بواقع مشاهد « فأما الله مائة عام » لقد جعل الله الأمر والتجربة في السائل ذاته وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام ، والعام هو الحول ، وقد سموا « الحول » عاما ؛ لأن الشمس تعوم في الفلك كله في هذه المدة ، والعم سَبَحَ ، والحق يقول :

﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة يس)

ولذلك نسميه عاماً . « فأما الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم » ، فكان الله قال له كلاماً كما كلم موسى ، أو سمع صوتاً أو ملكاً أو أن أحداً من الموجودين رأى التجربة . فالمهم أن هناك سؤالاً وجواباً . ونخبرنا الحق سبحانه بحوار دار في هذا الشأن ، السؤال هو : كم لبثت ؟ فاجاب الرجل : لبثت يوماً أو بعض يوم .

ولاجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك ، فقد وجد اليوم قد قارب على الانتهاء أو انتهى ، أو أنه عندما رأى الشمس مشرقة أجاب هذه الإجابة : « لبثت يوماً أو بعض يوم » أو يكون قد قال ذلك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم في تقدير الزمن . فهل هو صادق في قوله أو كاذب ؟ إنه صادق ، لأنه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم بمقدار التغير ، فلو كان قد خلق لحيته مثلاً ، وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت ، أو قد

نام بشعر أسود ، وقام بعد ذلك بشعر أشيب ، فلو حدثت أية تغيرات فيه لكان قد لمسها ، لكنه لم يجد تغيراً .

فماذا كان جواب الحق ؟ قال الحق : « بل لبثت مائة عام » . إننا هنا أمام طرفين ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ، طرف يقول : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ورب يقول : « بل لبثت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومُتَزَّه ، والعبد المؤمن صادق في حدود ما رأى من أحواله .

ونريد دليلاً على هذا ، ودليلاً على ذلك . نريد دليلاً على صدق العبد في قوله : « لبثت يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة .

ونقول : إن في القصة ما يؤيد « لبثت يوماً أو بعض يوم » ، وما يؤيد « بل لبثت مائة عام » ، فقد كان مع الرجل حمارة ، وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين . فقال الحق سبحانه وتعالى : « لبثت مائة عام » ، وأراد أن يدل على الصدق في القضيتين معاً قال : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » ، ونظر الرجل إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا ، وهذا دليل على أنه لم يمكث إلا يوماً أو بعض يوم ، وبذلك ثبت صدق الرجل ، بقيت قضية « مائة عام » .

فقال الحق : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن هنا شيئاً عجبياً ، وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى الحمار دليلاً على صدق مرور مائة عام ، ووجد الرجل حمارة وقد تحول عظاماً مبعثرة ، ولا يمكن أن يحدث ذلك في زمن قصير ، فإن موت الحمار أمر قد يحدث في يوم ، لكن أن يرم جسمه ، ثم ينتهي لحمه إلى رماد ، ثم تبقى العظام مبعثرة ، فتلك قضية تريد زماناً طويلاً لا يتسع له إلا مائة عام ، فكان النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق « يوماً أو بعض يوم » .

فالقضية إذن قضية عجيبة ، وكيف طوى الزمن في مسألة الطعام ، وكيف بسط

الزمن في مسألة الحمار . إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط ، فهو الذي يقبض الزمن في حق شيء ، ويبسط الزمن في حق شيء آخر ، والشيطان متعاصران معا . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية ، وإنما هي التي تملك النواميس .

وقد قال الحق سبحانه : « ولنجعلك آية للناس » ، فمن هم الناس الذين سيجعل الله من قضية الذي مرَّ على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس في القصة ، لكن القرية خاوية على عروشها « وليس فيها إنسان أو بنيان » أهم الذين كانوا في القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا ، وقال البعض الآخر الرأي المضاد .

وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله : « ولنجعلك آية للناس » هو قبض الله للزمن في حق شيء ، وبسطه في حق شيء آخر ، وعزير كما قال جهمرة العلماء هو الذي مرَّ على قرية ، وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ، فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موسى ، وعيسى ، وعزير ، ويوشع ، وقد أراه الله العظام وكيف ينشزها ويرفعها فلتحم ثم يكسوها لحماً ، أى أراه عملية الإحياء مشهدياً ، وفي هذا إجابة للسؤال : « أنى يحيى هذه الله بعد موتها » ؟

والحق يقول : « وانظر إلى العظام كيف ننشزها » و« ننشزها » أى نرفعها ، ورأى « عزير » كل عظمة في حمارة ، وهى تُرفع من الأرض ، وشاهد كل عظمة تُركب مكانها ، وبعد تكوين الهيكل العظمى للحمار بدأت رحلة كسوة العظام لحماً ، وبعد ذلك تأتى الحياة .

لقد وجد عزير إجابة في نفسه ، ووجد إجابة في الحمار ، ومن بعد ذلك تذكر قريته التي خرج منها ، وأراد العودة إليها ، فلما عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما يتناسب مع مرور مائة عام ، وكان في تلك القرية مولاة لهم ، أى أمة في أسرته ، وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة ، فلما دخل وقال : أنا العزيز . قالت الأمة : ذهب العزيز من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد ؟

قال : أنا العزيز . قالت : إن للعزيز علامة ، هذه العلامة أنه مجاب الدعوة ، ولم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزيز فادع الله أن يرد عليّ بصرى وأن يخرجني من قعودي هذا . فدعا عزيز الله فبرئت ، فلما برئت ؛ نظرت إليه فوجدته هو العزيز فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزيز قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزيز إلى ابنه ، فوجده رجلاً قد تجاوز مائة سنة ، وكان العزيز لا يزال شاباً في سن خمسين سنة .

ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً : وما ابنُ رأى أباه وهو في ضعف عمره ؟ والمقصود بهذا اللفظ هو العزيز الذي أماته الله وهو في الخمسين ثم أحياه الله في عمره نفسه بعد مائة عام ، والتقى العزيز بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبي علامة بين كتفيه « شامة » . فلما كشف العزيز كتفه لابنه وجد الشامة .

وثبت أهل القرية من صدق عزيز : بشيء آخر هو أن (بختنصر) حينما جاء إلى بيت المقدس وخرّبها حرق التوراة ، إلا أن رجلاً قال : إن أباه قد دفن في مكان ما نسخة من التوراة ، فجاءوا بالنسخة « قال العزيز : وأنا أحفظها . وتلا العزيز التوراة كما وُجدت في النسخة ، فصلى القوم أنه العزيز ، وتعجب الناس وهم يشاهدون ابنا تخطى المائة وأباً في سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : « قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » .

ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ نعم كان يعلم علم الاستدلال ، وهو الآن يعلم علم المشهد ، علم الضرورة ، فليس مع العين أين .

إذن فهـ أعلم أن الله على كل شيء قدير « هي تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن ييسر الزمن ويقبضه ، وقدرة الله على الإحياء والإماتة ، فصار يعلم حق اليقين بعد أن كان يعلم علم اليقين .

وهذه المسألة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن تعليق الحياة . ومعنى تعليق الحياة هو يشبه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوى ، أي تنكمش في الشتاء

في ذاتها ولا تبدى حركة ، وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء ، ومدة البيات الشتوى لا تحسب من عمر الثعابين ، ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة . وهذه العملية التى قد نفسر بها مسألة أهل الكهف . فأهل الكهف أيضا مرت عليهم العملية نفسها :

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

يَوْمٍ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الكهف)

إنهم لم يروا شيئاً قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَيْسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ٢٥ ﴾

(سورة الكهف)

إن الله حدد الزمن الذى لبثوه ، بينما هم قالوا : إن الزمن هو يوم أو بعض يوم . ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حياتهم . ونلاحظ أن كل هذه العملية قد جاءت هنا فى قصة العزيز بعد آية الكرسي التى تصور العقيدة الإيمانية :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٢٥٥ ﴾

(سورة البقرة)

وتتصور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له :

« أنا أحيى وأميت » نقل إبراهيم الحجة إلى الليل والنهار ، وطلب منه أن يعكس آية الليل والنهار ، فقال للرجل : « فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر » .

وحق لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فراراً من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمس ، لكن أراد الله أن يأتي بقصة هذا الإنسان الذي مر على قرية وهى خاوية . فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية الحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحانه أمر الحياة والموت عن مجال السفسطة الجدلية . وعرفنا من قبل معنى السفسطة الجدلية حينما تعرضنا لقول الذى حاج إبراهيم في ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحداً ، وأن أترك الثانى بلا قتل .

هذه هى السفسطة : إنه لم يحيى ، بل أبقى حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد الإماتة ؛ لأن الإماتة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان فى البدن . أما إذا فعل إنسان أى شئ من هذه الأفعال ضد إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كما عرفنا غير القتل .

وتأتى بعد ذلك قصة لإبراهيم أيضاً بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس . فبهت الرجل الذى كفر ، أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدرة الله ، لكنه يريد أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرني كيف تميت الموتى قال : أو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى »)^(١) .

(١) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء .

ونحن المسلمين لم نشك في هذا الأمر . إذن ، فأبراهيم عليه السلام لم يشك من باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ
أُولَئِم تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً
مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿١٦٠﴾

إن إبراهيم عليه السلام يسأل : كيف تُحْيِي الموتى ؟ أى أنه يطلب الحال التى تقع عليها عملية الإحياء . فأبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء ، وإنما كان شكه - عليه السلام - فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموتى ؟ ولنضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - والمثل لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله مُنزّه عن أى تشبيه .

إن الواحد منا يقول للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث وإلى مُحَدَّث وهو البيت الذى تم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى عقيدة الإيمان ؟ لا .

ولنعلم أولاً ما معنى : عقيدة ؟ . إن العقيدة هى : أمر معقود ، وإذا كان هذا فكيف يقول : « ليطمئن قلبى » ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ، وقبل أن يجاب إليه ، لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لا ، لقد كان إبراهيم مؤمناً ، ولكنه يريد أن يزداد اطمئناناً ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية التى تكون عليها عملية الإحياء ، لكنه لا يعرف على أية صورة تكون .

إذن فالأطمئنان جاء لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة ، ومادمت تريد الكيفية ، وهذه الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام . بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية ، « فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » . و « صرهن » أى أملهن وأضممنهن إليك لتتأكد من ذوات الطير ، ومن شكل كل طير ، حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر .

وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير هى : الغراب ، الطاووس ، الديك ، الحمامة ، وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة .

« ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيًا » ، فهل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض لهذه الحكاية ، فلما أن يكون الله قد قال له الكيفية ، فإن أراد أن يتأكد منها فليفعل ، ولما أنه قد يقن دون أن يجرى تلك العملية . إن القرآن لم يقل لنا هل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أم لا ؟ والحق يقول مخاطباً إبراهيم بخطوات التجربة : « ثم ادعهن يأتينك سعيًا » وكان المفروض أن يقول : يأتينك طيراناً .

فكيف تسعى الطيور ؟ إن الطير يطير في السماء وفي الجو . لكن الحق أراد بذلك ألا يدع أى مجال لاختلاط الأمر فقال : « سعيًا » أى أن الطير سيأتى أمامه سائراً ، لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى كى يتأكد منها سيدنا إبراهيم « إذن فلكى تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنانك جئنا بها من طيور مختلفة وأنت الذى قطعتها ، وأنت الذى جعلت على كل جبل جزءاً ، ثم أنت الذى دعوت الطير فجاءتك سعيًا .

وهنا ملحظة في طلاقة القدرة ، وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود وهو الله - سبحانه - لشكر واجب الوجود وهو الإنسان ، هذا له قدرة ، وذاك له قدرة ؛ إن قدرة الله هى قدرة واجبة ، وقدرة الإنسان هى قدرة ممكنة ، وقدرة الله لا يتزعها منه أحد ، وقدرة الإنسان يتزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشر ، والبشر تتفاوت قدراتهم ؛ فحين

تكون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له ، أى عاجز . ويستطيع القادر من البشر أن يعدى أثر قدرته إلى العاجز ؛ فقد يحمل القادر كرسيه ليجلس عليه من لا يقدر على حمله . لكن قدرة الحق تختلف .

كان الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا أعدى من قدرى إلى من لا يقدر ، فيقدر ، أنا أقول للضعيف : كن قادراً ، فيكون . وهذا ما نفهمه من قوله سبحانه لإبراهيم : « ثم ادعهم يأتينك سعيًا » . إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن كيفية الإحياء . ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطير ، فيأتى الطير سعيًا .

إن الحق يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأتى الطير سعيًا . وهذا هو الفرق بين القدرة الواجبة « وبين القدرة الممكنة » . إن قدرة الممكن لا يعدها أحدًا لخالف منها ، ولكن قدرة واجب الوجود تُعدها إلى من لا يقدر فيقدر ، ولذلك يأتى القول الحكيم بخصائص عيسى ابن مريم عليه السلام :

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِعَاقِبَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِى الْأَمْوَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

إن خصائص عيسى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله ، فقدرة عيسى عليه السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير ، وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح طيرا ، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، إن ذلك كله بإذن من ؟ بإذن من الله .

وكذلك كان الأمر في تجربة سيدنا إبراهيم ، لذلك قال له الحق : « واعلم أن الله عزيز حكيم » . إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حكيم أى يضع كل شيء فى موقعه .

وكذلك يسط الحق قصة الحياة وقصة الموت في تجربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا إبراهيم ، وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث من الموت . وكل كلامهم يؤدي إلى ذلك . فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر :

﴿ قَالُوا اَوْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا اُنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٧﴾ ﴾

(سورة المؤمنون)

وفي قول آخر :

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ بِحِيِ الْعِظْمِ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

(سورة يس)

لقد أمر الحق سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليحيب على ذلك : قل يا محمد : يحييها الذي أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧٧﴾ ﴾

(سورة الروم)

إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال ، ثم يعيده بعد الموت ، وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة في خلقه ، وهو الغالب في ملكه ، وهو الحكيم في فعله وتقديره .

إن الذي يعيد إنما يعيد من موجود ، أما الذي بدأ فمن معدوم . فالأهون هو الإعادة ، أما الابتداء فهو ابتداء من معدوم ، وكلاهما من قدرة الحق سبحانه

وتعالى . إن هذه القضية إنما تثبت اليوم الآخر ، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان العقلى فإن استقر فى القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التى تسير على ضوء منهج الله لينال الإنسان الجزاء الأوفى .

إن الإنسان حينما يفهم أن هناك حساباً وهناك جزاءً ، وهناك بعثاً ، فهو يعرف أنه لم ينطلق فى هذا العالم ، ولم يفلت من الإله الواحد القهار ، إن الإنسان عودة . فالذى يقتر بما آتاه الله نقول له : لا ، إنك لن تفلت من يد الله ، بل لك عودة بالموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت فى أذهان المسلمين تلك العودة ، فكل إنسان يقيم حسابه على هذه العودة .

وبعد أن استقر الأمر فى شأن الحياة والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يحىء بشيء هو ثمرة الحياة فى الكائن الحى وأول مظهر من مظاهر الحياة هو الحس والحركة . والحركة فى الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحق قد أراد الإنسان للخلافة فى الأرض . والخلافة فى الأرض تقتضى أن يعمر الإنسان الأرض ، كما قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة هود)

إن خلافة الإنسان فى الأرض تقتضى أن يتحرك ويعمر الأرض . وحين يريد الله منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة ، ولا بد من فنون متعددة تقوم على العمارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة ومخططة فى البشر . إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ، بل نثر الله المواهب على الخلق ، وكل واحد أخذ موهبة ما .

لماذا ؟ لأن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج . فإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعاً لموهبتك ، وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك ، وأنا أيضاً قد أعرف شيئاً وأنت لا تعرفه ، لذلك تضطر أنت أن تلتحم بى . وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضل ، إنما هو التحام تعايش ضرورى .

لكن لو أن كل واحد صار يجمع مواهب ، لاستغنى عن غيره من البشر وأقام وحده بمفرده ، وينتهى احتياجه للمجتمع الإنساني . فكأن الله حين وزع أسباب الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام فضل ، ولكن التحام تعايش ضرورى ؛ لأن واحداً يريد ما ينتجه الآخر بموهبته ، والآخر يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالتناس بخير ما تباينوا ؛ لأن كلا منهم يحتاج إلى الآخر .

ولذلك لا نجد أى تقدم فى مجتمع إلا إذا كانت المواهب فى هذا المجتمع مختلفة ومتآزرة . أما حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضاً لكن عندما يكون كل واحد فى حاجة لموهبة الآخر ، فهم يتعايشون ؛ لأن للحياة لا تسير إلا بالكل ، ولذلك إذا استوت جماعة فى المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه ، لكن لا أحد فى المواهب المتكاملة يقول : لماذا يكون فلان أفضل منى ، لأنه يعرف أنه من الضرورى أن يوجد المهندس والطبيب والصانع ، ولذلك تجد الوجود منظماً بذاته التنظيم الطبيعى الذى يوجد قاعدة ويوجد قمة ، فالقمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولوعكست الحرم لصارت مشكلة ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة سيجد به جوانب كثيرة ليس لها أساس ولا تتركز على شئ ، ولذلك فمن الحكمة إذا رأيت فى المجتمع واحداً قد ذهب إلى القمة فأعنه على أن يستمر متفوقاً ، ولا تصطرع معه فسقطوا جميعاً ، فلا بد من التفاضل كى ينشأ التكامل .

والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه القضية عرضاً اجتماعياً وعرضاً اقتصادياً ؛ ليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعى وأمر اقتصادى ، لماذا ؟ لأن الإنسان مشغول أولاً باستبقاء حياته ، ثم باستبقاء نوعه . واستبقاء حياة الإنسان بالقوت ، واستبقاء نوعه بالزواج . واستبقاء الحياة بالقوت يحتاج إلى حركة فى الحياة ، والحق يحترم ثمرتها ، وعندما يريد الحق أن يرق قلب المتحرك على أخيه العاجز فهو يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ٢٥ سورة البقرة)

كما ضربنا المثل من قبل - والله المثل الأعلى - وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده مصروفاً ، وكل واحد منهم يضعه في حصالته ، فهب أن واحداً من الأولاد اضطر إلى شيء عاجل كإجراء جراحة ، هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضوني ما في حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية ، وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفاً . إن الأب لم يرجع في هبته ليقول إن ما في الحصالات هو مالى وسأخذه . لا ، هو مالكم ، لكنه سيكون ديناً عندي .

كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضح : بعضكم عاجز وبعضكم قادر ، وسأتكفل أنا بالعاجز ، وأقرض من القادر . وكان ضرورياً أن يكون بعضنا عاجزاً ، حتى لا يظن أحد أن القوة ذاتية في النفس البشرية . لا ، إن القوة موهوبة ؛ ويستطيع من وهبها أن يسلبها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه ، يجد بجانبه إنساناً آخر عاجزاً . لكن هذا العاجز الذى سيلفت القوى إلى أن القوة ليست ذاتية ، ما ذنبه ؟

إن الله قد جعله وسيلة إيضاح في الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أيها العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر ، ومادام من أثر قدرة القادر ، فهل سيتحرك القادر في الكون على قدر « حاجته » أو على قدر « طاقته » ؟ لابد أن يتحرك على قدر طاقته ؛ لأنه لو تحرك على قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز .

ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة في البناء الاجتماعى والبناء الاقتصادى بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإماتة لكى تكون ماثلة أمامنا ، وينتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كى يعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتماعى فيقول جل شأنه :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

إن الله ينسب المال للبشر المتحركين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وفي موضع آخر من القرآن يقول الحق :

﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ﴾

(من الآية ٢٣ سورة النور)

إن المال كله مال الله ، وقد أخذه الإنسان بالحركة ، فاحترم الله هذه الحركة ، واحترم الله في الإنسان قانون النفعية ، فجعل المال المتبقى من حركتك ملكا لك أيها الإنسان ، لكن إن أراد الله هذا المال فسيأخذه ، ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه حين يطلب من الإنسان بعضا من المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ، ويرده مضاعفا بعد ذلك .

إذن فالإنفاق في سبيل الله يردده الله مضاعفا ، ومادام الله يضاعفه فهو يزيد ، لذلك لا تحزن ولا تحف على مالك ؛ لأنك أعطيت لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطي على قدر نية العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشح في النفس الإنسانية ؛ فقد يكون عند الإنسان شيء زائد ، وتشح به نفسه ويخجل ، فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا الشيء .

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك ، والحق سيعطيك مثلاً يعطيك من الأرض التي تزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبله وهي مشتملة على حبوب كثيرة ، فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه أفلا يضاعف العطاء لك الذي خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك ، فما بالك بالله جل وعلا ؟

إن الأرض الصماء بعناصرها تعطيك ، أثذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك

لتبذرهما في الأرض أيقال : إنك أنقصت مخزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك ستزرع بها ، وأنت تنتظر كم ستأتى من حبوب ، وهذه أرض صماء مخلوقة لله . فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعمئة ، ألا يعطيك الذى خلق هذه الأرض أضعاف ذلك ؟

إنه كثير العطاء . والحق قد نسب للمنفقين الأموال التى رزقهم الله بها فقال : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله » وكلمة « في سبيل الله » كلمة عامة ، يصح أن يكون معناها الجهاد ، أو مصارف الصدقات ؛ لأن كل هذا في سبيل الله ؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ، ويجد صاحب القوة قد عدى من أثر قوته وحركته إليه ، أيمقد على ذى القوة ؟ لا ؛ لأن غيره يأتيه ، تضرب المثل في الريف نقول :

البهيمة التى تدر لبناً ساعة تسير في الحارة . فالكل كان يدعو الله لها ويقول : « يحميكى » لماذا ؟ لأن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبنتها ومن سمنها ، لذلك يدعو لها الجميع . ولا يربطها صاحبها ، ولا يعلفها ، ولا ينشغل عليها ، والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل . وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل ويمجد العاجز من القوى معيناً له ، هنا يقول العاجز : إننى في عالم متكامل .

وإذا ما وجد في إنسان قوة وفي آخر ضعف ؛ فالضعيف لا يحمى وإنما يقول : إن خبر غبرى يصلنى . وكذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز في يوم ما سيجد من يكفله . والقدرة أغيار - مادام الإنسان من الأغيار . فقد يكون قويا اليوم ضعيفاً غداً .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم » هو قانون يريد به الله أن يجارب الشح في نفس المخلوقين ، إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية ؛ فالأرض لا تنقص من مخزنك حين تعطيها كيلة من القمح ! صحيح أنك أنقصت كيلة من مخزنك لتزرعها ، ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة ، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه .

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل

سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليهم ، إن الآية تعالج الشح ، وتؤكد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل ستزيده . وبعد ذلك يقول تعالى :

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ
مَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١١٤)

إنها لفظة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمن هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقاً له وأنه أصبح صاحب فضل عليه ، وكما يقولون في الريف (تعابر بها) ، والشاعر يقول :

وإن امرأ أسدى إلى صنيعة   وذكرنيها مرةً للثيم

ولذلك فمن الأدب الإيمان في الإنسان أن ينسى أنه أهدي وينسى أنه أنفق ، ولا يطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء ، فعندما يعرف ابني أننى أعطى لجارى كذا ، ربما دلّ ابني ومنّ على ابن جارى ، ربما أخذه غروره فغيره هو ، ولا يمكن أن يقدر هذا الأمر إلا مكلف يعرف الحكم بحبيثته من الله .

إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منّا أو أذى ؛ لأنك إن أتبعته بالمنّ ماذا يكون الموقف ؟ يكرهها المعطى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد ، ويتولد عنده بغض ، ولذلك حينما قالوا : « اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بالألا تذكره بالإحسان ، وإياك أن تذكره بالإحسان ؛ لأن ذلك يولد عنده حقداً .

ولذلك نحمد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل ، هذا كذا وهذا كذا ، ثم خرجوا على فأنكروه . وأقول لكل من يقول ذلك : مادمت تتذكر ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه . ولو أنك عاملت الله لما أنكروه ، فمادمت لم تعامل الله ، فإنك تقابل بنكران ما أنفقت .

فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخر بالآية الأولى قلب المنفق ليسط يده بالنفقة ، لذلك قال : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

فالحق سبحانه وتعالى طمأننا في الآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده ، وضرب لنا الحق سبحانه المثل بالأرض التي تؤتيها بدل الحبة الواحدة سعمائة حبة ، ثم يوضح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن يكون مصحوباً بـ « المن » أو « الأذى » ، لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائي في الضعفاء والعاجزين ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ ﴾

(من الآية ٢٦٢ من سورة البقرة)

انظر إلى الدقة الأدائية في قوله الكريم : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » . قد يستقيم الكلام لوجاء كالاتي : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » ، لكن الحق سبحانه قد جاء بـ « ثم » هنا ، لأن لها موقعا . إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة العطاء ، ولكن قد يتأخر المنفق بالمن ، فكأن الحق سبحانه وتعالى ينبه كل مؤمن :

يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن وأن يتعد المنفق عن المن دائما ، فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء ، ولكن لابد أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاء وإن طال الزمن .

إن « ثم » تأتي في هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخي فيها الإنسان عن فعل
المن . فالحق يمنع المن منعاً متصلاً متراخياً ، لا ساعة العطاء فحسب ، ولكن بعد
العطاء أيضاً . وشوقي أمير الشعراء - رحمه الله - عندما كتب الشعر في حمل الأثقال ،
وضع أبياتاً من الشعر في مجال حمل الأثقال النفسية ، فقال :

أحملت دَيْنًا في حياتك مرة ؟
أحملت يوماً في الضلوع غليلاً ؟
أحملت مَنًا في النهار مُكْرَرًا ؟
والليل من مُسَدِّ إليك جميلاً ؟

وبعد أن عدد شوقي أوجه الأحمال الثقيلة في الحياة قال :

تلك الحياة وهذه أثقالها
ووزن الحديد بها فمعاد ضئيلها

كان المن إذن عبء نفسي كبير . ويطمئن الحق سبحانه من يتفقدون أموالهم دون
مَن ولا أذى في سبيل الله بأن لهم أجراً عند ربه . وكلمة « الأجر » - والإيضاح من
عند الرب - هي طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه . وإلى قادر على هذا
الأداء . أما الذي يمن أو يؤذى فقد أخذ أجره بالمن أو الأذى . وليس له أجر عند
الله ، لأن الذي يمن أو يؤذى لم يتصور ربَّ الضعيف ، وإنما تصور الضعيف .

والمنفق في سبيل الله حين يتصور رب الضعيف ، وأن رب الضعيف هو الذي
استدعاه إلى الوجود ، وهو الذي أجرى عليه الضعف ، فهو يؤمن أن الله هو الكفيل
برزق الضعيف ، وحين ينفق القوى على الضعيف فإنما يؤدي عن الله ، ولذلك نجد
في أقوال المقربين :

« إنا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الضعيف » ولنتنظر إلى ما فعلته
سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد راحت تجلو الدرهم
وتطيه ، فلما قيل لها : ماذا تصنعين ؟ قالت : أجلو درهماً وأطيه لأنني نويت أن

أتصدق به . فقل لها : أتصدقين به مجلواً ومعطراً ؟

قالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . إن الأجر يكون عند من يغليه ويعليه ويرتفع بقيمته وهو الخالق الوهاب .

ولنتأمل قوله الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » لماذا لم يقل الله : ولا خوف منهم ؟ . لأن الحق يريد أن يوضح لنا بقوله : « ولا خوف عليهم » أن هناك عنصراً ثالثاً سيدخل . إنه تدخل من شخص قد يظهر للإنسان المنفق أنه محب له ، فيقول : ادخر للأيام القادمة ، ادخر لأولادك .

لمثل هذا العنصر يقول الحق : « ولا خوف عليهم » أى إياك يا صاحب مثل هذا رأى أن تتدخل باسم الحب ، وتوفر كلامك ؛ لأن المنفق فى سبيل الله إنما يجد العطاء والحماية من الله . فلا خوف على المنفق فى سبيل الله ، وليس ذلك فقط ، إنما يقول الحق عن المنفقين فى سبيل الله دون من ولا أذى : « ولا هم يحزنون » ومعناها أنه سوف يأتى فى تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا إما بسرعة الخلف عليهم ، أو برضى النفس ، أو برزق السلب ، فآفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائماً ، أى أن يقيس البشر الرزق بما يدخل له من مال ، ولا يقيسون الأمر برزق السلب ، ورزق السلب هو محط البركة .

هب أن إنساناً راتبه خمسون جنيهاً ، وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه مائة جنيه ، كأن يدخل فيجد ولده متعباً وحرارته مرتفعة ، فيرزق الله قلب الرجل الاطمئنان ، ويطلب من الأم أن تعد كوباً من الشاي للابن ويعطيه قرصاً من الأسبرين ، وتذهب الوعكة وتنتهى المسألة .

ورجل آخر يدخل ويجد ولده متعباً وحرارته مرتفعة ، وتستمر الحرارة لأكثر من يوم ، فيقذف الله فى قلبه الرعب ، وتأتى الخيالات والأوهام عن المرض فى ذهن الرجل ، فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أو مائة من الجنيهات .

الرجل الأول : أبرأ الله ابنه بقرش . والثاني ، أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة .
إن رزق الرجل الأول هو رزق السلب ، فكما يرزق الله بالإيجاب ، فالله يرزق بالسلب
أي يسلب المصروف ويدفع البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه ، ويأتى له الله
بمصارف تأخذ مائتين ، وهناك رجل دخله خمسون جنيها فيسلب الله عنه مصارف
تزيد على مائة جنيه ، فأيهما الأفضل ؟

إنه الرجل الذى سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعل الناس أن
تنظر إلى رزق السلب كما تنظر إلى رزق الإيجاب ، وقوله الحق عن المنفقين في سبيله
دون مَنْ أذى : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » هذا القول دليل على أن الله
سيأتى بنتيجة النفقة بدون مَنْ أذى بما يفرح له قلب المؤمن ، إما بالبركة في الرزق
وإما بسلب المصارف عنه ، فيقول القلب المؤمن : إنها بركة الصدقة التي أعطيتها .

إنه قد تصدق بشيء فرغ وصرف عنه الله شيئا خبارا ، فيفرح بذلك القلب
المؤمن . وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هي : إن لم تجِدْ أيها
المؤمن بمالك فأحسن بمقالك ، فإن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الرد ،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

(اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة) (١) .

والحق سبحانه وتعالى يحدد القضية في هذه الآية :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا

أَذًى ۚ وَاللَّهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ ۝٢١٣﴾

ما معني « قول معروف » ؟ إننا في العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر ، كأن الأمر الخير أمر متعارف عليه بالسجية ، وكأن المتعارف عليه دائماً من جنس الجمال ومن جنس الخير ، أما الأمر الذي تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح . ولذلك يقول الحق : « قول معروف » فكان من شأن الجمال ومن شأن الحسن أن يكون معروفاً ، ومن شأن النقيض أن يكون منكراً ، إذن فالقول المعروف هو أن ترد السائل الرد الجميل بحيث لا تمتلئ نفسه بالحفيظة عليك ، وبحيث لا توبخه لأنه سألك ، وإذا كان السائل قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر له ذلك ، لماذا ؟

لأن هناك إنساناً تلهب ظهره سياط الحاجة ، ويراك أهلاً لغنى أو ليسار أو جدة وسعة من المال ، وقد يزيد بالقول واللسان قليلاً عليك ، وربما تجاوز أدب الحديث معك ، فعليك أن تتحمله .

وإذا كنت أنت أيها العبد تصنع المعاصي التي تغضب الله ، ويعلم الحق عليك ، ويغفرها لك ولا يعذبك بها ، فإذا ما صنع إنسان معك شيئاً فكن أيضاً صاحب قول معروف ومغفرة وحلم ؛ إن الحق سبحانه يقول لنا : « ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ؟

إننا جميعاً نحب أن يغفر الله لنا ، ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخصوصاً للمحتاج . والحق حين يقول : « والله غنى حلیم » ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم الفقير ، وكأنه يقول له : إنما حرمت نفسك أيها القادر من أجر الله . إنك أيها القادر حين تحرم فقيراً ، فأنت المحروم ؛ لأن الله غنى عنك ، وهو سبحانه يقول :

﴿ هَآأَنَٓتُمْ هَآؤِلَآءِ مَدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِى سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْغُلُ وَمَنْ يَخْلُ فَاِئْتَمَّا يَبْغُلُ عَنْ نَّفْسِهِ ؕ وَاللّهُ الْغَنِىُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ؕ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ يَسْتَبَدِلْ قَوْماً غَيْرُكُمْ

ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمَثَلَ لَكُمْ ﴿٢٨﴾

(سورة محمد)

إن الله غنى بقدرته المطلقة ، غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوماً يسخون بما أفاء الله عليهم من رزق فى سبيل الله . فالذى يمسك عن العطاء إنما منع عن نفسه

باب رحمة . ولذلك يقول الحق :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ
وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

فالذى يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى ، إنما يُبطل صدقته ، وخسارته تكون
خسارتين : الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لأن الله لن يعوض عليه ؛ لأنه
أتبع الصدقة بما يبطلها من المن والأذى ، والخسارة الأخرى هي الحرمان من
الثواب ؛ فالذى يتفق ليقول الناس عنه إنه يتفق ؛ عليه أن يعرف أن الحق يوضح
لنا : أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذى يدفع الأجر هو من عملت له العمل .

إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملا ، والذى يعمل من
أجل أن يقول الناس إنه عمل ، فليأخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر ، ولذلك
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه
إنه فعل ، فإنه يأتى يوم القيامة ولا يجد أجرا له . وقد جاء فى الحديث الشريف :

(ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به فعرفه نعمه فعرّفها فقال ما عملت فيها ؟
قال : ما تركت من شيء تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك ، قال : كذبت إنما

أردت أن يقال : فلان جواد فقد قيل ، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار^(١) .

إياك إذن أن تقول : أنا أنفقت ولم يوسع الله رزقي ؛ لأن الله قد يتليك ويمتحك ، فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق ، فعطاه الله للمؤمن ليس في الدنيا فقط ، ولكن الله قد يريد ألا يعطيك في القانية وأبقى لك العطاء في الباقية وهي الآخرة . وهو خير وأبقى .

والحق يقول : « ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل صفوان عليه تراب » والصفوان هو الحجر الأملس ، ويسمى المروة والذي نسميه بالعامية « الزلطة » . ويقال للأصلح « صفوان » أي رأسه أملس كالمررة . والشيء الأملس هو الذي لا مسام له يمكن أن تدركها العين المدركة ، إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الشيء ناعما قد يأتي عليه تراب ، ثم يأتي المطر فينزل على التراب ويتزلق التراب من على الشيء الأملس ، ولو كان بالحجر بعض من الخشونة ، لبقى شيء من التراب بين التثنيات ، فالذي ينفق ماله رثاء الناس ، كالصفوان يتراكم عليه التراب . وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الأمر : لا يقدرّون على شيء مما كسبوا ، أي فقدوا القدرة على امتلاك أي شيء ؛ لأن الله جعل ما لهم من عمل هباء منثورا .

وهؤلاء كالحجر الصفوان الذي عليه تراب فتزل عليه وابل . . أي مطر شديد فتركه صليدا . . تلك هي صفات من قصدوا بالإنفاق رثاء الناس ، فيبطل الله جزاءهم ؛ لأن الله لا يوفقهم إلى الخير والثواب . ويأتي الله بالمقابل ، وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول :

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

(١) من حديث فيه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد خرجه مسلم .

وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَقَاتَتْ أَكْثُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

إن ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعنى خروج الرياء من دائرة الإنفاق ، فيكون خالصا لوجهه - سبحانه - وأما التثبيت من أنفسهم ، فهو لأنفسهم أيضا . فكأن النفس الإيمانية تتصادم مع النفس الشهوانية ، فعندما تطلب النفس الإيمانية أى شيء فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها . وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية وتتصر الله .

والمراد بـ « تثبيتا من أنفسهم » هو أن يثبت المؤمن على أن يحب نفسه حبا أعمق لا حبا أحق . إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا في سبيل الله ، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه ، وثبت نفسه ثانيا بأن وهب ماله ، وهكذا يتأكد التثبيت فيكون كما تصوره الآية الكريمة :

﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَاتَتْ أَكْثُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

(من الآية ٢٦٥ سورة البقرة)

والجنة كما عرفنا تطلق في اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر لدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها « جن » أى « ستر » ، ومن يدخل هذه الجنة يكون مستورا .

إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذى يوضح الصنف الثانى من المتفقيين في سبيل الله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية « فيكون الواحد منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع » وهذه الجنة توجد ببروة عالية ، وعندما تكون

الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنها ، فإذا يفعل المطر بهذه الجنة التي توجد على ربوة ؟ وقد أخبرنا الحق بما يحدث لمثل هذه الجنة قبل أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الجوفية على الزراعة .

فهذه الجنة التي بربوة لا تعاني عما تعاني منه الأرض المستوية ، ففي الأرض المستوية قد توجد المياه الجوفية التي تذهب إلى جذور النبات الشعرية وتفسدها بالمطن ، فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات ، فيشحب النبات بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلك ، إن الجنة التي بربوة تستقبل المياه التي تنزل عليها من المطر ، وتكون لها مصارف من جميع الجهات الوطيئة التي حولها ، وترتوي هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الري ، إنها تأخذ المياه من أعلى ، أى من المطر ، فتنزل المياه على الأوراق لتؤدي وظيفة أولى وهي غسل الأوراق .

إن أوراق النبات - كما نعلم - مثل الرثة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس ، فإذا ما نزل عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الأوراق مما يجعلها تؤدي دورها فيما نسميه نحن في العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيل . وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجذور لتذيب العناصر اللازمة في التربة لغذاء النبات ، فتأخذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب في الماء ، وينزل الماء الزائد عن ذلك في المصارف المنخفضة . وهذه أحدث وسائل الزراعة الحديثة ، واكتشفوا أن المحصول يتضاعف بها .

إن الحق يخبرنا أن من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل هذه الجنة التي تروى بأسلوب رباقي ، فإن نزل عليها وابل من المطر ، أخذت منه حاجتها وانصرف باقى المطر عنها ، « فإن لم يصبها وابل فظل » ؛ والظل وهو المطر والرذاذ الخفيف يكفيها لتؤتي ضعفين من نتاجها . وإذا كان الضعف هو ما يساوى الشيء مرتين ، فالضعفان يساويان الشيء أربع مرات . والله يضرب لنا مثلاً ليزيد به الإيضاح لحالة من ينفق ماله رثاء الناس فيسأل عباده المؤمنين وهو أعلم بهم فيقول جل شأنه :

﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾﴾

إن الحق سبحانه يشركنا في الصورة كأنه يريد أن يأخذ منا الشهادة الواضحة .
فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنان تجري من تحتها الأنهار له فيها من
كل الثمرات . وتعلم أن النخيل والأعنان هما من أهم ثمار ونتاج المجتمع الذي نزل
به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حداثق فيها نخيل وأعنان ، ويضيف إليها
صاحبها أشجاراً من الخوخ وأشجاراً من الفواكة الأخرى . ولذلك يقول الحق في
أصحاب الجنة :

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَهُمَا نَخْلًا
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا
خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا
﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾﴾

(سورة الكهف)

كَانَ الْجَنَّتَيْنِ هُنَا فِيهِمَا أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ ، فِيهِمَا أَعْنَابٌ ، وَزَادَهُمَا اللَّهُ عَطَاءَ النَّخِيلِ ، ثُمَّ الزَّرْعُ ، وَهَذَا يُسَمَّى فِي اللَّفْظَةِ عَطْفُ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِّ « أَوْ عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ ، لِذِكْرِ الشَّيْءِ مَرَّتَيْنِ ، مَرَّةً بِخُصُوصِهِ ، وَمَرَّةً فِي عَمُومٍ غَيْرِهِ . وَعِنْدَمَا يَتَحَدَّثُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنِ جَنَّةِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَرَّةً :

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٨٩ ﴾

(سورة التوبة)

لَقَدْ هَيَّأَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ ، الْمُقَاتِلِينَ فِي سَبِيلِ نَصْرَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ جَنَّاتٍ تَتَخَلَّلُهَا الْأَنْهَارُ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَالنَّجَاحُ الْكَبِيرُ . وَمَرَّةً أُخْرَى يَتَحَدَّثُ الْحَقُّ عَنِ جَنَّةِ الْآخِرَةِ بِقَوْلِهِ :

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وَالَّذِينَ تَبِعُوا مِنْ بَاطِلٍ رِضًى
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٩٠ ﴾

(سورة التوبة)

إِنَّ الْحَدِيثَ عَنِ الْأَنْهَارِ الَّتِي تَجْرِي تَحْتَ الْجَنَّةِ يَأْتِي مَرَّةً مَسْبُوقًا بِـ « مِنْ » . وَمَرَّةً أُخْرَى غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِـ « مِنْ » . فَعِنْدَمَا يَأْتِي الْحَدِيثُ عَنِ تِلْكَ الْأَنْهَارِ الَّتِي تَحْتَ الْجَنَّةِ مَسْبُوقًا بِـ « مِنْ » فَإِنَّ ذَلِكَ يُوحِي أَنَّ نَبْعَهَا ذَاتُ فِيهَا وَالْمَائِيَّةُ مَمْلُوكَةٌ لَهَا .

وَعِنْدَمَا يَأْتِي الْحَدِيثُ عَنِ تِلْكَ الْأَنْهَارِ الَّتِي تَجْرِي تَحْتَ الْجَنَّةِ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِـ « مِنْ » ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ نَبْعَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ غَيْرُ ذَاتٍ فِيهَا ، وَلَكِنَّهُ يَجْرِي تَحْتِهَا بِإِرَادَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَجْرِي أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَ الْمَاءَ عَنْ هَذِهِ الْجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَعِنْدَمَا يَشْرِكُنَا الْحَقُّ فِي التَّسْأُولِ :

﴿ أَيْبُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٦﴾

(سورة البقرة)

إن الجنة التي بهذه الصفة وفيها الخير الكثير ، لكن صاحبها يصيبه الكبر ، ولم تعد في صحته فتوة الشباب ، إنه محاط بالخير وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير ؛ لأنه أصبح في الكبر وليس له طاقة يعمل بها ، وهكذا تكون نفسه معلقة بعطاء هذه الجنة ، لا لنفسه فقط ولكن لذريته من الضعفاء . وهذه قمة التصوير للاحتياج للخير ، لا للنفس فقط ولكن للأبناء الضعفاء أيضا .

إننا أمام رجل محاط بثلاثة ظروف . الظرف الأول : هو الجنة التي فيها من كل خير .

والظرف الثاني : هو الكبر والضعف والعجز عن العمل .

والظرف الثالث : هو الذرية من الضعفاء .

فيطيح بهذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت ، فأى حسرة يكون فيها الرجل ؟ إنها حسرة شديدة . كذلك تكون حسرة من يفعل الخير رثاء الناس . والإعصار كما نعرف هو الريح الشديدة المصحوبة برعد وبرق ومطر وقد يكون فيه نار ، هذا إذا كانت الشحنات الكهربائية ناتجة من تصادم السحب أو حاملة لقذائف نارية من بركان ثائر . هكذا يكون حال من ينفق ماله رثاء الناس . ابتداء مطمع وانتهاء موئس أى ميئوس منه .

إذن فكل إنسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينفق هذا الابتداء المثير للطمع ، وذلك الانتهاء الملىء باليأس . إنها الفجيجة الشديدة . ويصورها الشاعر بقوله :

فأصبحت من ليلى الغداة كقبايض

على الماء خائته فروج الأصابع

ويقول آخر :

كما أبرقت قوما عطاشا غمامة

فلما رأوها أقشعت وتجلت

إن الذي يرائي يخسر كل حاجاته ، ولا يقدر على شيء مما كسب . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴾

إن هذه الآية تعطي صورة تحدث في المجتمع البشري . وكانت هذه الصور تحدث في مجتمع المدينة بعد أن أسس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام . فبعض من الناس كانوا يحضرون العنق من النخل ويعلقه في المسجد من أجل أن يأكل منه من يريد ، والعنق هو فرع قوي من النخل يضم الكثير من الفروع الصغيرة المعلقة عليها ثمار البلح . وكان بعضهم يأخذ بعنق غير ناضج أو بالخشب وهو أردأ التمر ، فأراد الله أن ينجبهم هذا الموقف ، حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون ، فأنزل هذا القول الحكيم : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » .

إن الإنفاق يجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال ، فلا تأخذ بالمال من مصدر غير حلال لتنفق منه على أوجه الخير . فالله طيب لا يقبل إلا طيبا . ولا يكون الإنفاق من رذال ورديء المال .

ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فيقول : « وما أخرجنا لكم من الأرض » وهو سبحانه يذكرنا دائما حين يقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » ألا نظن الكسب هو الأصل في الرزق . لا ، إن الكسب هو حركة موهوبة لك من الله . إنك أيها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله ، وبفكر ممنوح لك من

الله ، وفي أرض سخرها لك الله ، إنها الأدوات المتعددة التي خصصك بها الله وليس فيها ما تملكه أنت من ذاتيتك . ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق فيقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » .

ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه بقوله سبحانه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » أي لا يصح ولا يليق أن نأخذ لأنفسنا طيبات الكسب ونعطي الله ردىء الكسب وخبيثه ؛ لأن الواحد منا لا يرضى لنفسه أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لننفق منه أو لتأكله . « ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد » أي أنك أيها العبد المؤمن لن ترضى لنفسك أن تأكل من الخبيث إلا إذا أغمضت عينيك ، أو تم تنزيل سعره لك ؛ كأن يعرض عليك البائع شيئاً متوسط الجودة أو شيئاً رديئاً بسعر يقل عن سعر الجيد .

لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا بهذه الصور أوجه الإنفاق :

- إن النفقة لا تنقص المال وإنما تزيده سبحانه مرة .
- إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالذنن والأذى .
- إن القول المعروف خير من الصدقة المتبوعة بالذنن أو الأذى .
- إن الإنفاق لا يكون رثاء الناس إنما يكون ابتغاء لمرضاة الله .

هذه الآيات الكريمة تعالج آفات الإنفاق سواء آفة الشح أو آفة المَن أو الأذى ، أو الإنفاق من أجل التظاهر أمام الناس ، أو الإنفاق من ردىء المال . وبعد ذلك يقول سبحانه :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم ، ويحاول أن يصرفكم عن الإنفاق في وجوه الخير ، ويغريكم بالمعاصي والفحشاء ، فالفني حين يقبض يده عن المحتاج فإنه يُدخل في قلب المحتاج الحقد . وأى مجتمع يدخل في قلبه الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه . ويعالج الحق هذه المسائل بقوله :

﴿ إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْفِكْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ إِن يَسْفِكْكُمْوهَا فَيُخْفِضْكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْفَنْكُمْ ۝ ﴾

(سورة محمد)

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال ، إنما يطلب الحق تطهير المال بالإنفاق منه في سبيل الله ليزيد وينمو ، وليخرج الضغن من المجتمع ؛ لأن الضغن حين يدخل مجتمعاً فعلى هذا المجتمع السلام . ولا يُفبق المجتمع من هذا الضغن إلا بأن تأتية ضربة قوية تزلزله ، فينتبه إلى ضرورة إخراج الضغن منه . لذلك يحذرنا الله أن نسمع للشيطان :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾

(سورة البقرة)

فالذى يسمع لقول الشيطان ووعده ، ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رَجَحَ عدو الله على الله - أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف - إن الشيطان قد وسوس لكم بالفقر إذا أنفقتم . وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب مضلل ، وخبرة الإنسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة ، كثير العطاء لعباده . والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ

أَوْتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أُولَؤُلَاءِ الْآلَبِ ﴿٣٨﴾

والحكمة هي وضع الشيء في موضعه النافع . فكأن الحق يقول : كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة ؛ لأنى أريد أن أُوْمِنَ حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية الضعفاء ، وَأُوْمِنَ لكم سعادة الآخرة . فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا وضع الأشياء في موضعها وهو أخذ بالحكمة .

وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده ، لأن الإنسان قد تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر نفسه ، ولا ينشغل إلا بأمر أولاده ، فقد يجوع من أجل أن يشبع الأولاد ، وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح في سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، لقد ابتلاه ربه في بداية حياته بالإحراق في النار ، ولأن إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله النار برداً وسلاماً .

وابتلاه الله في آخر حياته برؤيا ذبح ابنه ، ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد امتثل لأمر الرحمن الذى افتدى إسماعيل بكبش عظيم . والإنسان في العمر المتأخر يكون تعلقه بأبنائه أكبر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى في ابتلاء الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام ، ولذلك أراد الله أن يضرب للبشر على هذا الوتر وقال :

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٣٩﴾﴾

(سورة النساء)

إن الحق سبحانه يريد من عباده أن يؤمنوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول السديد .

ومثال آخر حين أراد الحق أن يحمى مال اليتامى ، وأعلمنا بدخول موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذى أوتى العلم من الله ، يقول - سبحانه - :

﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَمَشَّطْتَ عَلَيْهِ آجْرًا ﴿٧٧﴾ ﴾

(سورة الكهف)

كان موسى عليه السلام لا يعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحته كنز ليتيمين ، كان أبوهما رجلاً صالحاً ، وأهل هذه القرية لثام ، فقد رفضوا أن يطعموا العبد الصالح وموسى عليه السلام ، لذلك كان من الضروري إقامة الجدار حتى لا ينكشف الكنز في قرية من اللثام ويستولوا عليه ولا يأخذ الغلامان كنز أبيهما الذي كان رجلاً صالحاً .

إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُؤْمِنَ على أبنائنا بالعمل الصالح ، وهذه هي الحكمة عينها التي لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق التفكير السديد .

وسيدنا الحسن البصري يعطينا المثل في العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه طالباً حاجة : مرحباً بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجره . إن سيدنا الحسن البصري قد أوتي من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار زمنه ، ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن .

وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذي يجتهد ويتعب في دروسه ليحصل على النجاح ، بينما أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد التلميذ الذي يتعب هو الذي يرتقى في المجتمع ، بينما الذي ارتضى لنفسه الكسل يصير صعلوكاً في المجتمع . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٤٧﴾

وقد عرفنا النفقة من قبل ، فما هي مسألة النذر ؟ . إن النذر هو أن تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصلي لله كل ليلة عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة وفرضها خمسة فروض ، فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النذر . ويقال في الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن العبادة قد حلت له ، فأحبها وعشقها ، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه ، فكان الله في افتراضه كان رحيماً بنا ، لأنه لو فُرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفي بحق الله .

إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً ، فإنك تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما فرض الله عليك . وأنت خير أن تقبل على نذر ما ، أو لا تقبل . لكن إن نطقت بنذر فقد لزم . لماذا ؟ لأنك ألزمت نفسك به . ولذلك فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف في النذر ، لأنه في ساعة الأداء قد لا يقدر عليه .

وأهل القرب من الله يقولون لمن يخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم تجده أهلاً لاستمرار الود . وليس فينا من يجروا على ذلك ؛ لأن الله أهل لعقيق الود . ولهذا فمن الأفضل أن يترث الإنسان قبل أن ينذر شيئا .

ونقف الآن عند تذييل الآية : « وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من ظلموا أنفسهم ؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه ، وقال لنا :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿٤٨﴾

(سورة يونس)

ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رياءً ، أو الإنفاق في المعاصي ، أو عدم الوفاء

بالنذر ، فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله في الآخرة . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢٧١)

فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون ؛ لتكونوا قدوة لغيركم ، ولتردوا الضغن عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك من سيئاتكم ، والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والتذليل في هذه الآية الكريمة يخدم قضية إبداء الصدقة وقضية إخفاء الصدقة ، فالحق خبير بنية من أبدى الصدقة ، فإن كان غنياً فعليه أن يبدي الصدقة حتى يحمي عرضه من وقوع الناس فيه ؛ لأن الناس حين يعلمون بالغنى فلا بد أن يعلموا بإنفاق الغنى ، وإلا فقد يحسب الناس على الغنى عطاء الله له ، ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله . لماذا ؟ لأن الله يريد أن يحمي أعراض الناس من الناس .

أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المستحسن أن يخفى الصدقة . وإن أظهرت الصدقة كما قلت ليتأسى الناس بك ، وليس في ذهرك الرياء فهذا أيضا مطلوب . والحق يقول : « والله بما تعملون خبير » أي أن الله يجازي على قدر نية العبد في الإبداء أو في الإخفاء .

إنه باستقراء الآيات التي تعرضت للإنفاق نجد سببانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذة الشح ، ويقطع عنها كل سبيل تحدته به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاه الله ، والخالق الذي وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق ، وإذا نظرنا إلى الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً طبيعياً ؛ لأن الله لا يسأل خلقه النفقة عما خلَقُوا

ولكنه يسألهم النفقة مما خلقه لهم .

إن الإنسان في هذا الكون حين يُطلب إيماناً منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون عنده ما ينفقه ، ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكا لشيء زاد على حاجته وحاجة من يعوله ، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته ، فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته ، فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل ؟ . إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل لنعول أنفسنا ونعول من في ولايتنا ، فإذا ما زاد شيء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل .

ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يمنح قلوب المتفقين على العاجزين فلماذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً ؟

نقول لصاحب هذا القول : إن الحق حين يخلق .. يخلق كوناً متكاملًا منسجماً دانت له الأسباب ، فرمما أطغاه أن الأسباب تخضع له ، فقد يظن أنه أصبح خالقاً لكل شيء ، فعين تستجيب له الأرض إن حرث وزرع ، وحين يستجيب الماء له إن أدلى دلوه ، وحين تستجيب له كل الأسباب ، ربما ظن نفسه أصيلاً في الكون . فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج ، يشاء - سبحانه - أن يجعلها عرضاً من أعراض هذا الكون ، ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان ، فمرة تجده قادراً ، ومرة تجده عاجزاً .

فلو أنه كان بذاتيته قادراً لما وُجِدَ عاجزاً . إذن فوجود العاجزين عن الحركة في الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء في هذا الكون ، وأن الذي وهبهم القدرة يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم ، فيصبح العاجز بالأمس قادراً اليوم ، ويصبح القادر بالأمس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان متبهاً إلى القوة الواهبة التي استخلفته في الأرض .

ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنها يجتمعان في شيء ، ثم ينفرد المؤمن في شيء ، يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعول ، ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر . والكافر يقتصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعول .

ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر هو : أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . محتسبا ذلك عند الله .

ولذلك قلنا سابقا : إن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة أداء ، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال : « والذين هم للزكاة فاعلون » . ولم يقل للزكاة مؤدون ، فالمؤمنون لا يعملون لقصده الزكاة إلا إن عملوا عملا على قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم ، ثم يفيض منهم شيء يؤدون عنه الزكاة .

والحق سبحانه وتعالى يقول في أمر الزكاة :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فحصوله الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أى عمل . ولقد صارت الزكاة بذلك الأمر الإلهي مطلوبة غاية ، فهي أحد أركان الإسلام وبذلك يتميز المؤمن على الكافر .

والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لمنايع الشح في النفس البشرية أوضح : أن أول شيء تتعرض له النفس البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص

ما عنده ، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح في قوله : « اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » (١) . هي كذلك ، ولكن الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ، ولكنها تزيدك مما عند الله ؛ فهي إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . وحين تكملك بفعل الله لك ، يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة .

ويلفتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهي الأرض ، الأرض التي نضع فيها البذرة الواحدة - أي الحبة الواحدة - فإنها تغطي سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة ، فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه في الأرض حين يحرق ويذرع يقلل من مخازنه لما زرع ولما غرس ، ولكنه عندما نظر لما تعطيه الأرض من سبعائة ضعف أقبل على البذر ، وأقبل على الحرث غير هيب ؛ لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف ما أعطى .

وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطى هذا العطاء ، فكيف يكون عطاء خالق الأرض ؟

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَبْلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فقد سدّ الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشح . وشيء آخر تتعرض له الآيات « وهو أن الإنسان قد يُخرج في مجتمعه من سائل يسأله فهو في حرصه على ماله لا يجب أن ينفق ، ولحرصه على مكانته في الناس لا يجب أن يمنع ، فهو يعطى

ولكن بتأفف ، وربما تعدى تأففه إلى نهر الذى سأله وزجره ، فقال الحق سبحانه وتعالى ليسد ذلك الموقف :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾ (٢١٧)

(سورة البقرة)

وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المستول قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه الإحراج ، ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يغفر لمن يسأله هذه الزلة إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنباً :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾ (٢١٧)

(سورة البقرة)

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى « المن » الذى يفسد العطاء ؛ لأنه يجعل الأخذ فى ذلة وانكسار ، ويريد المعطى أن يكون فى عزة العطاء وفى استعلاء المنفق ، فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستعدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد ، ولكنك أنت الخاسر ؛ لأنك لن تفيد بذلك شيئاً ، وإن كان قد استفاد السائل . إذن فحرصاً على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى .

ثم يأتى الحق ليعالج منفذاً من منافذ الشح فى النفس البشرية هو : أن الإنسان قد يحب أن يعطى ، ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله الحسن ، فيستبقه لنفسه ثم يعزل الأشياء التى تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة : فينهانا - سبحانه - عن ذلك فيقول :

﴿ وَلَا تَبْتَغُوا الْخَيْرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِوْا فِيهِ ﴾

(من الآية ٢٦٧ سورة البقرة)

أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتسامح فى أخذه وكأنك

لا تبصر عييه لتأخذه ، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن تكلم القرآن عن منافذ الشَّح في النفس الإنسانية بين لنا أن الذي يتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

(سورة البقرة)

فإن سَوَّيْتُم بين عِدَّة الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع . فراجعوا إيمانكم ، وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالفضل والمغفرة .

ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها - ظاهرة أو باطنة - وتكون النية عندك هي المرجحة لعمل على عمل ، فإذا كنت إنساناً غنياً فارحم عرضك من أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيما هو واجب عليك لتحمي عرضك من مقولهم ، وأن أردت أن تتصدق تطوعاً فلا مانع أن تُسر بها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك . . . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : صدقات السر في التطوع تفضل علانيتهما سبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتهما أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً .

وكان الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينما يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أقوياء المؤمنين . اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب منك دائماً ، ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يصير بتصرفات الأغيار مطلوباً لك ، فإن كنت غنياً فلا تعتقد أن الله يطالبك دائماً ، ولكن قَدَّرَ أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدّر - حال كونه مطلوباً منك الآن - لأنك غني - أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار ، فصرت بها فقيراً .

إذن فالتشريع لك وعليك ، فلا تعتبره عليك دائماً لأنك إن اعتبرته عليك دائماً

انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية ، حتى الذين لا يشتركون معك في الإيمان . إن طُلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة لأخيك المؤمن فقد طُلب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان ، إنه يحمي حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق :

وها هي ذى أسماء بنت أبي بكر الصديق وأما « قُتَيْلَة » كانت مازالت كافرة. وتَسألُ أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى من مالها شيئاً لأُمها حتى تعيش وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » ، وعن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت : قدمت على أُمى وهى مشركة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه

وسلم قلت : قدمت على أمي وهي راغبة . أفأصل أمي ؟ قال : « نعم صلى أمك »^(١) . ولقد أراد بعض من المؤمنين أن يضيقوا على أقاربهم ممن لم يؤمنوا حتى يؤمنوا ، لكن الرحمن الرحيم ينزل القول الكريم : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » .

إنه الدين المتسامي . دين يريد أن نعول المخلوق في الأرض من عطاء الربوبية وإن كان لا يلتقي معنا في عطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ، وعطاء الربوبية رزق وتربية .

والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان على الأرض ؛ لأننا نعلم أن أحداً في الوجود لم يستدع نفسه في الوجود ، وإنما استدعاه خالقه ، ومادام الخالق الأكرم هو الذي استدعى العبد مؤمناً أو كافراً ، فهو المتكفل برزقه . والرزق شيء ، ومنطقة الإيمان بالله شيء آخر ، فيقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » .

أو أن الآية حينما نزلت في الحث على النفقة ربما أن بعض الناس تكاسل ، وربما كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الرديء من أموالهم فينفقونه .

وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها وبكل خواطرها ، فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة تسيء إلى السلوك الإيماني .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين ينزل أي أمر أن يلتفت المسلمون إليه لفته الإقبال بحرارة عليه ، فإذا رأى تهاوياً في شيء من ذلك حزن ، فيوضح له الله : عليك أن تبلغهم أمر الله في النفقة ، وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » .

ولقائل أن يقول : مادام الله هو الذى يهدى فيجب أن نترك الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفر ، وما علينا إلا البلاغ ، ونقول لأصحاب هذا رأى : تنبهوا إلى معطيات القرآن فيما يتعلق بقضية واحدة ، هذه القضية التى نحن بصدددها هى الهداية ، ولنستقرئ الآيات جميعا ، فسنجد أن الذين يرون أن الهداية من الله ، وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصياً ، لهم وجهة نظر ، والذين يقولون : إن له سبحانه أن يعذبهم ؛ لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر ، فما وجهة النظر المختلفة حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم ؟

إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم فى قرآنه الكلام الموحى ، فهو يطلب منا أن نتدبره ، ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص . « أفلا يتدبرون » يعنى لا ننظر إلى الوجه ، ولكن انظر ما يواجه الوجه وهو الخلف .

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانِ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة النساء)

فالحق سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

كيف يكون الله قد هداهم ، ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى ؟ إذن معنى « هداهم » أى هداهم على الخير . وحين دلهم على الخير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل ، فلمهم أن يختاروا هذا ، ولهم أن يختاروا هذا ، فلما هداهم الله وهداهم استحبوا العمى على الهدى . والله يقول لرسوله فى نصين آخرين فى القرآن الكريم :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

فنفى عنه أنه يهدى . وأثبت له الحق الهداية في آية أخرى يقول فيها :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

فكيف يثبت الله فعلاً واحداً لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته ؟
نقول لهم : رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يدل الناس على منهج الله .
ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله ؛ لأن ذلك ليس من عمله هو ، فإذا قال
الله : « إنك لا تهدي » أى لا تحمل بالقسر والقهر من أحببت ، وإنما أنت « تهدي »
أى تدل فقط ، وعليك البلاغ وعلينا الحساب .

إذن فقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ليس فيه حجة
على القسرية الإيمانية التى يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل
النفسى عن منهج الله ونقول لهؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة . فالله
يهدى المؤمن ويهدى الكافر أى يدلهم ، ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة ، ويهديه
هداية التوفيق ، ويهديه هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه .

« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم »
تلك قضية تعالج الشح منطقياً ، وكل معطٍ من الخلق عطاؤه عائد إليه هو ،
ولا يوجد معطٍ عطاؤه لا يعود عليه إلا الله ، هو وحده الذى لا يعود عطاؤه لخلق
عليه ، لأنه - سبحانه - أزلا وقديما وقبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكمال ،
فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا .

ولذلك قال بعض السلف الذين لهم لمحة إيمانية : ما فعلت لأحد خيراً قط ؟
ف قيل له : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : إنما
فعلته لنفسى . فكانه نظر حينما فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقا : إن
العارف بالله « الحسن البصرى » كان إذا دخل عليه من يسأله هشاً في وجهه وبشاً
وقال له : مرحباً بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة .

إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه القضية « وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم » أى إياكم أن تظنوا أننى أطلب منكم أن تعطوا غيركم ، لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في النفقة والعطاء ، ثم يقول : « وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم » ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن فاجعل نفقتك عند من يجحد ، ولا تجعل نفقتك عند من يحمد ، لأنك بذلك قد أخذت جزاءك ممن يحمذك وليس لدى الله جزاء لك .

كنت أقول دائما للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف : أنتم المستحقون لذلك ؛ لأنكم جعلتموهم في بالكم ساعة أنفقتم عليهم ، ولو جعلتم الله في بالكم لما حدث ذلك منهم أبداً . « وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين ، أم خبر أريد به الأمر ؟

إنها الاثنان معا ، فهي تعنى أنفقوا ابتغاء وجه الله . « وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون » أنتم لا تظلمون من الخلق ، ولا تظلمون من الخالق ، أما من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أدبتم بعض حقوق الله في أموالكم ، فلن يعتدى أحد عليكم ليقول ما يقول ، وأما عند الله فهو سبحانه يوفى الخير أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه .

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان في صدر الإسلام :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

لَا يَسْتَغْلُونَ النَّاسَ إِلَّا خِفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

فَاتَّكَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ ۝

ساعة أن نسمع « جاراً ومجروراً » قد استهلكت به آية كريمة فنعلم أن هناك متعلقاً . ما هو الذي للفقراء ؟ هو هنا النفقة ، أى أن النفقة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . وإذا سألنا : ما معنى « أحصروا » فإننا نجد أن هناك « حَصْر » وهناك « أحصر » وكلاهما فيه المنع ، إلا أن المنع مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه ، ومرة يأتي بما تقدر على دفعه .

فالذى مرض مثلاً وحُصِرَ عن الضرب في الأرض ، أكانت له قدرة أن يفعل ذلك ؟ لا ، ولكن الذى أراد أن يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون ممنوعاً ، إذن فيثول الأمر في الأمرين إلى المنع ، فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو منع من وجود فعل الغير ، فهم أحصروا في سبيل الله . حُصِرُوا لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة ، أو حَصَرُوا أنفسهم على الجهاد ، ولم يحبوا أن يشتغلوا بغيره ؛ لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أهل الصِّفَّة « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض » وعدم استطاعتهم ناشئة من أمر خارج عن إرادتهم أو من أمر كان في نيتهم وهو أن يرابطوا في سبيل الله ، هذا من الجائز وذاك من الجائز .

وكان الأنصار يأتون بالتمر ويتركونه في سبائله ، ويعلقونه في حبال مشدودة إلى صواري المسجد ، وكلما جاع واحد من أهل الصِّفَّة أخذ عصاه وضرب سبالة التمر ، فينزل بعض التمر فيأكل ، وكان البعض يأتي إلى الردىء من التمر والشيص ويضعه ، وهذا هو ما قال الله فيه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ » .

وإذا نظرنا إلى قول الحق : « لا يستطيعون ضرباً في الأرض » و« الضرب » هو

فعل من جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب ، وما هو الضرب في الأرض ؟ إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح في الحياة يجب أن يكون في منتهى القوة ، وإنك حين تذهب في الأرض فعليك أن تضربها حرثاً ، وتضربها بذراً ، لا تأخذ الأمر بهوادة ولين ولذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾ ﴾

(سورة الملك)

إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان ، يسعى فيها ، ويضرب فيها ويأكل من رزق الله الناتج منها .

وحين يقول الله سبحانه في وصف الذين أحصروا في سبيل الله فلا يستطيعون الضرب في الأرض « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » أى يظنهم الجاهل بأحوالهم أنهم أغنياء ، وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها : « تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً » والسمة هي العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها ، فكأنك ستجد فيهم خشوعاً وانكساراً وورثاة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا ، ولكنك تعرفهم من حالتهم التى تستحق الإنفاق عليهم ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها : « لا يسألون الناس إلحافاً » فكأنه أباح مجرد السؤال ولكنه نهى عن الإلحاح والإلحاف فيه ، ولو أنهم سألوا مجرد سؤال بلا إلحاف ولا إلحاح أما كان هذا دليلاً على أنهم ليسوا أغنياء ؟ نعم ، لكنه قال : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » إذن فليس هناك سؤال ، لا سؤال على إطلاقه ، ومن باب أولى لا إلحاف فى السؤال ؛ بدليل أن الحق يقول : « تعرفهم بسيماهم » ، ولو أنهم سألوا لكنا قد عرفناهم بسؤالهم ، إذن فالآية تدلنا على أن المنهى هو مطلق السؤال ، وأما كلمة « الإلحاف » فجاءت لمعنى من المعانى التى يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازى ، ما هو ؟

إن « السبى » - كما قلنا - هى العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها ، فكأنك ستجد خشوعاً وانكساراً وورثاة هيئة وإن لم يسألوا أى أنت تعرفهم من حالتهم

البائسة ، فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحاً ؛ لأن حاله تدل على الحاجة ، ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال، فإذا ما سأل مجرد سؤال فكانه ألحف في المسألة وألح عليها .

وأيضاً يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل ، لأنك لو عرفت بـ « السبيا » فأنت ذكي ، أنت فطن ، إنما لو لم تعرف بـ « السبيا » وتنتظر إلى أن يقول لك ويسألك ، إذن فعندك تقصير في فطنة النظر ، فهو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع أن يتفكر في وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خواطر العوز ، فإذا ما عرف ذلك يكون عنده فطنة إيمانية .

ولنا العبرة في تلك الواقعة ، فقد دق أحدهم الباب على أحد العارفين فخرج ثم دخل وخرج ومعه شيء ، فأعطاه الطارق ثم عاد باكياً فقالت له امرأته : ما يبكيك ؟ قال : إن فلاناً طرق بابي . قالت : وقد أعطيته فما الذي أبكاك ؟ قال : لأنى تركته إلى أن يسألني .

إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته ، وأن يتعرف على أخبار إخوانه . ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتفقد الإنسان كل أخ من إخوانه ، ما الذي أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم مصيبة ؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل ، وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان .

« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطى قد علم الله أنك ستعطى ، فالأمر محسوب عنده بميزان ، ويحيى تصرف خلقه على وفق قدره ، وما قدره قديماً يلزم حالياً ، وهو سبحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل . وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه ، وله هيئة يحدث عليها . والزمن ليل أو نهار .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى مبيناً حالات الإنفاق والأزمان التي يحدث فيها وذلك في قوله تعالى :

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

إن المسألة في الإنفاق تقتضى أمرين : إما أن تنفق سرّاً ، وإما أن تنفق علانية .
والزمن هو الليل والنهار ، فحصر الله الزمان والحال في أمرين : الليل والنهار فإياك
أن تحجز عطية تريد أن تعطيتها وتقول : « بالنهار أفعل أو في الليل أفعل » لأنه
أفضل « وتعلل بما يعطيك الفسحة في تأخير العطاء ، إن الحق يريد أن تتعدى
النفقة منك إلى الفقير ليلاً أو نهاراً ، ومسألة الليلية والنهارية في الزمن ، ومسألة
السرية والعلنية في الكيفية لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء .
« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم » أ قالت
الآية : الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار ؟ لا ، لقد طلب من كل منا أن يكون
إنفاقه ليلاً ونهاراً وقال : « سرا وعلانية » فأنفق أنت ليلاً ، وأنفق أنت نهاراً ، وأنفق
أنت سرّاً ، وأنفق أنت علانية ، فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بنهار ، لا بزمن ؛
ولا بكيفية ولا بحال .

إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلاً ونهاراً ، واستوعب أيضاً الكيفية التي
يكون عليها الإنفاق سرّاً وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة ، وهنا يقول
الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : « فلهم أجرهم عند ربهم » وهذا القول يدل على
عموم من يتأق منه الإنفاق ليلاً أو نهاراً ، سرّاً أو علانية .

وإن كان بعض القوم قد قال : إنها قيلت في مناسبة خاصة ، وهي أن الإمام عليّاً
كرم الله وجهه رضى عنه كانت عنده أربعة دراهم ، فتصدق بواحد نهاراً ، وتصدق
بواحد ليلاً ، وتصدق بواحد سرّاً . وتصدق بواحد علانية ، فترتل الآية في هذا

الموقف ، إلا أن قول الله : « فلهم » يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب ، فكان الجزاء الذي ربه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأق منه هذا العمل .

وقول الله : « فلهم أجرهم عند ربهم » هنا نجد أن كلمة « أجر » تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء ، وفيه أجر لعمل . فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا بمجهودا ، هذا المجهود قد ينشأ عنه ثمن ، أى شيء له ثمن ، فقول الله « فلهم أجرهم عند ربهم » يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه .

إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق ، وإنما يعطيه الله أجر العمل ، لماذا ؟ لأن المؤمن الذى يضرب فى الأرض يخطط بفكره ، والفكر مخلوق لله ، وينفذ التخطيط الذى خططه بفكره بوساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله ، ويتفاعل مع المادة التى يعمل فيها ، وكلها مخلوقة لله ، فأى شيء يملكه الإنسان فى هذا كله ؟ لا الفكر الذى يخطط ، ولا الطاقة التى تفعل ، ولا المادة التى تتفعل ؛ فكلها لله . إذن فأنت فقط لك أجر عملك ؛ لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله ، بطاقة مخلوقة لله ، فى مادة مخلوقة لله . فإن نتج منها شيء أراد الله أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير فإنه يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك فى الخلق وهو الإنسان إن أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما أخذ منك ، فهى من المخلوق المساوى « ثمن » ، وهى من الخالق الأعلى أجر ؛ لأنك لا تملك شيئا فى كل ذلك .

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » والخوف هو الحذر من شيء يأتى ، فمن الخائف ؟ ومن المخوف ؟ ومن المخوف عليه ؟ « ولا خوف عليهم » من ؟

يجوز أن يكون « ولا خوف عليهم » من أنفسهم ؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من أن يرسب ، فالنفس واحدة خائفة ومخوف عليها ، إنها خائفة الآن ومخوف عليها بعد الآن . فالتلميذ عندما يخاف أن يرسب ، لا يقال : إن الخائف هو عين المخوف ؛

لأن هذا في حالة ، وهذا في حالة .

أو « لا خوف عليهم » من غيرهم ، فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء أناس حمقى حين يرون أيدي هؤلاء مبسطة بالخير للناس فيغمزونهم ليمسكوا بخافة أن يفتقروا كان يقولوا لهم : « استعدوا للزمن فورا لكم عيالكم » . لكن أهل الخير لا يستمعون لهؤلاء الحمقى .

إذن فـ « لا خوف عليهم » لا من أنفسهم ، ولا من الحمقى حولهم . ويتابع الحق : « ولا هم يحزنون » أي لا خوف عليهم الآن ، ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لهم بل إنهم سيفرحون .

بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر ، وهذه القضية كان ولا بد أن يتعرض لها القرآن ؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق ، ولا شك أن ذلك يقتضي منقفاً ومنقفاً عليه ؛ لأنه عاجز ، فهب أن الناس شحوا ، ولم يتنفقوا ، فإذا يكون موقف العاجز الذي لا يجد ؟ إن موقفه لا يتعدى أمرين : إما أن يذهب فيقترض ، وإن لم يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالربا والزيادة وإلا فكيف يعيش ؟

إذن فالآيات التي نحن بصددتها تعرضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جادة ، أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة ، لماذا ؟

لأن الذي خلق الخلق قد صنع حساباً دقيقاً لذلك الخلق ، بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجد من زكاة ، وأحصيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لأن به عجزاً طبعياً عن العمل ، لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين بلا زيادة أو نقصان ، وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبداً .

وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنساناً غنياً في مكان قد نبأ به مكانه ، واختار أن يقيم في مكان آخر ، فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في

يسر ورخاء وغنى ؟ ربما لو كان فقيراً لقلنا طلباً للسعة ، فلماذا خرج من هذا المكان وهو واجد ، وهو على هذا الحال من اليسر ؟ إنهم لم يفطنوا إلى أن الله الذى خلق الخلق يُدير كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التى تخطر في أذهان الناس ، فتجد مكانه قد نبا به ، وامتلات نفسه بالقلق ، واختار أن يذهب إلى مكان آخر .

ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التى انتقل منها لوجدنا قدراً من المال زائداً على حاجة الذين يعيشون في هذه البيئة ؛ فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذا تجد التبادل منظماً . فإن رأيت إنساناً محتاجاً أو إنساناً يريد أن يرابى فاعلم أن هناك تقصيراً في حق الله المعلوم ، ولا أقول في الحق غير المعلوم . أى أن الغنى بخل بما يجب عليه إنفاقه للمحتاج .

والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة تُبشع العمل الربوى تبشيعاً يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التكوين تنفر منه فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَ بِهَا فَلَهُ مَاسَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَالَ لَيْسَ بِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٧٥)

وانظر إلى كلمة « يأكلون » ، هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا ، فحاجات الحياة كثيرة ، الأكل بعضها ، ولكن الأكل أهم شيء فيها ؛ لأنه وسيلة استبقاء النفس . و« الربا » هو الأمر الزائد ، وما دام هو الأمر الزائد يعنى هو لا يحتاج أن يأكل . فهذا

تقديم له .

إن الحق يريد أن يشع هذا الأمر فيقول : لهم سمة . هذه السمة قال العلماء أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر ، كما يقول الحق :

﴿ يُعَرَّفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِمَتِهِمْ ﴾

(من الآية ٤١ سورة الرحمن)

فهؤلاء غير المصلين لهم علامة مميزة ، وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى مميزة بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم ، وأنهم من أى صنف من أصناف العصاة . فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذى يتخطه ويضربه الشيطان من المس فيصرعه ، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا ، ولنبحث هذا الأمر :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخطه الشيطان من المس » . نريد أن نعرف كلمة « التخط » وكلمة « الشيطان » وكلمة « المس » . « التخط » هو الضرب على غير استواء وهدى ، أنت تقول : فلان يتخط ، أى أن حركته غير رتيبة ، غير منطقية ، حركة ليس لها ضابط ، ذلك هو التخط . و « الشيطان » جنس من خلق الله ؛ لأن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجن ، والجن منهم شياطين . وجن مطلق ، والشيطان هو عاصى الجن . ونحن لم نر الشيطان ، ولكننا علمنا به بواسطة إعلام الحق الذى آمننا به فقال : أنا لى خلق مستتر ، ولذلك سميت الجن ، من الاستتار ومنه المجنون أى المستور عقله ، والعاصى من هذا الخلق اسمه « شيطان » .

إذن فإيماننا به لا عن حس ، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمننا به . وحين نجد شيئاً اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه متعلق بشئ غير محس ؛ لأن المحس لا يقال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك ، فأنا لا أقول : أنا أؤمن بأن المصباح منير الآن ، أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون في المسجد الآن ، لا أقول ذلك لأن هذا واقع مشهود ومحس . إذن فالأمر الإيماني يتعلق بالغيب ، مثل الإيمان بوجود الملائكة . فإذا ما كنا قد آمننا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان ،

ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له ، كما أن رءوسنا نحن هي التي تميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه :

﴿ إِنهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿١٥﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة الصافات)

وشجرة الزقوم في الآخرة في النار ، إذن فنحن لانراها ، ورءوس الشياطين لانراها ، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره ، يشبه شيئا مجهولاً بشيء مجهول ؟ نقول : نعم . وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآني ؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة ، بدليل أنك لو طلبت من رسامي العالم في فن الكاريكاتير ، وقلت لهم : ارسموا لنا صورة الشيطان ، ولم تعطهم ملامح صورة محددة ، فكل منهم يرسم وفق تخيله كياناً غاية في القبح : فهذا يصوره بالقبح من ناحية ، وذلك يصوره بالقبح من ناحية أخرى بحيث لو جمعت الرسوم لما اتحد رسم مع رسم .

إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها . وساعة نعطي الجائزة لمن رسم صورة الشيطان أنعطى الجائزة لأجلهم صورة أم لأقبحهم صورة ؟ إننا نعطي الجائزة لصاحب أشد الصور قبحاً . إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة ، ولوجاء على صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا يكون قبحاً عندك ولا يكون قبحاً عند آخر ، ولكن حين يُطلق الله أخيلة الناس في تصور القبح ، يكون القبح ماثلاً وواضحاً في عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوفى ، فالأكمل والأوفى أن يكون القبح شائعاً فيها جميعاً .

ويقول الحق : « الذي يتخبطه الشيطان من المس » الشيطان قلنا : إنه العاصي من الجن ، وقلنا : إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا كثيراً أنَّ الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الإنس :

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الجن)

« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » فكان الشيطان قد مس التكوين الإنسان مساً أفسد استقامة ملكاته ، فالتكوين الإنسان له استقامة ملكات مع بعضها البعض ؛ فكل حركة لها استقامة ، فإذا ما مسه الشيطان فسد تأزر الملكات ، فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض ، فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية .

وما المناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟ . إن أردنا في الآخرة ميزة ، فساعة ترى واحداً مصروعاً غافراً أنه من أصحاب الربا ، هذا في الآخرة ، وفي الدنيا نجد أيضاً أن له حركة غير منطقية ، هستيرية ، كيف ؟

انظر إلى العالم الآن ، لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان يتمتع بإمكانات ومواهب ، وذاك يتمتع بمواهب وإمكانات أخرى ، حتى يحتاج صاحب هذه الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون ، ولو أن كل إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل . ولو أن الأفراد متساوون في المواهب لما احتاج الناس لبعضهم البعض . لكن المواهب تختلف ؛ لأنك إن أجذت فناً من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليها ، فإن احتاجوا إليك فيما أجذت ، فقد احتجت إليهم فيما أجادوا ، وهكذا يتكامل العالم . وكذلك خلق الله الكون : مناطق حارة ، ومناطق باردة ، ومناطق بها معادن ، ومناطق بها زراعة ؛ حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل ، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه ، ولذلك يقول الحق في سورة « الرحمن » :

﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝۱۱ ﴾

(سورة الرحمن)

« وضعها » لمن ؟ . « والأرض » ، أى أرض ، وأى أنام ؟ . الأرض كل الأرض ، والأنام كل الأنام ، فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الكون ، فقد يرغب إنسان في أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرها ، فيرفض أهل تلك الأرض ، فلو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان

آخر ، بدون قيود عليك . تلك القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها ، فهذا ما يفسد الكون . فهناك بيئات تشتكى قلة القوت ، وبيئات تشتكى قلة الأيدي العاملة لأرض خراب وهي تصلح أن تزرع ، فلو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز .

ونلاحظ ما يقال : ازدحام السكان أو الانفجار السكاني ، بينما توجد أماكن تتطلب خلقاً ! ويوجد خلق يتطلب أماكن ، فلماذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال ناشئ من أن السلوك البشري غير منطقي في هذا الكون . والكون الذي نعيش فيه ، فيه ارتقاءات عقلية شتى ، وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب ، وتغزو الفضاء ، ووُجِدَتْ في كل بيت آلات الترفيه ، أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم سعيداً مستريحاً ؟

كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحاً هادئاً ، لأنه في كل يوم يبتكر أشياء تعطى له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن ، فلماذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه منطقي مع هذا الواقع ؟ لا ، بل نحن نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها وفرة اقتصادية هي التي يعاني الناس فيها القلق ، وهي التي تمتلئ بالاضطراب ، وهي التي ينتشر فيها الشذوذ ، وهي التي تشكو من ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها .

إذن فالعالم ليس منطقياً . وهذا التخطيط يؤكد ما يقوله الحق : « إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » إنها حركة هستيرية في الكون تدل على أنه كون غير مستريح ، كون غير منسجم مع طموحاته وابتكاراته .

أما كان على هذا الكون بعقلانه أن يبحثوا عن السبب في هذا ، وأن يعرفوا لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا . فالمصيبة عامة ، لا تعم الدول المتخلفة أو النامية فقط ، بل هي أيضاً في الدول المتقدمة ، كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات لبحثوا هذه المسألة ، فإذا ما كانت المسألة عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك ، ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين ؛ لأننا لو بحثنا لقلنا : يوجد في هذه البيئة . وكذلك هو موجود في كل البيئات ، فلا بد أن يوجد

القدر المشترك .

فالأرزاق التي توجد في الكون تنقسم إلى قسمين : رزق أنتفع به مباشرة ، ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة . أنا أكل رغيف الخبز ، هذا اسمه رزق مباشر ، وأشرب كوب الماء ، وهو رزق مباشر ، واكتسى بالثوب وذلك أيضاً رزق مباشر ، وأسكن في البيت وهذا رابعاً رزق مباشر ، وأتبرع بالمصباح رزق مباشر . ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ، ولا يغني عن الرزق المباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب وأنا جوعان ، ماذا أفعل به ؟ إذن فرغيف العيش أحسن منه ، هذا رزق مباشر ، فالنقود أو الذهب اشترى بها هذا وهذا ، لكن لا يغني عن هذا وهذا .

وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شيء حتى صار هدفاً وتعلق الناس به . . وفي الحق أن المال ليس غاية ، ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . فإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلا بد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله في القدر المشترك الذي هو المال ، حيث أصبح المال غاية ، ولم يعد وسيلة .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يظهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن جل ما يطعمون ، وما يشربون ، وما يكتسبون ، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير .

ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه ، لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية ، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليست هذه الصيحة حديثة عهد بنا ، فقديمًا أى من عام ألف وتسعمائة وخمسين قام رجل الاقتصاد العالمى « شاخنت » فى ألمانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفى العالم ، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوى ، وأن هذا النظام يضمن للغنى أن يزيد غنى ، ومادام هذا النظام قد ضمن للغنى أن يزيد غنى ، فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه يزداد غنى من الفقير . إذن فستؤول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلية فى الكون تتحكم فى مصائره كلها ولا سيما المصائر الخلقية . لماذا ؟

لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية ، فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية . وهناك رجل اقتصاد آخر هو « كينز » الذي يتزعم فكرة « الاقتصاد الحر » في العالم يقول قوله المشهورة : إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أنه لا ربا .

وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين ، وعقد الربا لا يحمي إلا الطرف الدائن فقط ، وهناك أمر خلقي آخر وهو أن الإنسان لا يعطي ربا إلا إذا كان عنده فائض زائد على حاجته .

ولا يأخذ إنسان من المرابي إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية في الكون . إن المعدم الفقير الذي لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة ، وهذا الفقير المعدم هو الذي يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الغني غير المحتاج .

إنها نكسة خلقية توجد في المجتمع ضيقاً ، وتوجد في المجتمع حقداً ، وتقضي على بقية المعروف وقيمه بين الناس ، وتنعدم المودة في المجتمع . فإذا ما رأى إنسان فقيراً إنساناً غنياً عنده المال ، ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما يأخذه وأن يزيد عليه ، فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير ؟ كان يكفي الغنى أن يعطى الفقير ، وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقير ، ولكن الغنى المرابي يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه . وكانوا يتعللون ويقولون : إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة ، فإذا ما منعنا القيد في الأضعاف المضاعفة لا يكون حراماً !!

أى أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالاً ، وأن يرده أضعافاً فقط لا أضعافاً مضاعفة ؛ حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . ولهذا نقول : إن الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني ، وكان الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص ، ولو فطنوا إلى أن الله يقول في آخر الأمر :

﴿ وَإِنْ تُبْغِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٢٧٩ سورة البقرة)

هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستثن ضعفاً ولا أضعافاً . إذن فقوله الحق :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي بَرَأْتُمْوهَا ضِعْفًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٣٥)

(سورة آل عمران)

إن هذا القول الحكيم لم يجيء إلا لبيان الواقع الذي كانوا يعيشونه ، ولم يستثن الله ضعفاً أو أضعافاً ؛ لأن الحق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنسان رأس ماله فقط ، فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين ، ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات .

وكانوا يتعلمون أن اتفاق الطرفين على أى أمر يعتبر تراضياً ويعتبر عقداً . قد يكون ذلك صحيحاً إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على هذا التراضى . فهل كلما تراضى الطرفان على شئ يصير حلالاً ؟ .

لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالاً ؛ لأنها طرفان قد تراضيا . وكل ذلك لا يتأتى - أى رضا الطرفين - إلا فى الأمور التى ليس فيها تشريع صدر عن المشرع الأعلى ، وهو الله الحى القيوم .

إن الله قد فرض أمراً يقضى على التراضى بينى وبينك ؛ لأنه هو المسيطر ، وهو الذى حكم فى الأمر ، فلا تراضى بيننا فيما يخالف ما شرع الله أو حكم فيه . وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى يدعونه مردود عليه . إنه « تراض » باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . لماذا ؟ لأننا نقول إن التراضى إنما ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرها ، أما إذا كان الأمر قد تعدى من تراضيا عليه إلى غيرها فالتراضى باطل .

فهب أن واحداً لا يملك شيئا ، وواحداً آخر يملك ألفا ، والذي يملك ألفا هي ملكه ، وأدار بها عملا من الأعمال ، وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذي لا يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلما عمل صاحب الألف ، فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب الألف ، فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيد مائة حين السداد ، فيكون المطلوب من الذي اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الأول ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا .

فمن أين يأتي من اقترض ألفا بهذه المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوي سلعة الآخر فإنه يخسر . وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور .

إذن فلا بد له من الاحتيال النكد ، وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوي به سلعة الآخر ، ويعتمد إلى إنقاص الجواهر الفعالة في صنعة سلعته ، فيسحب منها ما يوازي المائة المطلوب سدادها للمرابي . فمن الذي سيدفع ذلك ؟ إنه المستهلك .

إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضي ؛ فهو الذي سيغرم ؛ لأنه هو الذي يدفع أخيراً قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التي حددها المرابي . إذن فالعقد بين المقرض والمرابي - حتى في عرفهم - عقد باطل رغم أن الاثنين - المقرض والمرابي - قد اعتبرا هذا العقد تراضيا .

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يشيع في الناس الرحمة والمودة . وأن يشيع في الناس التعاطف . إنه الحق - سبحانه - صاحب كل النعمة أراد أن يشيع في الناس أن يعرف كل صاحب نعمة في الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعديّة إلى غيره ، فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها ، فإذا كان مستفيداً منها فإنه لن ينظر إليها بحقد ، ولا أن ينظر إليها بحسد ، ولا يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد إليه .

ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة في الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ على كل عائد نعمته ، ولا يراعى حق الله في مهمة النعمة ، ولا تتعدى هذه النعمة

إلى غيره ، فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها بحسد . ويشيع الحقد ومعه الضغينة ، ويجد الفساد فرصة كاملة للشيع في المجتمع كله .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة :
العنصر الأول : الرفد والعطاء الخالص ، فيجد الفقير المعدم غنيا يعطيه ،
لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة ، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة ، هذا هو الرفد .
العنصر الثاني : يكون بحق القرض وهو الزكاة .
العنصر الثالث : هو بحق القرض وهو المداينة .

إذن فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي : إما تطوع بصدقة ،
وإما أداء لمفروض من زكاة ، وإما مداينة بالقرض الحسن ، وذلك هو ما يمكن أن
ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام . ولنتظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين
عرض هذه المسألة وبشع هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس .

لماذا ؟ لأن الحق قال فيهم : « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » فهل الكلام
في البيع ، أو الكلام في الربا ؟ إن الكلام في الربا . وكان المنطق يقتضي أن يقول :
« الربا كالبيع » ، فما الذي جعلهم يعكسون الأمر ؟

إن النص القرآني هنا يوحى إلى التخطيط حتى في القضية التي يريدون أن يحتجوا
بها . كأنهم قالوا : مادمت تريد أن تحرم الربا ، فالبيع مثل الربا ، وعليك تحريم
البيع أيضا .

وكان القياس أن يقولوا : « إنما الربا مثل البيع » ، لكن الحق سبحانه أراد أن
يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم : إنما البيع مثل الربا ، فإن كنتم قد حرمت الربا
فحرموا البيع ، وإن كنتم قد حللت البيع فحللوا الربا . إنهم يريدون قياسا إما
بالطرد ، وإما بالعكس .

فقال الله القول الفصل الخامس :

﴿ وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى ﴾

(من الآية ٢٧٥ سورة البقرة)

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ »^(١).

إنها موعظة من الله جاءت ، الموعظة إن كانت من غير مستفيد منها ، فالمنطق أن تُقبل - بضم التاء - أما الموعظة التي يُشك فيها ، فهي الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء ما . فإذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة ، فهذه حيثية قبولها « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى » ، ولتر كلمة « ربه » حينما تأتى هنا فلنفهم منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذى تولى تربيتهكم ، ومتولى التربية خلقا بإيجاد ما يستبقى الحياة ، وإيجاد ما يستبقى النوع ، وحفاظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك أيها الإنسان ، فيجب أن تكون أيها الإنسان مهذبا أمام ربك فلا توقع نفسك فى اتهام الرب الخالق فى شبهة الاستفادة من تلك الموعظة - معاذ الله - .

لماذا ؟ لأن الخالق رب ، ومادام الخالق ربا فهو المتولى تربيتهكم ، فإياك أيها الإنسان أن تتأبى على عظة الرب . « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعى فلا يؤخذ بما مضى منه ؛ لأنه أخذ قبل نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة ، لماذا ؟

لأنه من الجائز أن يكون المرابى قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من ربا قبل التحريم ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو عما قد سلف . وعلى المرابى أن يبدأ حياته فى الوعاء الاقتصادى الجديد .

تلك هى عظمة التشريع الربانى « فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » أى أن له

(١) رواه مسلم ، وزاد الترمذى فى روايته وغيره (وشاهديه وكتابه) .

ما سبق وما مضى قبل تحريم الربا . وتفيد كلمة « وأمره إلى الله » أن الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف فله طلاقة الحرية في أن يقنن ما شاء ، فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله . « وأمره إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ربما قال: سنأهار اقتصاديا ومركزي سيتزعزع ، وسأصبح كذا وكذا . لا . اجعل سندك في الله ، ففي الله عوض عن كل فائت ، هو سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناس ، ولكن يريد أن يقول لهم : إنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا أنفسكم في حضانة المنعم بالنعمة .

ومادمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة ، إذن فالنعمة لا شيء ؛ لأن المنعم خوض عن هذه النعمة ، والربا من السبع الموبقات التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابها حيث قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات »^(١) « وأمره إلى الله ومن عاد » أي عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره ؟ « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . وكان يكفي أن يقول عنهم : إنهم « أصحاب النار » فلعل واحداً يكون مؤمناً وبعد ذلك عاد إلى معصية ، فيأخذ حظه من النار .

إنما قوله : « هم فيها خالدون » يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وافهم السابق جيداً لفهم التذييل اللاحق ؛ لأن هنا أمرين : هنا ربا حرمه الله ، وأناس يريدون أن يحلّلوا الربا عندما قالوا : « إنما البيع مثل الربا » ، فإن عدت إلى الربا حاكما بحرمة فانت مؤمن عاصٍ تدخل النار .

إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم ، وقلت : البيع مثل الربا ، وناقشت في حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام . وحين تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود في النار .

ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا ، ونقول لهم : قولوا : إن الربا حرام ، ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه ، وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على الخروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله . إنهم باعقادهم أن الربا حرام يكونون عاصين فقط ، أما أن يحاولوا تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون في دائرة أخرى شر من ذلك ، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله .

وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصي ربه ، وأكل من الشجرة ، وإبليس عصي ربه ، فلما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، أما إبليس فقد طرده الله ، ولماذا طرده الله إبليس وأحل عليه اللعنة ؟

لأن آدم أقر بالذنب وقال : « ربنا ظلمنا أنفسنا » . لقد اعترف آدم : حكمك يارب حكم حتى ، ولكني ظلمت نفسي . ولكن إبليس عارض في الأمر وقال : « أأسجد لمن خلقت طينا » ، فكانه رد الأمر على الأمر .

وبعد ذلك حين بين الله الحكم في الربا ، وبين أن من انتهى له ما سلف ، فهاذا عن الذي يعود ؟ « ومن عاد » وهي المقابل « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ، يريد سبحانه أن يقول : إياكم أن يخذعكم الربا بلفظه ، فالألفاظ تخدع البشر ؛ لأنكم سميتوه « ربا » بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة ، والزكاة تنقص ، فالمائة في الربا تكون مائة وعشرة مثلاً حسب سعر الفائدة ، وفي الزكاة تصبح المائة (٩٧,٥) ، في الأموال وعروض التجارة ، وتختلف عن ذلك في الزروع وغيرها ، وفي ظاهر الأمر أن الربا زاد ، والزكاة أنقصت ، ولكن هذا النقصان وتلك الزيادة هي في اصطلاحاتكم وفي أعرافكم . والحق سبحانه وتعالى يحق الزائد ، ويُنقص الناقص ؛ فهو سبحانه يقول :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٧٦﴾

وكلمة «يمحق» من «محى» أى ضاع حالا بعد حال ، أى لم يضع فجأة ، ولكن تسلسل في الضياع بدون شعور ، ومنه «المحلق» أى الذهاب للهِلال . «ويمحق الله الربا» أى يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلسل إليه الخراب من حيث لا يشعر .

ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فكم من أناس رابوا ، ورأيتاهم ، وعرفناهم ، وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم . «ويمحق الله الربا ويرى الصدقات» ويقول في آية أخرى :

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرُبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

فياكم أن تعتقدوا أنكم تحددون الله بذلك .. ما هو المقابل ؟

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

و«المضعفون» هم الذين يجعلون الشيء أضعافاً مضاعفة . وعندما يقول الحق : «يمحق الله الربا» فلا تستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ كقيته من ذات الفاعل ، فإذا قيل لك : فلان البضعيف يصفعك ، أو فلان الملاك يصفعك ، فلا بد أن تقيس هذه الصفة بفاعله ، فإذا كان الله هو الذى قال : «يمحق الله» . أيجاد محى فوق هذا ؟ لا ، لا يمكن .

وأيا حين يقول الله : «يمحق الله الربا ويرى الصدقات» في القرآن الذى يُتلى وهو معجز ؛ ومحفوظ ومُتحدى بحفظه ، فهذه قضية مصونة «يمحق الله الربا ويرى الصدقات» ؛ لأن الذى قالها هو الله في كتاب الله المحفوظ ، الذى يُتلى مُتَعَبِّدًا به ، أى أن القضية على ألسنة الجماهير كلها ، وفي قلوب المؤمنين كلها ، أيقول الله قضية يحفظها ذلك الحفظ لائق واقع الزمن ليكذبها ؟ لا ، لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا المستند الذى يؤيده !! أنا لا أحفظ إلا «الكميالة» التى تخصنى ! فإدام هو حافظه وهو القائل :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

(سورة الحجر)

فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضايا ، وهذه القضايا هو الذى تعهد بحفظها ، ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه فى قولها . فالشيء الذى لا يكون فيه حجة لا نحافظ عليه . وهو سبحانه القائل :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَلِيلُونَ ﴾

(سورة الصافات)

إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها ، فلا بد أن يأتى واقع الحياة ليؤيدها . فإذا كان واقع الحياة لا يؤيدها ، ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب القرآن - وحاشانا أن نكذب القرآن - الذى قاله الحق الذى لا إله سواه ليُدير كونا من ورائه .

« يحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم » . ولماذا قال الحق : « كفار » ولم يقل : « كافر » ، ولماذا قال : « أثيم » وليس مجرد « آثم » ؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله ومادام يريد أن يرد الحكم على الله ، فقد كفر كافرين اثنين : كفر لأنه لم يعترف بهذه ، وكفر لأنه ردّ الحكم على الله ، وهو « أثيم » ، ليس مجرد « آثم » ، وفى ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن القضية التى نحن بصددتها قضية عمرانية اجتماعية كونية ، إن لم تكن كما أرادها الله فسيترزّل أركان المجتمع كله .

وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة فى « كفار » وفى « أثيم » يأتى لنا بالمقابل حتى ندرك حلاوة هذا المقابل ، ومثال ذلك ما يقوله الشاعر :

فالبوجه مثل الصبح مبيضّ   والشعر مثل الليل مسودّ
ضدّان لما استجمعا حسّنا   والضد يظهر حسنه الضدّ

فكان الله بعد أن تكلم عن الكفّار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢٧٧)

وقلنا : إن كلمة « أجر » تقتضى أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة ، إنما كلنا مستأجرون ، لماذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ، فى المادة المخلوقة لله ، فإذا تملك أنت أيها الإنسان إلا عملك ، ومادمت لا تملك إلا عملك فلك أجر « لهم أجرهم عند ربهم » . وكلمة « عند ربهم » لها ملحظ ؛ فعندما يكون لك الأجر عند المساوى لك قد يأكلك ، أما أجرك عند رب تولى هو تربيتك ، فلن يضيع أبداً .

ويتابع الحق : « ولا خوف عليهم » لا من أنفسهم على أنفسهم ، ولا من أجابهم عليهم ، « ولا هم يحزنون » ؛ لأن أى شئ فاتهم من الخير سيجدونه محضراً أمامهم . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨)

وحين يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » فنحن نعرف أن النداء بالإيمان حيثية كل تكليف بعده ، وساعة ينادى الحق ويقول : « يا أيها الذين آمنوا » أى يا من آمنتم بى

إلهاً قادراً حكيماً ، عزيزاً عنكم غالباً على أمرى ، لا تضرن معصيتكم ، ولا تنفعن طاعتكم . فإذا كنتم قد آمنتم بي وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا مني ما أحبه لكم من الأحكام .

إذن فكل « يا أيها الذين آمنوا » في القرآن هي حيشة كل حكم يأتي بعدها ، وأنت تفعل ما يأمرك به الله ، وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا فعلت هذا الأمر ؟ فقل له فعلته لأنني مؤمن . والذي أمرني به هو الذي آمنت بحكمته وقدرته . وأنت لا تدخل في مناهة علل الأحكام ، لأنك آمنت بأن الله إله حكيم قادر ، أنزل لك تلك التكاليف ، وإياك أن تدخل في مناهة علل الأحكام ، لماذا ؟ لأن هناك أشياء قد تغيب عللتها عنك ، أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة ؟ .

أكنّا نؤجل تحريم لحم الخنزير إلى أن يثبت حالياً بالتحليل أنه ضار ؟ لا ، إذا كان قد ثبت حالياً بالتحليل أنه ضار فتحن نزداد ثقة في كل حكم كلفنا الله به ، ولم نهند إلى علته ، والحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » ومن عجائب كلمة « اتقوا » أنها تأتي في أشياء يبدو أنها متناقضة ، إنما هي ملتقية « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » ولم يقل هنا : اتقوا النار كما قال في آية أخرى : « اتقوا النار » . إذن فكيف يقول : « اتقوا الله » ويقول : « اتقوا النار » ؟ لأن معنى « اتقوا » : أى اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم .

كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيماناً أن نلتحم بمنهج الله لنكون دائماً في معية الله ؟ نقول : الله سبحانه وتعالى له صفات جلال كالقهار ، والمتنقم ، والجبار ، وذو الطول وشديد العقاب ؛ فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية ، فالنار جند من جنود صفات الجلال ، وحين يقول سبحانه : « اتقوا الله » يعنى : اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار . إذن فـ « اتقوا الله » مثل « اتقوا النار » أى اجعلوا وقاية بينكم وبين النار .

ويتابع الحق : « وفروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » ، « وفروا » أى اتركوا ، ودعوا ، وتناسوا ، واطلبوا الخير من الله فيما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين

حقاً بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة ، يولد من بعدها المؤمن طاهراً نقياً .

إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذي لم تقبضوه ؛ لأن الذي قبضتموه أمره « فله ما سلف » والذي لم تقبضوه اتركوه : « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم ، والتعاقد قد أوجب لك الحق في ذلك ، تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير في يدك ، ولا تقل إن حياق الاقتصادية مرتبة عليه ، فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا ، ولكنه ينشأ بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (٢٧٩)

في هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمي طائفة من ظلم طائفة ، ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرايين الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحسب هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا من المرايين أن ينصفهم القرآن وأن يُنهي قضية الربا إنهاءً يعطى الذين رابوا ما سلف لأنهم بنوا حياتهم على ذلك .

و« فأذنوا بحرب » كلمة (الألف والذال والنون) من « الأذن » وكل المادة مشتقة من « الأذن » و« الأذن » هي الأصل الأول في الإعلام ؛ لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه قارئ أولاً ، إنه لا يكون قارئاً إلا إذا سمع ، إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسمع . والحق سبحانه وتعالى حينها تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال :

﴿وَاللَّهُ أَتَرَجَحُكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨)

(سورة النحل)

ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء لبيحث ذلك وجدوها طبق الأصل كما قال الله عنها . فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصعب إنسان عند عينيه فلا يهتز له رمش ؛ لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد ، ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه يفعل .

وعرفنا أن أول أداة تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هي أذنه ، وهي أيضا الأداة التي تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائماً . إن العين تغمض في النوم فلا ترى ، لكن الأذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء . إذن فإداة «الأذان» و«الأذن» كلها جاءت من مهمة السمع ، وقال الله سبحانه وتعالى :

﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ﴾ (٥)

(سورة الانشقاق)

ما معنى أذنت ؟ . أنت حين تسمع من مساو لك ، فقد تنفذ وقد لا تنفذ ، لكن حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ ، فكأن الله يقول : إن الأرض تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها تفعل ، وحق لها أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله ، أي خضعت ؛ لأن القائل لها هو الله .

إذن كل المادة هنا جاءت من «الأذن» . ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر به الله في الربا ؛ «فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله» . أما حرب الله فلا نقول فيها إلا قول الله :

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾

(من الآية ٣١ سورة المدثر)

ولا يستطيع أحد أن يحتاط لها . وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى مجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو ، وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله ، وعليهم أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد في الكون ؛ ليظهروا حياتهم من دنس الربا .

وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل ، حتى يتطهر المال من ذلك الربا ، فإذا قال الحق : « فلكم رموس أموالكم لا تَظْلُمُونَ ولا تُظْلَمُونَ » فمعنى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين في ضعف ولا ضعفين ، ولا في أضعاف مضاعفة . وحيث « لا تَظْلِمُونَ » من رايتم ، بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس المال .

ولكن ما موقع « ولا تَظْلَمُونَ » ، ومن الذي يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف الذي ظلم لهم سابقا ، ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلوه فأخذوا منه قدرأ زائدا على رأس المال . إن المشرع يريد أن يمنع الظالم السابق فينهي ظلمه ، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه ، وهو سبحانه لا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به من ظلم فيظلم الذي ظلمه أولا ، بل سبحانه يشاء بهذا الحكم أن ينهي هذا النوع من الظلم على إطلاقه ، وأن يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بمزايا الحكم .

وكثير من النظريات التي تأق لتقلب نظاما في مجتمع ما تعتمد إلى الطائفة التي ظَلَمَتْ ، فلا تكتفى بأن تكفها عن الظلم ، ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من ظلمه ، وذلك هو الإجحاف في المجتمع ، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ؛ لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظلمك ، فمنع ظلمه لك ، هنا يجب أن تحترم حكمه حينما قال : « فله ما سلف » وبهذا القول انتهت القضية .

ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك . والمجتمعات حين تسير على هذا النظام « لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ » إنما تسير على نمط معتدل لا على ظلم موجه .

فنحن نعيب على قوم أنهم ظلموا ، ثم نأى بقوم لنجعلهم يَظْلِمُونَ ، لا . . إن الجميع على قدم المساواة من الآن .

وفساد أى نظام فى المجتمع يأتى من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة قديمة ، فبذلك يظل الظلم قائماً ، طائفة ظَلَمَتْ ، وتأتى طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة الظالمة سابقا ، نقول لهم : ذلك ظلم موجه ، ونحن نريد أن نتنظم العدالة وتشمل كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه ، فالذى ظَلَمَ سابقا منعناه عن ظلمه ، والمغلوب سابقا أنصفناه ، وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه .

وبعد ذلك يحىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين . وليضع حدا للذين كانوا ظالمين أولا ، وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال ، فحنن قلوبهم على هؤلاء . أى ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس المال الآن ، ولكن عليكم أن تنظروا وتمهلوا المدين إن كان معسراً ، وإن تساميتم فى النضج الإيماني اليقيني وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم ، فعليكم أن تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رهوس أموالكم التى حكم الله لكم بها لتترفعوا بها وتبهوها لمن لا يقدر . فبأى قول الحق :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

«وإن كان ذو عسرة ، حكم بأن للدائن رأس المال ، ولكن هب أن المدين ذو عسرة ، هنا قضية يشرها بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية ، لقد درسوها صناعة ، ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط ، اللغة

طبع ، اللغة ملكة ، اللغة وجدان ، يقولون : إن القرآن يفوته بعض التعميدات التي تقعدها لغته . فمثلا جاءوا بهذه الآية : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » .

قال بعض المستشرقين : نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر « كان » في قوله : « وإن كان ذو عسرة » ، صحيح لا نجد خبر « كان » ، ولكن الملكة العربية ليست عنده ؛ لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن « كان » تحتاج إلى اسم وإلى خبر ، اسم مرفوع وخبر منصوب وهذه هي التي يقال عنها كان الناقصة ، كان يجب أن يفهم أيضا معنا أنها قد تأتي تامة أى ليس لها خبر ، وتكتفى بالمرفوع ، وهذه تحتاج إلى شرح بسيط .

إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن ، وكلمة « كان » إن سمعتها دلت على وجود وحدث مطلق لم تبين فيه الحالة التي عليها اسمها ، كان مجتهدا ؟ كان كسولا ؟ مثلا فهي تدل على وجود شيء مطلق أى ليس له حالة . ومعنى ذلك أن (كان) دلت على الزمن الوجودى المطلق أى على المعنى المجرد الناقص ، والشيء المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد ، فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضح المعنى ، ويظهر ، فلا بد أن تأتيها بخبر ، كأن تقول : كان زيد مجتهدا ، هنا وجد شيء خاص وهو اجتهداد زيد . إذن فـ (كان) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها وليعطىها الوجود الخاص ، فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود فقط تكون (كان) تامة أى تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أى وجد ، أو أشرقت الشمس فكان النور ، والشاعر يقول :

وكانت وليس الصبح فيها بأبيض
وأضحت وليس الليل فيها بأسود

فقوله « وإن كان ذو عسرة » أى فإن وجد ذو عسرة . . أى إن وجد إنسان ليس عنده قدرة على السداد ، « فنظرة » من الدائن « إلى ميسرة » أى إلى أن يتيسر ، ويكون رأس المال في هذه الحالة « قرضا حسنا » ، وكلما صبر عليه لحظة أعطاه الله عليها ثوابا .

ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها ، ولا تشغل بها ، وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة واحدة ، لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به ، فكلمها يكون التعلق به شديدا ، ويحب عليك حب المال وتصبر فانت تأخذ ثوابا . لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقرض معذور بحق ؛ لأن فيه فرقا بين معذور بحق ، ومعذور بباطل ، المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه ، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك ، أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد دينه ولكنه يماطل في السداد ويبقى المال يتتفع به وهو بهذا ظالم .

ولذلك جرب نفسك ، ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه سدر على السداد ولم يسدد ، وكل دين كان بردا وسلاما على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد ، وربما استحييت أنت أن تمر عليه مخافة أن تخرجه بمجرد رؤيتك . وهؤلاء لا يطول بهم الدين طويلا ؛ لأن الرسول حكم في هذه القضية حكما ، فقال صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » (١) .

فإدام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي فإن الله ييسر له سبيل الأداء ، ومن أخذها يريد إتلافها ، فالله لا ييسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه ، وهذه حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا الحديث ، فقد مات رجل عليه دين ، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال لأصحابه : صلوا على أخيكم .

إذن فهو لم يصل ، ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا ، لماذا لم يصل ؟ لأنه قال قضية سابقة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ، مادام قد مات ولم يؤد إذن فقد كان في نيته أن يماطل ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه .

والرسول صلى الله عليه وسلم يأتى للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الإيمانية
فيقول :

« من أَنْظَرَ معسراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ » (١) .

ومعنى « أنظر » أى أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه ، فلا يجسه في دينه ،
فلا يطارده ، وإن تسامى في اليقين الإيماني ، يقول له : « اذهب ، الله يعوض على
وعليك » وتنتهى المسألة ، ولذلك يقول الحق : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم
تعلمون » والثمرة هى حسن الجزاء من الله . فلما أن تنظر وتؤخر ، وإما أن تصدق
ببعض الدين أو بكل الدين « وأنت حر فى أن تفعل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند
تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية .

ولقد عرفنا بما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرشد والعطاء ،
وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى سبقت من أول قوله تعالى :
« مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة » . وتكلم طويلا عن النفقة .
والنفقة تشمل ما يكون مفروضاً عليك من زكاة ، وما تتطوع به أنت . والمتطوع
بشئ فوق ما فرض الله يعتبره سبحانه حقاً للفقير ، ولكنه حق غير معلوم ، ولذلك
حينما تعرضنا إلى قوله سبحانه :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ إِخْذِينَ مَا آتَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

أيتطلب الإسلام منا ألا نهجع إلا قليلا من الليل ؟ لا ، إن للمسلم أن يصل
العشاء وينام ، ثم يقوم لصلاة الفجر ، هذا ما يطلبه الإسلام . لكن الحق سبحانه
هنا يتكلم عن المحسنين الذين دخلوا فى مقام الإحسان مع الله .

﴿إِنَّ السُّفْهَانَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۝١٥ءَاخِذِينَ مَاءً اَتَتْهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝١٦كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْاَبِلِ مَا يَجْعَلُونَ ۝١٧وَبِالْاَشْخَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ۝١٨﴾

(سورة الذاريات)

هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر؟ لا ، إن المسلم عليه أن يؤدي
الفروض ، ولكن إن كان المسلم يرغب في دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف
الطريق :

﴿وَبِالْاَشْخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝١٨﴾

(سورة الذاريات)

والكلام هنا في مقام الإحسان . ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام :

﴿وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْاَسْفِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝١٩﴾

(سورة الذاريات)

إن الله سبحانه قد حدد في أموال من يدخل في مقام الإحسان حقا للأسفل
والمحروم ، ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أولونه . هل هو معلوم أو غير معلوم . لكن
حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه :

﴿وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝٢١لِّلْاَسْفِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝٢٢﴾

(سورة المعارج)

وهكذا نجد في أموال صاحب مقام الإحسان حقا للأسفل والمحروم ، لكن في
أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان ؛
لأن الحق في مال المؤمن معلوم ، أما في مقام الإحسان فإن في ماله حقا للإحسان إلى
الفقير وإن لم يكن معلوما ، أى لم يحدد .

وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة - مادامت حقاً للفقير عند الغنى - فإن منع الغنى ما قدره نصاب سرقة تُقطع يد الغنى ، لأنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة ربع دينار ذهباً ، فيبني الإسلام قضاياها الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وإما على النفقة المفروضة . فإذا ما شحت نفوس الناس ، ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد على المفروض ، وتمكن حب مالها في نفسها تمكناً قوياً بحيث لا تتنازل عنه يقول الله سبحانه لكل منهم :

أنت لم تتنازل عن مالك ، وأنا حرمت الربا ، فكيف نلتقى لنضع للمجتمع أساساً سليماً ؟ سنحفظ لك بمالك ونمنع عنك فائدة الربا ، وهكذا نلتقى في منتصف الطريق ، لا أخذنا مالك ، ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال .

وشرح الحق سبحانه آية الدين ، وأخذت هذه الآية أطول حيز في حجم آيات القرآن ، لماذا ؟ لأن على الدين هذا بُنِيَ قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد مورداً مالياً يُسِير به حركة حياته . وحين وضع الحق آية الدين لم يضعها وضعاً تقنياً جافاً جامداً ، وإنما وضعها وضعاً وجدانياً . أى مزج التقنين بالوجدان . مزج الحق جمود القانون بروح الإسلام ، فلم يجعلها عملية جافة .

والمرشعون من البشر عندما يقتنون فهم يضعون القانون جافاً ، فمثال ذلك : من قتل يقتل . وغير ذلك . لكن الحق يقول غير ذلك حتى في أعنف قضايا الخلاف ، وهى خلافات الدم ، فقال سبحانه :

﴿ قَنْ عَنِّي لَمَنْ أَحْبَبْتُ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأتى بآية الدين يقول :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢٨١)

ولقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضى أن نقوم بالأفعال التى تقينا صفات الجلال فى الله ، وأوضحنا أن الله قال : « اتقوا النار » أى أن نفعل ما يجعل بيننا وبين النار وقاية ، فالنار من متعلقات صفات الجلال . وما هو ذا الحق سبحانه هنا يقول : « اتقوا يوما » ، فهل نتقى اليوم ، أو نتقى ما ينشأ فى اليوم ؟ إن اليوم ظرف زمان ، والأزمان لا تخاف بذاتها ، ولكن يخاف الإنسان مما يقع فى الزمن .

لكن إذا كان كل شيء فى الزمن مخيفاً ، إذن فالخوف ينصب على اليوم كله ، لأنه يوم هول ؛ كل شيء فيه مفرعٌ ومخوف ، وقانا الله وإياكم ما فيه من هول ، وانظر إلى الدقة القرآنية المتناهية فى قوله : « ترجعون فيه إلى الله » .

إن الرجوع فى هذا اليوم لا يكون بطوعية العباد ولكن بإرادة الله . وسبحانه حين يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون الصالح من الأعمال ؛ فإنه يقول عن رجوعهم إلى الله يوم القيامة :

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٢٨٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٨٦﴾﴾

(سورة البقرة)

ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشترك فى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب أن ينال الفوز .

أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق :

﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُعًا ۝١٢٢ ﴾

(سورة الطور)

إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغوباً فيه . والحق يقول عن هذا اليوم : « ثم توفي كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقنن الحق سبحانه للذين فيقول سبحانه :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فليُمْلِ لِيهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجِدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٨٢﴾

إنها أطول آية في آيات القرآن ويستهلها الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا الاستهلال كما نعرف يوحى بأن ما يأتي بعد هذا الاستهلال من حكم ، يكون الإيمان هو حيشة ذلك الحكم ، فما دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به ، لأن الله لم يكلف كافراً ، فالإنسان - كما قلنا سابقاً - حر في أن يقبل على الإيمان بالله أو لا يقبل .

فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - إن الإنسان حين يكون مريضاً ، هو حر في أن يذهب إلى الطبيب أو لا يذهب ، ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان لا يسأل الطبيب وهو مخلوق مثله : لماذا كتبت هذه العقاقير ؟ .

إن الطبيب يمكن أن يرد : إنك كنت حراً في أن تأتي إلى أو لا تأتي ، لكن ما دمت قد جئت إلى فاسمع الكلام ونفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات ، لا ، إن الطبيب يشخص المرض ، ويكتب الدواء . فما بالنا إذا أقبلنا على الخالق الأعلى بالإيمان ؟

إننا ننفذ أوامره سبحانه ، والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة ، وقد تتجلى للمؤمن بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة في إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتمت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : « تدايتمت » نجد فيها « دَيْن » ، وهناك « دِين » ، ومن معنى الدين الجزاء ، ومن معنى الدين

منهج السماء ، وأما الدِّين فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة معان واضحة : الدِّين : وهو يوم الجزاء ، والدِّين وهو المنهج السماوي ، والدِّين : هو المال المقرض .

والله يريد من قوله : « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس في معنيين ، ويبقى معنى واحداً وهو الاقتراض فقال : « بدين » فالتفاعل هنا في مسألة الدِّين لا في الجزاء ولا في المنهج ، والحق يحدد الدِّين بأجل مُسمى . وقد أراد الله بكلمة « مُسمى » مزيداً من التحديد . فهناك فرق بين أجل لزمن ، وبين أجل لحدث يحدث ، فإذا قلت : الأجل عندي مقدم الحجاج . فهذا حدث في زمن ، ومقدم الحجاج لا يضمّنه أحد ، فقد تأخر الطائفة ، أو يصاب بعض من الحجاج بمرض فيتم حجز الباقي في الحجر الصحي .

أما إذا قلت : الأجل عندي شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعني أن الأجل هو الزمن نفسه ، لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شيء يحدث في الزمن ؛ لأنه من الجائز ألا يحدث ذلك الشيء في هذا الزمن . إن التداين بدين إلى أجل مُسمى يقتضي تحديد الزمن . والحق يوضح لنا : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وكلمة « فاكتبوه » هي رفع الحرج الأحياء من الأحياء .

إنه تشريع سماوي ، فلا تأخذ أحد الأريحية ، فيقول لصاحبه : « نحن أصحاب » ، إنه تشريع سماوي يقول لك : اكتب الدين ، ولا تقل : « نحن أصدقاء » فقد يموت واحد منكما فإن لم تكتب الدين خرجاً فماذا يفعل الأبناء ، أو الأراذل . أو الورثة ؟ .

إذن فالإزام الحق بكتابة الدين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين الأحياء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا ، إن المقصود بذلك والمهم هو حماية المدين ، لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدي دينه ، أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل وعن سداد الدين . وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة ، ثم يضمن المجتمع الغنى على المجتمع الفقير فلا يقرضه ؛ ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك ، ويقع

هذا الإنسان الذى لم يؤد دينه فى دائرة تحمل الوزر المضاعف ، لأنه ضيق باب القرض الحسن .

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك ، لأن من يملك يستطيع أن يسير حياته ، أما من لا يملك فهو المحتاج . ولذلك فهناك مثل فى الريف المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصير المال ماله . إنه يقترض ويسدد ، لذلك يثق فيه كل الناس ، ويرونه أميناً ويرونه مجداً ، ويرونه مخلصاً ، ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وفى ، فكل المال يصبح ماله .

إذن فالله - سبحانه - بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لأن الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » . ومن الذى يكتب الدين ؟ .

انظر الدقة : لا أنت أيها الدائن الذى تكتب ، ولا أنت أيها المدين ، ولكن لابد أن يأتى كاتب غير الاثنين ، فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين « وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله » . وفى ذلك إيضاح بأن الإنسان الذى يعرف الكتابة إن طلب منه أن يكتب ديناً ألا يمتنع عن ذلك ، لماذا ؟ لأن الآية - آية الدين - قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة ، كان هناك عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة ، فكان هناك طلب شديد على من يعرف الكتابة .

ولكن إن لم يطلب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الدين فماذا يفعل ؟ . إن الحق يأمره بأن يتطوع ، وفى ذلك يأتى الأمر الواضح « فليكتب » ؛ لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضى منه أن يعمل ، والظرف لا يحتمل تجربة ، فالشرع يلزمه أن يتدب نفسه للعمل .

هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة ، وأغرقت الذى يمسك بدقة الزورق ، أو هو غير قادر على إدارة الدقة ، هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدبر الدقة ، إنه يتدب نفسه للعمل ، فلا مجال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين عرض قضية الجذب فى قصة سيدنا يوسف قال :

﴿ تَزِرْ وَرْعَ سَبْعِ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا فَصَدْتُمْ فَذُرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿١٧﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة يوسف)

وقال سيدنا يوسف :

﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة يوسف)

إن المسألة جذب فلا تحتل التجربة ، وهو كفاء هذه المهمة ، يملك موهبة الحفظ والعلم ، فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا « ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله » إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « فليكتب » .

وهذه علة الأمرين الاثنين ، ومادامت الكتابة للتوثيق في الدين ؛ فمن الضعيف ؟ إنه المدين ، والكتابة حجة عليه للدائن ، لذلك يحدد الله الذي يمل : الذي عليه الدين ، أى يمل الصيغة التى تكون حجة عليه « وليمل الذى عليه الحق » ولماذا لا يمل الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف ، ففعل الدائن عندما تأتى لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد ، وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت ؛ لأنه فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليملى صيغة الدين ، يمل على راحته ، ويضمن ألا يؤخذ بسيف الحاجة فى أى موضع من المواضع .

لكن ماذا تفعل عندما يكون الذى عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تبلغه أن يكون ناضجا النضج العقلى للتعامل ، كأن يكون طفلا صغيرا ، أو شيخا بلغ من الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا ، أو لا يستطيع أن يمل . أى أحرص فيقوم بالإملاء الولي أو القيم أو الوصى .

وبأى التوثيق الزائد : بقوله - تعالى - : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » .

ولننظر إلى الدقة في التوثيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا » نستشهد ونكتب ، لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد ؛ لأن الحاجة عندما تكون مؤمنة عند غير الواجد فالدولاب يمشى وتسير حركة الحياة الاقتصادية ؛ لأن الواجد هو القليل « وغير الواجد هو الكثير ، فكل فكر جاد ومفيد يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط .

إن الجيب الواحد الذى يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا ، ولهذا تكون الجمهرة من الذين لا يجدون ، وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام الحياة تفضلا من الخلق على الخلق ، إنما يريد الله نظام الحياة نظاما ضروريا ؛ فالعامل الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل ، لذلك فالخلق يربط خروج العامل بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل ، ويتكرر الأمر يعشق عمله ، وحين يعشق العمل فهو يحب العمل في ذاته .

وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل ، إلى حب العمل في ذاته ، وإذا ما أحب العمل في ذاته ، فمعالجة الحياة تسير . والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » .

ولماذا قال الحق : « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون زورا ، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمنه الناس على ذلك ، وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا « فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » .

إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أى من نرضى نحن عنهم ، وعلل الحق بحجى المرأتين في مقابل رجل بما يل : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » ؛ لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة

بعيدة عن كل ذلك غالبا .

أن الأصل في المرأة علاقة لها بمثل هذه الأعمال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بها ، فقد تفضل أو تنسى إحداها فتذكر إحداها الأخرى ، وتدارس كلتاها هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الدين ، كذلك الشهادة على هذا الدين . وكيف تكون الشهادة ، هل هي في الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل ، ومرحلة أداء .

وعندما نطلب من واحد قائلين : تعال اشهد على هذا الدين . فليس له أن يمتنع ، وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الدين ، وسطلب هذا الشاهد أمام القاضي ، والوقوف أمام القاضي هو الأداء . وهكذا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحملا أو أداء .

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود ، ويجب ألا تطغى حركة حدث على حدث ، فالشاهد حين يُستدعى - بضم الياء - ليتحمل أولا أو ليؤدي ثانيا ينبغي ألا تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستتعطّل ؛ لأنه عادل ، ولأنه شهيد ، لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً فيقول : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » .

إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك ، فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتعين في التحمل حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما في الأداء فانت مضطر .

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضروري الذي يجب أن يفعله ، فلا يطغى حدث على حدث ، لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله بدرجة ما . وإن لم نجد غيره ، فإذا يكون الموقف ؟

✓ لقد قال الحق : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » إذن فعلينا أن نبحث له عن « جُعل » يعرض عليه ما فاتته ، فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبالأعلى عليه ، لأن كل إنسان يُطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه . والله لا يحمي الدائن والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد .

وقوله الحق لكلمة : « يضار » فمن الممكن أن تأق الكلمة على وجهين في اللغة ، فمرة تأق « يضار » بمعنى أن الضرر يأتى من الكاتب أو الشهيد . ومرة أخرى تأق كلمة « يضار » بمعنى أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فاللفظ واحد ، ولكن حالة اللفظ بين الإدغام الذى هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هى التى تُبين لنا اتجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » - بكسر الراء - ، فالمعنى فى هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق ، أو أن يقع الضرر من الشهيد فيشهد بغير العدل .

✓ وإن قلنا : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » - بفتح الراء - فللمعنى عنه هو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى الكتابة غرضاً لهم ، وتؤدى الشهادة واجباً بالنسبة لهم ؛ ليضمن الدائن دينه ، وليستوثق أن أدائه محتم .

والكاتب والشهيد شخصان لهما فى الحياة حركة ، ولكل منهما عمل يقوم به ليؤدى مطلوبات الحياة ، فإذا عَلِمَ - بضم العين وكسر اللام وفتح الميم - أنه كاتب أو شهيد بأنه عادل، عند ذلك يتم استدعاؤه فى كل وقت من أصحاب المصلحة فى المداينة ، وربما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد .

ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته . ولذلك أخذت القوانين الوضعية من القرآن الكريم هذا المبدأ ، فهى إن استدعت شاهداً من مكان ليشهد فى قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهاباً وبالنفقة إياباً ، وإن اقتضى الأمر أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا يضار . وهو يؤدى الشهادة ، وحتى لا يتعطل الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جيبه .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على حساب جماعة .

ويقول الحق في هذه « المضارة » : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذلك فإنه فسوق بكم ، إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من الكاتب أو الشهيد ، أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر فسوق ، أى خروج عن الطاعة .

والأصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها ، فالبلح حين يربط تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة ، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : « فسقت الرطبة » . ومنها أخذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى كل ما أمر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : « واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة « اتقوا » حين يقول الله : « واتقوا الله » أو يقول سبحانه : « واتقوا النار » « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » ، وكل هذه المعانى مبنية على الوقاية من صفات جلال الله ، وجبروته ، وقهره ، وإذا قلنا : « اتقوا النار » فالنار من جنود صفات القهر الله ، فـ « اتقوا الله » هى بعينها « اتقوا النار » هى بعينها « اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » .

ويقول الحق سبحانه : « واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيمانى يجب أن نأخذه فى كل تكليف من الله ؛ فإن التكليف إن جاءت من بشر لبشر ، فأنت لا تنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعتك بحكمته وعلته ؛ لأن التكليف يأتى من مساو لك ، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية ، وقد تقول لمن يكلفك : ولماذا أكون تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت مساو لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تقنعنى بحكمة التكليف .

أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذى آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتترزه عن الغرض العائد عليه فالؤمن فى هذه الحالة يأخذ الأمر قبل أن

يبحث في الحكمة ؛ لأن الحكمة في هذا الأمر أنه صادر من الله ، وحين ينفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيما بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله تأتي للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكليف الإيمانية .

إن الحق سبحانه - على سبيل المثال - لا يقنع العبد بأسرار الصوم ، ولكن إن صام العبد المؤمن كما قال الله - وعند ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم في نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولاً . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيماني فإن الله يعلمه حكمة التكليف . ولنا في قوله سبحانه الدليل الواضح :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٥٨ ﴾

(سورة الأنفال)

إن الله سبحانه يعدُّ عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لهم . لماذا ؟ لأن الله الذي يعلمنا هو الحق سبحانه العليم بكل شيء . وعلم الله ذاتي ، أما علم الإنسان فقد يكون أثراً من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان في تقنين شيء يخرج به عما يكون فيه من شر ، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتي .

وفيا سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة ، حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة إلا أمور ثلاثة ، الأمر الأول : الرِّفْدُ أي عطاء تطوعي يستعين به على حركة الحياة . والأمر الثاني : القرض الذي فرضه الله في الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذي شرعه .

فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرِّفْد أو القرض فماذا يكون بعد ذلك ؟ إنه القرض . إذن فالقرض هو المَفْرَعُ الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلو الصدقة في الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك ، ولكن القرض

نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكا له ، وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من الله على كل صبرة تصبرها على المدين .

وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الدين استيثاقاً يجب أن نفهمه من وجهيه ، الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك في الحياة ، وهي أن يتمول « أى أن يكون عنده مال ؛ فإن لم ننعم له ثمرة حركته في الحياة استهان بالحركة ، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لأن حركة المتحرك في الحياة تنفع بشراً كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصد ، وضربنا المثل بمن يريد بناء عمارة ، وعنده مال ، فيسلط الله عليه خاطراً من خواطره مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ٢١ سورة المدثر)

فيقول : ولماذا أكثر المال ؟ ولماذا لا أبني عمارة أستفيد من إيجارها ؟ . وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد . وليس في بال ذلك الرجل أن ينفع أحداً . إن باله مشغول بأن ينفع نفسه ، لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنتفع الغير . فالذي يحفر الأرض سيأخذ أجراً لذلك ، والذي يضرب الطوب سيأخذ أجراً لذلك ، وكل من يشترك في عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره ، وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد المتحرك في الحياة .

إذن فالحق يريد أن يحمي حركة المتحرك في الحياة لأنه لو لم يحم الله ثمرة حركته في الحياة ؛ لاختفى المتحرك في حركته بما يقوته ويقوت من يعول « ويبقى الضعيف في الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟ . إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة إن الله الذي وهب الناس أرزاقهم « عندما يطلب من القوى المتحرك أن يعطى أخاه الضعيف المحتاج قرضاً ، لا يقول الله : « اقترض المحتاج » ، ولكنه جل وعلا يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

إن الله سبحانه وتعالى قد أحترم حركة الإنسان المتحرك في الحياة وجعل المال مال المتحرك ، فلا يقول الله للمتحرك : اعطى المحتاج من المال الذى وهبتك إياه . لا ، إنه مال المتحرك ، ويقول الله للمتحرك : اقترضنى لأن أخاك فى حاجة إليه ، كما نقول للتقريب لا للتشبيه - والله المثل الأعلى - أنت تأخذ من حصاله ابنك لمصلحة أخيه ، وتعد ابنك الذى أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى أخذته من حصاله ابنك قرضاً أنت الذى أعطيته له أولاً .

إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة ، وإن لم نعم حركة الحياة ، لا يكون كل إنسان آمناً على ثمرة حركته ، فستفسد الحياة كلها ويستشرى الضغن والحقد ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ ۖ إِنَّ يَسْأَلْكُمْوَهَا فَبَعْضُكُمْ يَبْخُلُوهَا وَيُخْرِجُ أَصْفَنَكُمْ ۚ ﴾

(سورة محمد)

وساعة يتفشى الضغن فى المجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبداً . إذن فالحق حين يوثق الدين يريد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيما بينها فى الحركات الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية فى كل الناس ؛ بل توجد فى بعضهم . فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك أو لم يقصدوا .

وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمى أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن علم أن الدين الذى عليه موثق ، ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك فى الحياة ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة فى الحياة ، ويزداد النفع .

وهكذا نرى أن الله أراد بالوثيق للدين حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد نظراً عليه ظروف فيماطل ، وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده ، ولكنه

سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال : لا أعطى أحداً شيئاً لأن فلاناً الغنى مثل قد أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله ، وعند ذلك تتوقف حركة الحياة ولكن إذا كان الدين موثقاً ومكتوباً فإن المدين يكون حريصاً على أدائه . والله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد في آية الذين أن كلمة « الكتابة » ومادتها « الكاف والتاء والباء » تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة .

﴿ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضْلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذْكَرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن يَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ بَحْرَةً خَاسِئَةً يَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا وَاشْهَدُوا إِذَا نَبِئْتُمُ وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ۞

(سورة البقرة)

وهذا التكرار في هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة هي عمدة التوثيق ، وهي التي لا تغش ، لأنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تأتى الورقة لتنكر ما كتبت أنت فيها ، ولكن الأمر في الشهادة قد يختلف ، فمن الجائز أن يخضع الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة ، ولذلك فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين يقول : « أن يكتب كما علمه الله » أى أن يكتب الكاتب على وفق ما علمه الله ،

فكانه لابد أن يكون فقيهاً عالماً بأمور الكتابة ، أو « كما علمه الله » أى أن الله أحسن إليه وعلمه الكتابة دون غيره ، فكما أحسن الله إليه بتعليم الكتابة فليحسن وليعُد أثر الكتابة إلى الغير .

وليست المسألة مسألة كتابة فقط ، إنما ذلك يشمل ويضم كل شيء أو موهبة خص الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على خلقه ، فالمؤمن هو من يعمل على أن يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنتفع بها سواك ، وبذلك يشيع الخير ويعم النفع لأنك إن أخذت موهبة فستأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك ، وعندما تعدىها للجميع وتنقلها إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك ، فأيهما أكسب ؟

حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس ، تكون أنت الأكثر كسباً ، لأن الجميع يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أنتقت صنعتك للناس فالصناعة التي في يدك واحدة ، وعندما تنتقها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئاً أن ينتقنه ، كما أنتقت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحانه شدة الحرص على التوثيق فيقول :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِندَ اللَّهِ قَلْبٌ مُتَمَلِّلٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

والسفر كما نعلم هو خروج عن رتبة الحياة في الوطن ، ورتابة الحياة في الوطن

تجعل الإنسان يعلم تمام العلم مقومات حياته . لكن السفر يخرج الإنسان عن رتابة الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التي يتمكن بها في الإقامة . فهب أنك مسافر ، واضطرت إلى أن تستدين . ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد ، فماذا يكون الموقف ؟

ها هو ذا الحق يوضح لك : « فرهان مقبوضة » . إذن فلم يترك الله مسألة الدين حتى في السفر فلم يشرّع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرّع أيضاً للسفر « فرهان مقبوضة » وهكذا الكتابة ، والشهادة في الإقامة والرهان المقبوضة في السفر هدفها حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع .

ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار ؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل ؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتغلغل في الناس ؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته » إنه الطموح الإيماني ، لم يسدّ الله مسألة المروءة والإيثار في التعامل . إن كتابة الدين والإشهاد والرهان ليس إلزاماً لأن الله قال : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته » .

وأيضاً قد نفهم أن الذي أؤتمن هو المدين ، وهنا نقول : لا ، إن الأمر مختلف ، فهنا رهان ، وذلك معناه وجود مسألتين ، المسألة الأولى هي « الدين » ، والمسألة الثانية هي « الرهان المقبوضة » وهي مقابل الدين . فواحد مأمون على الرهن في يده . والآخر مأمون على الدين . ولهذا يكون القول الحكيم مقصوداً به من بيده الرهن ، ومن بيده الدين ومعنى ذلك أن يؤدي من معه الرهن أمانته ، وأن يؤدي الآخر دينه . وحين نرتقى إلى هذا المستوى في التعامل فإن وازع الإنسان ليس في التوثيق الخارج عن ذات النفس ، ولكنه التوثيق الإيماني بالنفس . ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس ؟

أنضمن الظروف ؟ . نحن لا نضمن الظروف ، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذ ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء فقد يأتي واحد ويقول لك : إن عندي مائة جنيه وخذها أمانة عندك .

ومعنى « أمانة » أنه لا يوجد صدك ، ولا شهود ، وتكون الذمة هي الحكم . فإن شئت أقررت بهذه الجنيهاات المائة ، وإن شئت أنكرتها . إن الرجل الذى يفعل معك ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيته فى الذمة الإيمانية ، ومن الجائز أن تقول له لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيته بمتهى الأمانة . وتكون نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها ، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك ، وأنت كإنسان من الأغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطاً يجعلك تماطل معه فى أداء الأمانة ، أو يجعلك تنكرها ، فتقول لمن اتتمك :

ابعد عني ؛ أنا لا أملك نفسى فى وقت الأداء ، وإن ملكت نفسى وقت التحمل . والأمانة هي القضية العامة فى الكون . وإن كانت خاصة الآن بالنسبة للآية الكريمة التى نحن بصدددها والحق - سبحانه - يعرضها بعمومها على الكون كله فيقول - جل شأنه - :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٦)

(سورة الأحزاب)

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الأمانة سوف تكون عرضة للتصرف والاختيار ، ولا كائن فى الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء وقت الأداء . لقد أعلنت الكائنات قولها فأبين تحمل الأمانة وكأنها قالت : إنا يا ربنا نريد أن نكون مسخرين مقهورين لا اختيار لنا ؛ ولذلك نجد الكون كله يؤدي مهمته كما أرادها الله ، ماعدا الإنسان ، أى الذى قبل بما له من عقل وتفكير أن يتحمل أمانة الاختيار ، وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال : إننى قادر على تحمل الأمانة ؛ لأنى أستطيع الاختيار بين البدائل .

وهنا نذكر الإنسان : إنك قد تكون قوياً لحظة التحمل ، ولكن ماذا عن حالك وقت الأداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان : « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو ظلوم . وهو جهول لأنه قدر وقت التحمل ، ولم يقدر وقت الأداء ، أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد نفسه على أدائها .

إذن فالإنسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدي الأمانة إلا أنه عرضة للأغيار ، لذلك قال الحق سبحانه : « ولا تساموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله » فالكتابة فرصة ليحتمي الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء ، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقاً لا يجعلك أيها العبد خاضعاً لذمتك الإيمانية فقط ، ولكنتك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضاً ، وذلك يكون بكتاب الدين صغيراً أو كبيراً إلى أجله .

ويقول الحق سبحانه : « ولا تكتموا الشهادة » وهذه الكلمة « ولا تكتموا » إنما هي أداء معبر ، لأن كلمة « شهادة » تعني الشيء الذي شهدته ، فإدعت قد شهدت شيئاً فهو واقع ، والواقع لا يتغير أبداً ، ولذلك فالإنسان الذي يحكي لك حكاية صدق لا يختلف قوله في هذه الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى واقعاً .

لكن الكذاب يستوحى غير واقع ، فيقول كلمة ، وينسى أنه كذب من قبل فيكذب كذبة أخرى ؛ لأنه لا يستوحى واقعاً . فكلمة الشهادة هي عن أمر مشهود واقع ، ومادام الأمر مشهوداً وواقعاً ، فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرج ، فإياك أن تكتبته بالكتم ؛ لأن كلمة « الكتم » تعني أن شيئاً يحاول أن يخرج وأنت تحاول كتمانها ، لذلك يقول الحق : « ولا تكتموا الشهادة » فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح على صاحبها لتنطقه بما كان مشهوداً له لأنه واقع .

لذلك يأتي الأمر من الحق : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » . وقد يسأل الإنسان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذي لم يقل الشهادة ؟ إن الشاعر يقول :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

وساعة يؤكد الله شيئاً فهو يأتي بالجراحة التي لها علاقة بهذا الصد ، فتقول : أنا رأيتُه بعيني وسمعتُه بأذني ، وأعطيتُه يدي ومشييت له برجلي . إنك تذكر الجراحة التي لها دخل في هذه المسألة .

وعندما يقول الحق : « فإنه آثم قلبه » إن كل الجوارح تخضع للقلب : « والله بما تعملون عليم » أى أن كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئاً ، وحينها تنتهى مسألة المدايمة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت في الموطن العادى أو في أثناء السفر فإن الله يضمن للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وطاهرة .

فإن لم تكن هذه المصالح تنوقف ، ويصيبها العطل ، فالذى لا يقدر على الحركة فماذا يصنع في الحياة ؟ . إن قلبه يمتلئ بالحقد على الواحد ، وحين يمتلئ قلبه بالحقد على الواحد فإنه يكره النعمة عنده ، وحين يكره المعدم النعمة عند أخيه الواحد ، فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها الحق سبحانه بعضها متعلق ببعض الآخر .

إن النعمة تحب المنعم عليه - بضم الميم وفتح العين - أكثر من حب المنعم عليه للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق . فمن كره النعمة عند منعم عليه فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنها تقول له : لن تنال منى خيراً ، وليجرها كل إنسان .

أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك ، إنك إن أحببت النعمة عند غيرك فإنها تأتى إليك لتخدمك . وأيضاً فعل المؤمن أن يعرف أن بعض النعم ليست وليدة كد وجهد ، قد تكون النعمة مجرد فضل من الله ، يفضل به بعض خلقه ، فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة . وحين تعترض على قدر الله في النعمة فإن الحق - سبحانه - لا يجعلك تستفيع منها بشيء .

فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو أحبوها لسعت النعمة إليهم . إن المنهج الإلهي يريد أن يجعل الناس كتلة متكافلة متكاملة بحيث إذا رأيت أنا النعمة عندك ونلت منها ، أحببتها عندك ، وحين أحب النعمة عندك فإن العطاء يجرى من هذه النعمة إلى ، ولا نجد فارقاً بين واحد ومعدم . إنك لا نجد فارقاً بين واحد ومعدم إلا في مجتمع لا يؤدي حكم الله في شيء .

لقد قلنا ذلك في مجال اضطراب الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يقرضه قرضاً حسناً ، ولم يجد من يؤدي فرض الله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن يأخذ بالربا ، وبذلك يدخل المجتمع الربوي في حرب مع الله ، وهل لأحد جلد على أن يدخل في حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوي يدخل في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - الربا وقال في حجة الوداع : « إن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله » .

وتلك سمة سمو التشريع السماوي ، إن التشريع البشري يحمي به صاحبه أقاربه من التقنين ، لكن التشريع السماوي يفرض تطبيقاته أولاً على الأقارب . وكان الأسوة في ذلك سيدنا عمر بن الخطاب ، فساعة يريد عمر أن يضع التشريع فإنه يجمع أهله وأقاربه ويقول :

- سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني في شيء من هذا لأجعلن نكالا للمسلمين . ويعلمها عمر أمام الناس ، ولماذا أعلن عمر ذلك ؟ ؛ لأن كثيراً من الناس يجاملون أولياء الأمور ، وقد لا يكون أولياء الأمور على دراية بذلك ؛ فقد نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان ، وبالرعب يقضي هذا الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولي الأمر لا يعرف عن مثل هذا التصرف شيئاً .

لكن حين يعلن ولي الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا تفرقة أبداً فيما يقنن وأن القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسماً لولي الأمر أو اصطنع شيئاً فالتبعة على من فعل له وعليه ، وبذلك نستقيم الأمور . لكن أن تظهر الحقائق في استغلال أقارب الحكام بعد انتهاء فترات حكم الحكام ، فهذا نقول : ولماذا لم نعرف كل شيء من البداية ؟ . وأين كانت الحقائق في وقتها ؟ .

إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما تطبق عليه أولاً وعلى

من يعول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (وربنا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا ، ربنا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله) (١) .

وفي معركة بدر ، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لأنه لو لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يحمي أهل بيته ، ولو أن أجر الاستشهاد هو الجنة فلماذا يقدم الأبعد ولا يقدم أحبابه للقتال ؟

لكن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحبابه « فهو العارف من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . هكذا كانت المحابة في صدر الإسلام ، إنها محابة في الباقي ، ولم تكن كمحابة الحمقى في الفاني .

وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدي المرابين فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم ، حرب من الله المالك القادر على المحاربة ، أما الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم فلا يقدرّون على حربه ولذلك يجب أن تنبيه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنن تقنيناً إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إلى ما يقوم بأود المحتاجين فلتفرض الدولة ما تشاء لتفي بحاجة المحتاجين .

والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة في قوله : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وتقنيناً للعقيدة في قوله : « لا إكراه في الدين » ، وحماية للعقيدة بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا ، وبعد ذلك تكلم الحق عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق أولاً في سبيل الله ، والإنفاق على المحتاجين . يقول سبحانه بعد ذلك .

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ أَوْتَحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٥﴾

استهلت الآية بتقديم «لله» على ما في السماوات وما في الأرض ، والحق سبحانه يقول : «لله ما في السماوات وما في الأرض» ذلك هو الطرف الكائنة فيه المخلوقات ، السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له ، لكن قد يوجد في السماوات أو في الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون ، فإذا ما نظرنا إلى خبرات الأرض فإننا نجد لها مملوكة في بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله ، والبشر الذين صعدوا إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا من أقمار صناعية ومراكب فضائية فمن الممكن أن يعلنوا ملكيتهم لهذه الأقمار وتلك المراكب .

ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : «لله ما في السماوات وما في الأرض» وهو يوضح لنا : إنه إن كان في ظاهر الأمر أن الله قد أعطى ملكية السببية لخلقه فهو لم يعط هذه الملكية إلا عَرَضاً يؤخذ منهم ، فلما أن يزولوا عنه فيموتوا ، وإما أن يزول عنهم فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة أو غضب أو نهب .

وكلمة «لله» تفيد الاختصاص ، وتفيد القصر ، فكل ما في الوجود أمره إلى الله ، ولا يدعى أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئاً لماذا ؟ لأن المالك من البشر لا يملك نفسه أن يدوم .

نحن لم نر واحداً لم تنله الأغيار ، ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعليتنا أن نعلم أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا . وأن يتكاملوا ، ويريد الله من خلقه أن يتعاونوا ، والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر خرج من يده - والعباد بالله - لا ، إن الله يبلغنا : أنا لي ما في السماوات وما في الأرض ، وأستطيع أن أجعل المسألة دولا بين الناس .

ولذلك نقول للذين يصلون إلى المرتبة العالية في التقى ، أو الجاه ، أو أى مجال ، لهؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة ، لماذا ؟ لأن النعمة إن تمت لك علواً وغنى وعافية وأولاداً ، أنت من الأغيار ، ومادامت قد تمت وصارت إلى النهاية وأنت لاشك من الأغيار ، فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة ، ولذا يقول الشاعر :

إذا تم شيء بدا نقصه   ترهب زوالاً إذا قبل تم

والتاريخ يحمل لنا قصة المرأة العربية التي دخلت على الخليفة وقالت له : أتم الله عليك نعمته . وسمعها الجالسون حول الخليفة ففرحوا ، وأعلنوا سرورهم ، لكن الخليفة قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول ، إنها تقول : أتم الله عليك نعمته ، فإنها إن تمت تزول ؛ لأن الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة .

والشاعر يقول :

نفسى التى تملك الأشياء ذاهبة

فكيف آسى على شيء لها ذهباً

إن النفس المالكة هي نفسها ذاهبة ؛ فكيف يحزن على شيء له ضاع منه ؟

والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائماً على ذكر من قضية واضحة هي : أن الكون كله لله ، والبشر جميعاً بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفى على الله ، والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب ، بل يحاسبنا على ما تم تسجيله علينا .

إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه .. فسبحانه يقول :

﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَنَّهُ فِي عُنْفِهِ مَوْحَجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

﴿ أقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ۝ ١١ ﴾

والحساب معناه أن للإنسان رصيذا ، وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى يفسر لنا (له وعليه) بالميزان كما نعرف في موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول :

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ قُلْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥١ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمْكَأُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٥٢ ﴾

(سورة الأعراف)

إن حساب الحق دقيق عادل ، فالذين ثقلت كفة أعمالهم الحسنة هم الذين يفوزون بالفردوس ، والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعمالهم السيئة ، فصاروا من أصحاب النار .

إذن نحن أمام نوعين من البشر ، هؤلاء الذين ثقلت كفة الخير في ميزان الحساب ، وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشُرور في ميزان الحساب . فماذا عن الذين تساوت الكفتان في أعمالهم . استوت حسناتهم مع سيئاتهم ؟ إنهم أصحاب الأعراف . الذين ينالون المغفرة من الله ؛ لأن مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد سبقت غضبه جل وعلا . ولو لم يجر أمر أصحاب الأعراف في القرآن لقال واحد : لقد قال الله لنا خبر الذين ثقلت موازينهم ، وأخبار الذين خفت موازين الخير عندهم . ولم يقل لنا خبر الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم .

لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب عنده ، لذلك فالحساب لا يكتفى الحق فيه بالعلم فقط ، ولكن بالتسجيل الواضح الدقيق ، لذلك بطمئنتنا الحق سبحانه فيقول :

﴿ إِنْ مِنْكُمْ تَابِعٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٣ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الحق يطمئنتنا على أن ما نصنعه من خير نجده في كفة الميزان ، ويطمئنتنا أيضا على أنه - سبحانه - سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأتينا سنأخذ من حسناتهم

لتضاف إلى ميزاننا ، إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناه من خير ، فلا يُنسى أنه يدخل في حسابنا ، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الأشرار ، وسيأخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا .

ونحن نجد في الكون كثيراً من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم . وقد تكون هذه الخصلة الخبرة خفية فلا يراها أحد ، لكن الله الذي لا تخفى عليه خافية يرى هذه الخصلة في الإنسان ، ويحب الله من أجلها ، ويرى الحق أن حسنات هذا الرجل قليلة ، فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل بشروهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا الرجل .

✓ ومعنى « تبدوا ما في أنفسكم » أى تصيروا الوجدانيات إلى نزوعات عملية ، ولكن هل معنى « أو تخفوه » هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعات عملية ؟ لا ، فليس لكل شيء نزوع على ، ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد يحب ، ولا يجد القدرة على النزوع ليعلم بهذا النزوع أنه محترق في حبه ، وكذلك الذى يحقد قد لا يجد القدرة على النزوع ليعلم بهذا النزوع عن حقه ، إذن فهناك أعمال تستقر في القلوب ، فهل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس ؟

✓ إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة ؛ لأننا وجدنا بعضاً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفاً أبكى بعضهم ، هذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حينما سمع هذه الآية قال : لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكن . وبكى حتى سُمع نحيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد وجد إخوانه المسلمون مثلياً وجد من هذه الآية . فأنزل الله بعدها « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » إلى آخر السورة .

✓ ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شيء اسمه « هاجس » وهناك شيء آخر اسمه « خاطر » وهناك ما يسمى « حديث نفس » ، وهناك « هم » وهناك « عزم » ، إنها خمس حالات ، والأربع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شيء ، إنما الأخيرة التى يكون فيها القصد واضحاً يجب أن ننتبه لها ولتناول كل حالة بالتفصيل .

إن الهاجس هو الخطرة التي تخطر دفعة واحدة ، أما الخاطر فهو يخطر . . أى يسير في النفس قليلا ، وأما حديث النفس فإن النفس تظل تردد فيه ، وأما الهم فهو استجراح الوسائل ، وسؤال النفس عن كل الوسائل التي ينفذ بها الإنسان رغباته ، أما العزم (القصد) فهو الوصول إلى النهاية والبدء في تنفيذ الأمر .

✓ والقصد هو الذى يُعنى به قوله تعالى : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقفوا عند هذا القول وتساءل بعض من العلماء : هل الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » هل هى نسخ للآية السابقة عليها ؟

✓ ولكن نحن نعرف أن الآية هى خبر ، والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هى التي يتم نسخها ، وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الأمر هو المعنى بقوله الحق : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فهذا هو الذى يحاسبنا الله عليه .

✓ وعندما يقول الحق سبحانه : « فيغفر لمن يشاء » فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء المغفرة لهم ، إنهم الذين تابوا ، وهم الذين أنابوا إلى الله ، هم الذين قال فيهم الحق :

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٥﴾

(سورة الفرقان)

وتبدل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة ليرى فضل الله ، لأن الذى صنع سيئة ثم آتته « فكما آتته السيئة التي ارتكبها وحزن منها ، فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تنزعه هذه ، وبعض العارفين يقول : رَبُّ مَعْصِيَةٍ أَوْرَثَ ذُلًا وَانْكَسَارًا خَيْرٌ مِنْ طَاعَةِ أَوْرَثَ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا .

إنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله ربما كان من أصحاب الإسراف على أنفسهم في شيء ما قد اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم .

يكون الواحد منهم قويا في كل شيء . إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة ، وضعفه أمام هذه المسألة الواحدة جعله يعصى الله بها وهو يحاول جاهداً في التواحي التي ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً في حسناته ، حتى يحو ويذهب الله هذه بهذه . فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية من التواحي . فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواحٍ من الخير قائلين : ربما هذه تحمل تلك .

لكن الذي يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المسائل فائرة في نفسه . ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا في زاوية واحدة ، ولكن في زوايا متعددة ، وتنادب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم ، وأن يبارك لهم فيما قدموه ؛ ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا .

✓ وبعض العلماء يري في قوله الحق : « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » أن الله قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعباد لله ، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب - وهذا أمر لا يشاؤه أحد - فلا تصنع الحسنات .

وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه يملكنا الزمام . وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار ، والدليل واضح في الحديث القدسي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله - عز وجل - :

« أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني . إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيراً منهم وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً ، تقربت منه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةً » (١) .

إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام ، فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعاً ،

فتقرب أنت إليه شبراً ، فالزمام في يدك . وإن شئت أن يتقرب الله منك باعاً ، فتقرب أنت ذراعاً . وإن شئت أنت أن يأتي ربك إليك مهرولاً - جرياً - فات إليه مشياً . فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه ، كأنه يقول لك : لا . . استرح أنت ، أنا الذي آتى إليك .

ولذلك قلنا من قبل في مسألة الصلاة حين تؤمن - أيها العبد - بالله وبعد ذلك ينادى المؤذن للصلاة ، فتذهب أنت إلى الصلاة ، صحيح أنت تذهب إلى الصلاة المفروضة ، لكن هل منعك الله أن تقف بين يديه في أية لحظة ؟ لقد طلب الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم ، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك - أيها المؤمن - فالله لا يمل حتى يمل العبد .

والإنسان في حياته العادية - والله المثل الأعلى - إذا أراد أن يقابل عظيماً من العظماء فإن الإنسان يطلب الميعاد ، فإذا أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد ، فإن العظيم من البشر يحدد الزمن ، ويحدد المكان ، وربما طلب العظيم من البشر أن يعرف سبب وموضوع المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبد المؤمن ، يلقي الله عبده في أي شيء ، وفي أي وقت ، وفي أي مكان ، وفي أي زمان .

حسب نفسي عزاً بأنني عبد محتفى بى بلامواعيد رب
هو في قدمه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحب

الزمام إذن في يد من ؟ إن الزمام في يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا في فهم « فيغفر لمن يشاء » إن البشر في أيديهم أمر المغفرة لهم ، فإن شاء البشر أن يغفر الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة « ويتوبون إلى الله ، ويكثر من الحسنات ، ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً في غيه في فعل السيئات . ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل :

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرِّقُ
 بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
 غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

✓ عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صلى الله عليه وسلم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأتي إيمان الذين بلغهم الرسول بالدعوة « والمؤمنون » . وبعد ذلك يمتزج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » .

✓ أي أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم « والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التي جاء بها الرسول بناءً على توزيع الفاعل في « آمن » بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجمعها الله - الرسول والمؤمنين - في إيمان واحد . وهذا أمر طبيعي ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولاً ، وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأما بالله وبه ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا ، وهذا ما يوضحه القول الحق : « كل آمن بالله » .

✓ إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله ، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله ، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم : أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر في سيرته ذاتها يقول : أشهد أني رسول الله . . إنه يقولها بفرحة .

✓ مثال ذلك ما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في قمري إلى الجذاذ ، وكان لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست^(١) »

(١) فجلست : تأخرت الأرض عن الإثراء . وفي رواية : فخاست : أي خالفت ما كان معهوداً منها من النمر .

فخلا^(١) عاما فجاءني اليهودى عند الجذاذ^(٢) ولم أجذ منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل « أى أطلب منه أن يمهلى إلى عام ثان » فبأى فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى فجاءونى فى نخل ، فجعل النبى - صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول (اليهودى) أبا القاسم ، لا أنظره فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فأبى ، فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال : أين عريشك يا جابر فأخبرته « فقال : افرش لى فيه ففرشته » فدخل فرقد ثم استيقظ فجثته بقبضة أخرى فأكل منها ، ثم قام فكلم اليهودى فأبى عليه ، فقام فى الرطاب فى النخل الثانية ثم قال يا جابر ، جذ واقض فوقف فى الجذاذ فجذذت منها ما قضيته ، وفضل منه فخرجت حتى جثت النبى صلى الله عليه وسلم فبشرته . فقال : أشهد أنى رسول الله^(٣) .

والحق سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨ ﴾

(سورة آل عمران)

إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو ، ورسول الله يشهد أن لا إله إلا الله ، ويشهد أيضا أنه رسول الله ، يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيماني ، ولذلك يقول الحق عن ذلك : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » . والحق يأتي به « كل » - بالتكوين - أى كل من الرسول والمؤمنين .

ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » . ونحن نعرف أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لا بد أن يكون غيباً ؛ فلا يوجد إيمان بمحس

(١) فخلا : تأخر السلف عاما .

(٢) الجذاذ (بكسر الجيم وفتحها وبالذال للمعجمة ويجوز إهمالها) زمن قطع ثمر النخل .

(٣) رواه البخارى فى الاطعمة ، ومسلم فى الإيمان .

أبدأ . فالأشياء المحسنة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهودة . وعناصر الإيمان في هذه الآية هي :

✓ إيمان بالله وهو غيب . وإيمان بالملائكة وهي غيب من خلق الله ، ولولم يبلغنا الله أن له خلقاً هم الملائكة لما عرفنا ، إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب ، ولولا ذلك لما عرفنا أمر الملائكة إيمان بالكتب والرسول .

✓ وقد يقول قائل : هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب الساموية غيب ؟ إن الرسل بشر ، والكتب مشهودة . ومثل هذا القائل نقول : لا ، لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب ينزل على الرسول . وهذا يعني أن عملية الوحي للرسول بالكتاب هي غيب يعلمه الله ويؤمن به المؤمنون .

✓ وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ؟ . ونقول : إن الرسل المبلغين عن الله إنما يبلغون منهجاً عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور ، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها .

✓ إذن فالأصل العقدي في كل الرسائل أمر واحد ، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف ؛ لأن أفضية الحياة تختلف ، وحين تختلف أفضية الحياة فإن الحق سبحانه ينزل التشريع المناسب ، لكن الأصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو ، ولذلك يأتي القول الحكيم : « لا نفرق بين أحد من رسله » فنحن لا نفرق بين الرسل في أنهم يبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد ، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أفضية كل عصر .

✓ وبعد ذلك يقول الحق : « وقالوا سمعنا وأطعنا » إذن السماع هو بلوغ الدعوة ، والطاعة هي انفعال المطلوب ، وأن يمثل المؤمن أمراً ويمثل المؤمن نهيًا في كل أمر يتعلق بحركة الكون . فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون : إن الدين يهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك يحاولون عزل حركة الحياة عن الدين .

لهؤلاء نقول : أنتم تتكلمون عما بلغكم من دين لم يحىء لينظم حركة الحياة ، وإنما جاء ليعطى الجرعة المفقودة عند اليهود وهى الجرعة الروحية ، لكن الدين الإسلامى جاء خاتماً للأديان منظمًا لحركة الحياة ، فكل أمر فى الحياة وكل حركة فيها داخله فى حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم ، نجد القول الحكيم :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩١ ﴾

(سورة الجمعة)

إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة أخرى ، فهو لم يأخذهم من فراغ ، إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى ، وهو إعلان من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن يقضى المؤمنون الصلاة ماذا يقول لهم الحق سبحانه ؟ يقول لهم :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٢ ﴾

(سورة الجمعة)

إذن فالانتشار فى الأرض هو حركة فى الحياة ، تماماً كما كان النداء إلى السعى لذكر الله . وهكذا تكون كل حركة فى الحياة داخله فى إطار الطاعة ، إذن « سمعنا وأطعنا » أى سمعنا كل المنهج ، ولكن نحن حين نسمع المنهج ، وحين نطيع فهل لنا قدرة على أن نطيع كل المنهج أو أن لنا هفوات ؟ .

ولأن أحداً لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق : « غفرانك ربنا وإليك المصير » فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك ، وأنت الإله الحق ، لذلك فنحن العباد نطلب منك المغفرة حتى نلقاك ، ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك . ويقول الحق :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا
أَوْ أَخْطَا نَارَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

« لا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهَا » إنه سبحانه لم يكلفكم إلا ما هو في الوسع .
لماذا ؟ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام : القسم الأول : هو
ما لا قدرة لنا عليه ، وهذا بعيد عن التكليف . القسم الثاني : لنا قدرة عليه لكن
بمشقة أى يجهد طاقتنا قليلا . القسم الثالث : التكليف بالوسع . إذن « لا يكلف
الله نفساً إلا وُسْعَهَا » أى أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها
أوسع من التكليف ، كلف الحق كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل يوم ، وغلا
أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن أن تكون عشرة ، بدليل أن هناك أناسا تنطوع وهو
سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهراً ، ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر ؟ ومثل هذا
في الزكاة ؛ فهناك من كان يخرج عن ماله كله لله ، ولا يقتصر على ما يجب عليه من
زكاة .

✓ إذن فهذا في الوسع ، ومن الممكن أن تزيد ، إذن فالأشياء ثلاثة : شيء لا يدخل
في القدرة فلا تكليف به ، شيء يدخل في القدرة بشيء من التعب ، وشيء في
الوسع ، والحق حين كلف ، كلف ما في الوسع . ومادام كلف ما في الوسع فإن

تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر « فمن تطوع خيراً فهو خير له » مادمت تطوع من جنس ما فرض .

إذن فالتكليف في الوسع وإلا لولم يكن في الوسع لما تطوعت بالزيادة . فسبحانه يقول : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ويأتى بعد ذلك ليعلمنا فيقول : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » ، وهو القائل : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » إذن - سبحانه - يكلفنا بما نقدر عليه ونطبقه .

✓ فقد روي أن الله حينما سمع رسوله وسمع المؤمنين يقولون : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » قال سبحانه : قد فعلت .

✓ وعندما قالوا : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » قال سبحانه : قد فعلت . ولم يكلفنا سبحانه إلا بما في الوسع ، وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين . وهناك أناس تكون هممتهم أوسع من همة غيرهم ، ومن تتسع همته فإنه يدخل بالعبادات التي يزيد منها في باب التطوع ، ومن لا تتسع همته فهو يؤدي الفروض المطلوبة منه فقط . وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم في غير الوسع ؛ فإن الله يخفف التكليف ؛ فالمسافر تقول له الشريعة : أنت تخرج عن حياتك الرتيبة ، وتذهب إلى أماكن ليس لك بها مستقر ، لذلك يخفف الحق عليك التكليف ؛ فلك أن تفطر في نهار رمضان ، ولك أن تقصر الصلاة .

والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق . لذلك فإنه - جل شأنه - يخفف حكم التكليف ويمنح الرخص عند ضيق الوسع ، ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ أَلَمْ نَخَفْ اللَّهَ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِئَكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا نَتَّبِعُ ﴾

(من الآية ٦٦ سورة الأنفال)

كانت النسبة في القتال قبل هذه الآية هي واحداً لعشرة ، وخففها الحق وجعلها

واحداً إلى اثنين لأن هناك ضعفاً ، وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا ما زاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسير ؛ فيقولون عن بعض التكليف : إنها فوق وسعهم ولهذا نقول : لا . لا تحدد أنت الوسع ، ثم تقيس التكليف عليه ، بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع ، وكل تكاليف الرحمن تدخل في الوسع « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » .

و « لها » تفيد الملكية والاختصاص وهي ما تُفِيد وتُكْسِبُ النفس ثواباً ، و « عليها » تفيد الوزر ، ونلاحظ أن كل « لها » جاءت مع « كسبت » ، وكل « عليها » جاءت مع « اكتسبت » إلا في آية واحدة يقول فيها الحق :

﴿ يَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٨٧)

(سورة البقرة)

وهنا وقفة في الأسلوب ؛ لأن « كسب » تعني أن هناك فرقاً في المعالجة الفعلية الحديثة بينها وبين كلمة « اكتسبت » ، لأن « اكتسب » فيها « افعل » أي تكلف ، وقام بفعل أخذ منه علاجاً . أما « كسب » فهو أمر طبيعي إذن فـ « كسب » غير « اكتسب » وكل أفعال الخير تأتي كسباً لا اكتساباً .

مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته ، ويرى جمالها ، فهل هو يفعل شيئاً ، أو أن ذلك أمر طبيعي ؟ إنه أمر طبيعي ، ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه أحد من الناس ؟ وهل سينال سخرية واستهزاء على ذلك الفعل أو لا ؟ لماذا ؟ لأنه ارتكب عملاً مفعلاً .

مثال آخر ، إنسان يأكل من ماله ، أو من مال أبيه ، إنه يأكل كأمر طبيعي ، أما من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل ، ويريد أن يستر نفسه ، فصاحب الشر يفعل ، أما صاحب الخير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال .

والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال ؛ لأن صاحبه يصير إلى بلادة الحس الإيمانى ، وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ لأنه تعود عليها كثيراً ، ويقول الحق : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية ، ولم يعد هناك منفذ ، وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة في الشر ؛ فاللص مثلاً في بداية عمله يخاف ويتربص ، لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يحمل أدوات السرقة ويصير حسه متبلداً .

ففى المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر في حياء من فعل الشر ، وذلك دليل على أن ضمايرهم وقلوبهم مازال فيها بعض من خير ، لكن عندما يعتبرون الشر حرفة وملكة فهنا المصيبة ، وتحيط بكل منهم خطيئته وتطوقه ولا تجعل له منفذاً إلى الله ليتوب .

فالذى يلعب الميسر ، أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول فرحاً : « كانت سهرة الأمس رائعة » ، أما الذى يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : « كانت ليلة سوداء يا ليتها ما حدثت » ، ويظل يؤنب نفسه ويلومها ؛ لأنه تعب وأرهق نفسه ؛ لأنه ارتكب الخطأ .

إذن فقول الحق : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » يوضح لنا أن فعل الشر هو الذى يحتاج إلى مجهود ، فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هى الطامة الكبرى ، ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت . والعاقل هو من يكثر ما لنفسه ، لا ما عليها ؛ لأن الذى يقول ذلك هو الحق العالم المالك الذى إليه المصير ، فليس من هذا الأمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحق على لسان عباده المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ، ولقائل أن يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأننا ، فقال : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكروها عليه)^(١) .

فكيف يأتى القرآن بشيء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس ربهم ليرفعه عنهم ؟ .

(١) رواه الطبرانى في معجمه الكبير عن ثوبان .

على مثل هذا القائل نرد : هل قال لك أحد : إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه كان من أول الأمر ؟ لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من المؤمنين ، فما دام قد رُفِعَ - بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين - فمعنى ذلك أنه كان موجوداً ، إذن فلا يقول أحد : كيف تدعو بشيء غير موجود . أو أن ذلك يدل على منتهى الصفاء الإيماني ، أي الله يجب ألا يعصى إلا خطأ أو نسياناً ، وأن الله لا يصح ولا يستقيم أن يعصى قصداً ؛ لأن الذي يعرف قدر الله حقاً ، لا يليق منه أن يعصى الله إلا نسياناً أو خطأ ؛ لأن الخالق هو المنعم بكل النعم ، وبعد ذلك كلفنا « وكان يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما حدث من آدم معصية مع أنه يقول :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْماً ١٢٥ ﴾

(سورة طه)

وسمى الله النسيان في قصة آدم معصية : « وعصى آدم ربه فغوى » فكان النسيان أولاً معصية ، ولكن الله أكرم أمة محمد ، فرفع عنها النسيان . وفي مسألة آدم هناك ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه ؛ فأدم خلق بيد الله ، ونحن مخلوقون بقانون التكاثف ، وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس بواسطة رسول ، وكلف بأمر واحد وهو ألا يأكل من الشجرة .

فإذا كان آدم مخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة ، ولم يكلف إلا بأمر واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة « ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فماذا نسي ؟ وماذا تذكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسبة لآدم معصية ؛ لأنه مخلوق بيد الله .

﴿ قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ١٢٦ ﴾

(من الآية ٧٥ سورة ص)

لذلك فلم يكن من المناسب أن ينسى هذا التكليف الواحد ، وما كان يصح له أن ينسى ، ولعل سيدنا آدم نسي لحكمة يعلمها الله ربما تكون ليعمر الأرض التي جعله الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لأمة محمد فحينما نقول : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو

أخطأنا ، فكأننا يارب نقدرك ، حق قدرك ، ولا نجترى على عصيانك عمدا ، وإن عصينا فإنما يكون العصيان نسيانا أو خطأ ، وهذه معرفة لقدر الحق سبحانه وتعالى .

ولكن ما النسيان ؟ وما الخطأ ؟

أولاً فيه « أخطأ » وفيه « خطيء » و « الخطء » لا يكون إلا إثماً ؛ لأنه تعمد ما لا ينبغي ، فأنت تعلم قاعدة وتخطيء . والذى أخطأ قد لا يعرف القاعدة ، فأنت تصوب له خطأه لأنه حاد عن الصواب .

ومثال ذلك : عندما تتعلم في المدرسة أن الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، وفي وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر في ذهنك ، إنما في أيام الامتحان يصبح لك المدرس أم يؤخذك ؟ إنه يؤخذك ؛ لأنك درست طوال السنة هذه القاعدة ، إذن ففيه خطيء وفيه خطأ ، فأخطأ مرة تأتي عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ، أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ ؛ لأنهم لم يقولوا لي ، أو قالوا لي مرة ولم أتذكر ، أي لم تستقر المسألة كملكة في نفسي ؛ لأن التلميذ يخطيء في الفاعل والمفعول مدة طويلة ، وبعد ذلك ينضج وتصبح اللغة ملكة في نفسه إن كان مواظبا على صيانتها .

كان التلميذ في البداية يقول : قطع محمد الغصن ، ولا يقولها مُشْكَلَةً ولكن يسكن الآخر في نهاية نطقه لاسم محمد ، وساعة يتذكر القاعدة ينطقها « محمد » بالرفع وينطق « الغصن » بالنصب لماذا ؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه ، هذه فاعل والفاعل حكمة الرفع ، فهي مرفوعة ، فهو يمر بقضية عقلية ، لكن بعدما يمر عليها يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة ، فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده ، هذه الملكة اللغوية مثلما نقول : « صارت آلية » .

ومثال ذلك الصبي الذي يتعلم الخياطة ، انظر كم من الوقت يمر ليتعلم كيف يمسك بخيط ليدخله في سم الإبرة ، وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفئة الخيط تشق منه لأنها طويلة فيقصرها ثم لا تدخل في العين فيبرمها لتدخل ، إنه يأخذ وقتا كثيرا ثم يعمل الفرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة ، ثم يفعل كل

هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره ؛ لأن هذه الأعمال صارت ملكة ذاتية أى عملاً آلياً .

والتدريب على العمل الذهني - حسب قواعد محددة مثل تعلم اللغة - نسميه ملكة . أما التدريب على عمل الجوارح - مثل إدخال الحيط في سم الإبرة - نسميه آلية .

وعلى سبيل المثال في العمل الذهني عندما تسأل سؤالاً في الفقه لطالب في الأزهر فإنه يختار قليلاً إلى أن يتعرف على الباب الذي فيه إجابة للسؤال ، أما إذا سألت السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والباب الذي فيه هذا الحكم ، لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة .

ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » والإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان ، ومثال ذلك الإصر الذي نزل على اليهود « إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا بربع أموالكم » لكن الله لم يعاملنا كما عامل الأمم السابقة علينا ، وعندما نقول : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » فنحن نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله نعم »^(١) ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة .

أى أن الله لن يحملنا ما لا طاقة لنا به . وعندما نقول : « واعف عنا » فنحن نتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حق تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي فلن نستطيع أن نؤدى حقك كاملاً ، ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا .

ومعنى العفو محو الأثر ، كالمسائر في الصحراء تترك قدماء علامة « وتأتى الريح لتزيل هذا الأثر . كان هناك ذنباً والذنب له أثر ، وأنت تطلب من الله أن يحو الذنب .

وعندما نقول : « واغفر لنا » فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشرى النية

(١) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة .

التي تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال التزوعي ؛ فالمسألة تحتاج منك إلى تدريب ، ومثال ذلك ، عندما يذنب واحد في حقك فلك أن ترد عليه الذنب بالذنب ، ولك أن تكظم الغيظ ، لكن يظل الغيظ موجوداً وأنت تحبسه ، ولك أن تعفو .

لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للمخالق الذي له كمال القدرة ؟ إن الله قد لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضباً عليه ، ومن منا قادر على أن يتحمل غضب الرب ؟ لذلك نطلب المغفرة ، ونقول : « واغفر لنا وارحمنا » فنحن ندعوه سبحانه ألا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى غضبه - والعياذ بالله - علينا . فالعفو هو أن نرتكب ذنباً ونطلب من الله المغفرة ، ولكن الرحمة هي الدعاء ألا يدخلنا في الذنب أصلاً .

وعندما يقول الحق : « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » فهذا اعتراف بعبوديتنا له ، وأنه الحق خالقنا ومتولى أمورنا وناصرنا ، ومادام الحق هو ناصرنا ، فهو ناصرنا على القوم الكافرين ، فكان ختام سورة البقرة منسجماً مع أول سورة البقرة في قوله : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون » .

في أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين . . وفي ختامها يقول الحق دعاء على لسان المؤمنين : « فانصرنا على القوم الكافرين » هذا القول يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر ، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائماً لينازل بها الكفر أيا كان وجد ذلك الكفر ، ويثق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليهِ ؛ لأن الله مولى الذين آمنوا ، أما الكافرون فلا مولى لهم . فإذا كان الله هو مولى المؤمن ، وإذا كان الكافر لا مولى له ، فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة ، بحيث إذا رأى المؤمن اجتراءً على الإسلام في أى صورة من صورهِ فليثق بأن الله ناصرهِ ، وليثق بأن الله معه ، وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن يفعل بحكمه وتأييده بالنصر ؛ لأنه هو الذى يغلب فهو القاتل جل وعلا : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » .

يجب أن تظل دائماً مؤمناً متيقظاً لعملية الكفر في أى لون من ألوانها ؛ فهذا الكفر بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وأن يتعب الكون ، وأن يجعل القوانين الوضعية البشرية هي المسيطرة ، كما يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله سورة البقرة ، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائماً على القوم الكافرين . هذا هو مسك الختام من سورة البقرة « فأنصركم على القوم الكافرين » .

وختام السورة بهذا النص يوحى بأن الذى آمن يجب أن يعدى إيمانه بربه إلى الخلق جميعاً ، حتى تتساند حركة الحياة ، ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدى لتضطرم حركة كافر على ضلال ؛ لأن في ذلك إرهاباً للنفس البشرية ، وتمطيلاً للقوى والمواهب التى أمد الله بها ذلك الإنسان الذى سخر من أجله كل الوجود ، فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذى سوده الله وكرّمه على سائر الخلق إلا في أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذى تعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان حقاً أنه هو خليفة الله في الأرض .

ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن بقية الوجود ، لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا ، والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدّمه كما شاء الله لها أن تكون خادمة ، فحين يعدى المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير ، وإن اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير في ضلالة ، انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته مضرة الكافر وأذاه .

إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعاً ، ويجب أن يعدى ذلك الإيمان إلى الغير . ولكن الغير قد يكون منتفعاً بالضلال ؛ لأنه يؤيد به طغيانه ، عندئذ تنشأ المعركة ، تلك المعركة التى غاية كل من دخل فيها أن يتصر ، فيعلمنا الله أن نطلب النصر على الكافرين منه ؛ لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصراً حقيقياً إلا إن أصل صفات الخير في الوجود كله ، وحين تتأصل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد انتصر بحق .

وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصركم لا بد أن تكون على مطلوب الله منا في المعركة ، بأن تكون جنوداً إيمانيين بحق . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون في

معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيمان من غاية المعركة . فإن انتهت المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله ، وإن هُزموا وغلبوا فليراجعوا أنفسهم ؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه فقال :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْقَلْبُونَ ۝١٧١ ﴾

(سورة الصافات)

فإن لم تغلب فلتنظر في نفوسنا : ما الذي أدخلنا به من واجب الجندية لله . وحين يعلمنا الحق أن نقول : « فأنصرنا على القوم الكافرين » ، أى بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله ، نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله ، وحينئذ نكون أهلاً للنصر من الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصر :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۝١٧٢ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

حينئذ لا تخافون أبداً ؛ لأن الله جنوداً لم تروها ، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية لنا إلا إذا استفدنا نحن أسباب الله الممدودة لنا .

وحيث يختم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي الزهراء الأولى لتأت بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآني (الآن) وهو ليس على ترتيب النزول الذي حدث ، فللقرآن ترتيبان : ترتيب نزولي حين نزلت الآيات لتعالج حدثاً وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين برهم ، وفي تربيته لنفوسهم ، فكانت كل آية تأتي لتعالج حادثة . والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر ، فليس من المعقول أن تنزل آيات من القرآن . تعالج أحداثاً أخرى لا صلة بينها وبين ما يجري من أحداث في المجتمع الإسلامي أو ما ينشأ في الكون من قضايا .

إذن فلا بد أن توجد الأحداث أولاً ، ويأت بعدها النص القرآني ليعالج هذه

الأحداث ، ولكن بعد أن اكتمل الدين كما قال الله :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

(من الآية ٣ سورة المائدة)

جاء الترتيب الذى يرتب القضايا ترتيباً كلياً ، لأنه عاجلها من قبل عاجلها جزئياً .
فحين نقول: إن هذه السورة نزلت بعد كذا ، أو فيها آية كذا ، نزلت بعد كذا ،
ونجد أن ذلك يختلف عن النسق النزولى نعلم أن الله سبحانه وتعالى فى كتابه
ترتيبين :

الترتيب الأول : حسب النزول .

والترتيب الثانى : الذى وجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله فى خدمة الهداية
الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضا .

